

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一八五冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

ELB/14

四庫全書存目叢書·經部一八五

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 53.125 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一八五冊目次

經部·樂類

樂書內編二十卷(二)

〔清〕張宣猷 鄭先慶撰
上海圖書館藏清康熙刻本

..... 一

律呂新書註二卷

〔清〕周模撰
蘇州市圖書館藏清雍正刻本

..... 一二三

賡和錄二卷

〔清〕何夢瑤撰
北京大學圖書館藏清同治道光間刻嶺南遺書本

..... 一七八

易律通解四卷

〔清〕沈光邦撰
故宮博物院圖書館藏清鈔本

..... 二五八

樂律古義二卷

〔清〕童能靈撰
北京圖書館藏清乾隆刻本

..... 四四三

大樂元音七卷

〔清〕潘士權撰
山東省圖書館藏清乾隆中和堂刻本

..... 四七三

律呂新書二卷附八音考略一卷

〔宋〕蔡元定撰 〔清〕羅登選箋義
北京圖書館藏清乾隆刻本

..... 六一五

黃鍾通韻二卷附琴圖補遺

〔清〕都四德撰
北京圖書館藏清乾隆刻本

七二四

鷺鷥子樂原不分卷

鷺鷥子撰
北京圖書館藏清刻本

七六五

律呂纂要二卷

不著撰者
故宮博物院圖書館藏稿本

八〇三

樂書內編二十卷(二)

〔清〕張宣猷 鄭先慶撰

上海圖書館藏清康熙刻本

附《四庫全書總目·樂經內編

二十卷》提要

樂書內編卷之十目錄

禮記四

雜記

喪大記

祭義

祭統

經解

孔子燕居

樂書內編

孔子閒居

中庸

投壺

鄉飲酒義

射義

喪服四制

樂書內編卷之十

禮記四

雜記

父有服宮中子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側大功將至辟琴瑟小功至不絕樂

宮中子謂與父同在一宮之於大功將至謂去大功之服者將至也為之屏退琴瑟亦助其哀戚意

卿大夫疾君問之無算士一問之君於卿大夫止

樂書內編

不食肉比卒哭不舉樂為士比殯不舉樂比音毗為去聲

喪大記

疾病外內皆婦君大夫徹縣士去琴瑟

以賓客將來候問故婦君所居之內外若君與大夫之病則撤去樂縣士則去琴瑟

既練君室室不與人居君謀國政大夫士謀家事既

祥黜黜於聖反聖為祥而外無哭者禪而外無哭者樂

作矣故也

祥後中門外不哭故曰祥而外無哭者禪則內亦不復哭故曰禪而內無哭者以樂將作也

祭義

祭不欲數數則煩煩則不敬祭不欲疏疏則怠怠則忘是故君子合諸天道春禘秋嘗霜露既降君子履之必有愴愴之心非其寒之謂也春雨露既濡君子履之必有怵惕之心如將見之樂以迎來哀以送往故禘有樂而嘗無樂數色角反禘音禘初亮反嘗音儒

王制言天子諸侯宗廟之祭春禘秋嘗冬烝夏禘注云夏殷之祭名周則春祠夏禘秋嘗冬烝也郊特牲饗禘有樂而食嘗無樂禘讀為禴然則此章二禘字亦皆當讀為禴也且祭統言大嘗禘升

樂書內編

卷之十

禮部

清廟下管樂與那詩言庸鼓有發萬舞有奕下額子孟嘗是殷周秋冬之祭不可言無樂也此與郊特牲皆云無樂未詳○初音禴

祭統

及時將祭君子乃齊齊之為言齊也齊不齊以致齊者也是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊不齊則於物無防也者欲無止也及其將齊也防其邪物訖其耆欲耳不聽樂故記曰齊者不樂言不敢散其志也心不苟慮必依於道手足不苟動必依於體

是故君子之齊也專致其精明之德也

齊固不止於不聽樂然樂者人之所樂也則所以敬其志者尤在於樂故也

君致齊於外夫人致齊於內然後會於太廟及入舞君執干戚就舞位君爲東上冕而總干率其羣臣以樂皇尸是故天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與竟內樂之冕而總干率其羣臣以樂皇尸此與竟內樂之義也

古者人君之於廟饗藉則親耕牲則親殺酒則親獻然則樂則親舞不爲過矣干戚武舞所執也

樂書內編

卷之十

禮部

三

簫文舞所執也止言干王武宿夜言之明堂位曰朱干玉戚冕而舞大武正謂是矣

夫樂有三重焉獻之屬莫重於裸聲莫重於升歌舞莫重於武宿夜此周道也

獻之屬有九而莫重於裸是以降神爲重也聲莫重於升歌是以人聲爲重也舞莫重於武宿夜是以時王之舞爲重也武宿夜者是武曲名武王伐紂至於商郊停止宿夜士卒歌舞以待旦因名焉其樂也

熊氏曰此卽大武之樂也

昔者周公旦有勳勞於天下周公既沒成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭外

祭則郊社是也內祭則大嘗禘是也夫大嘗禘升歌

清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏

此天子之樂也康周公故以賜魯也子孫纂之至於今不廢所以明周公之德而又以重其國也

清廟周頌維清之詩所以頌文王也象者象武之詩嚴氏云文王之舞謂之象乃文舞也大武武舞也管象以管播其聲也康猶褒天也成王褒大周公之德故賜以重祭得用天子之禮樂

經解

孔子曰入其國其教可知也其爲人也溫柔敦厚詩

樂書內編

卷之十

禮部

四

教也疏通知遠書教也廣博易良樂教也潔靜精微易教也恭儉莊敬禮教也屬辭比事春秋教也故詩之失愚書之失誣樂之失奢易之失賊禮之失煩春秋之失亂其爲人也溫柔敦厚而不愚則深於詩者也疏通知遠而不誣則深於書者也廣博易良而不奢則深於樂者也潔靜精微而不賊則深於易者也恭儉莊敬而不煩則深於禮者也屬辭比事而不亂則深於春秋者也

詩依連諷諫不指切事情故曰溫柔敦厚詩教也
書遠邇帝王謨詰舉其大綱而不繁密故曰疏通知達書教也
樂以和易為體而發風易俗其用甚廣故曰廣博易良樂教也
易如洗心藏密至日閉關其理繁難極深研幾窮神達化其理精微故曰精微易教也
禮如成儀抑抑何等恭著誠去偽何等儉毋不敬儉若思何等莊敬故曰恭儉莊敬禮教也
春秋則連屬會同之辭比次褒貶之事故曰屬辭比事春秋教也
然六經之教貫通原非偏詭大意謂為人而溫柔敦厚則得於詩教居多為人而疏通知達則得於書教居多耳不善學詩者或意主敦厚而未能深察情偽則其失愚不善學書者或遠引古事而無當於實冊則其失誣不善學樂者或意主和易而流於放蕩則其失奢不善學易者或尚占卜而迷信鬼神或說陰陽而流於讖緯害道滋深故其失或不善學禮者或玉泉

樂書內編

卷之十

禮部

五

天子者與天地參故德配天地兼利萬物與日月並明明照四海而不遺微小其在朝廷則追仁聖禮義之序燕處則聽雅頌之音行步則有環佩之聲升車則有鸞和之音居處有禮進退有度百官得其宜萬

事得其序詩云淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國此之謂也

朝廷者論道有為之所故道仁聖義之序燕處者無息無為之時故聽雅頌之音心中斯須不和者無則鄙詐之心入之矣故行步有環佩之節升車有鸞和之音外貌斯須不莊不敬則易慢之心入之矣故居處有鸞和之音得其所萬事得其序焉鸞和之詩所云其儀不忒正是四國此之謂也

孔子燕居

子曰慎聽之女三人者吾語女禮猶有九焉大饗有

樂書內編

卷之十

禮部

六

四焉苟知此矣雖在獻飫之中事之聖人已兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闕下管象武夏籥序興陳其薦俎序其禮樂備其百官如此而後君子知仁焉行中規還中矩和鸞中采齊客出以雍徹以振羽是故君子無物而不在禮矣入門而金作示情也升歌清廟示德也下而管象示事也是故古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已

樂書內編

卷之十

禮部

七

昔子張子貢言游侍坐。留言及禮。故孔子曰。吾語
 汝禮。猶有九焉。事之聖人已者。謂習其章。則可進
 於聖人。禮樂之道也。兩君相見。諸侯相親也。正是
 行大饗之時。揖讓入門。入門而應。興謂樂作也。升
 堂。獻賓賓卒。爵而樂闋。此饗禮之第一節也。賓酢
 主而樂再作。主飲畢而樂又闋。此饗禮之第二節也。
 也。工入升堂。歌清廟之詩。此第三節也。此本文缺
 升歌清廟一句。或記者畧耳。堂下以管奏象武之
 曲。當斯時。大夏之樂以爲吹之。與象武之曲次序
 更迭而作。故云夏商周與此第四節也。由是主人
 薦豆。俎豆序其禮樂。備其百官。觀四節之禮。網
 薦至如此。而後君子之大饗。所以仁賓客者。於此
 已可見焉。不特此也。行步中規五節也。旋步中矩
 六節也。出門迎賓。時在車和轡與承齊之樂。相中
 七節也。賓出歌雍。以送八節也。禮畢而徹。俎歌振
 羽之詩。九節也。振羽卽振鷺之詩也。禮有九節。而

大饗有其四。一是賓卒爵而樂闋。二是賓酢主卒
 爵而樂又闋。三是升歌清廟。四是下管象武。餘五
 者。則非饗禮所得專也。君子無入而不在禮矣。其
 入門而金作何也。示賓主以情相接也。升歌清廟
 何也。清廟歌文王之德。示賓主以德相讓也。下而
 管象何也。象武象武王之功。樂示賓主以事相成
 也。君子不必親相與言
 也。以禮樂相示而已。

子曰禮也者。理也。樂也者。節也。君子無禮不動。無節
 不作。不能詩於禮。繆不能樂於禮。素薄於德。於禮虛
 樂記言。樂者。天地之和也。禮者。天地之序也。此言
 禮者。理也。樂者。節也。蓋禮得其理。則有序。而不亂
 樂得其節。則雖和而不流。君子無理不動。防其亂
 也。無節不作。防其流也。人而不爲周南召南。猶正

樂書內編

卷之十

禮部

八

情面而立。不能詩者。能不謬於禮乎。禮之用。和爲
 貴。不能樂。則無從容委曲之度。是達於禮。而不達
 於樂。謂之素也。素謂朴索也。忠信之人。可以學禮。
 薄於德者。必不能充於禮也。故曰虛。

子曰制度在禮。文爲在禮行之。其在人乎。子貢越席
 而對曰。敢問夔其窮與。子曰古之人與古之人也。達
 於禮而不達於樂。謂之素。達於樂而不達於禮。謂之
 偏。夫夔達於樂而不達於禮。是以傳於此名也。古之
 人也。與平。

制度者。文爲之體。文爲者。制度之用。簠簋俎豆。所
 謂制度也。升降上下。所謂文爲也。制度文爲。徒法
 不能自行。故行之在人。子貢之意。夔以樂稱而不
 言其知禮。意者其窮於禮乎。窮不通達也。夫子再
 言古之人。春徵示以不可貶之意。言夔以偏於知
 樂。是以止傳此知樂之名。然而畢竟是古之賢者。
 豈得以窮
 議之乎。

子張問政。子曰師乎。前吾語女乎。君子嘒於禮樂
 舉而錯之而已。

子張復問。又反。子曰師爾以爲必鋪几筵。升降酌獻
 酬酢。然後謂之禮乎。爾以爲必行綴兆。興羽籥作鍾
 鼓。然後謂之樂乎。言而履之禮也。行而樂之樂也。君

子力此二者以南面而立夫是以天下太平也

易曰天澤履先王所以制禮也故此云言而履之禮也雷地豫先王所以作樂也故此云行而樂之樂也履即易之所謂履也

孔子閒居

孔子閒居子夏侍子夏曰敢問詩云凱弟君子民之父母何如斯可謂民之父母矣孔子曰夫民之父母乎必達於禮樂之原以致五至而行三無以橫於天下四方有敗必先知之此之謂民之父母矣

樂書內編

卷之十

禮部

九

詩大雅洞酌之篇此樂也第易也橫者廣被之意言三無五至之道廣被於天下也四方將皆稱敗之樂而必能先知者以其切於憂民是以密治亂之機也

子夏曰民之父母既得而聞之矣敢問何謂五至孔子曰志之所至詩亦至焉詩之所至禮亦至焉禮之所至樂亦至焉樂之所至哀亦至焉哀樂相生是故正明目而視之不可得而見也傾耳而聽之不可得而聞也志氣塞乎天地此之謂五至

五至三無者至則極盛而無以復加無則至微而不泥於述之謂也在心為志發言為詩志盛則言

亦盛故曰志之所至詩亦至焉詩有美刺可以興起好善惡惡之心興於詩者必能立於禮故曰詩之所至禮亦至焉禮貴乎序樂貴於和有其序則有其和無其序則無其和故曰禮之所至樂亦至焉樂至則樂民之生而哀民之死故曰樂之所至哀亦至焉君能如此故民亦樂君之生而哀君之死是哀樂相生也樂民之樂者民亦樂其樂愛民之愛者民亦愛其愛即下文無聲之樂無服之喪是也目正視則明全耳傾聽則聰審今正視且不見傾聽且不聞是五至之無體無聲而惟志氣之充塞乎天地也塞乎天地即所謂橫於天下也

子夏曰五至既得而聞之矣敢問何謂三無孔子曰無聲之樂無體之禮無服之喪此之謂三無子夏曰

樂書內編

卷之十

禮部

十

三無既得略而聞之矣敢問何詩近之孔子曰夙夜其命宥密無聲之樂也威儀逮逮不可選也無體之禮也凡民有喪匍匐救之無服之喪也

夙夜其命宥密周頌昊天有成命之篇也宥言其寬也密言其靜也詩言文王武王夙夜憂勤筆基天命惟務行寬靜之政以安民而上下和從故以喻無聲之樂也威儀逮逮二句即風栢舟之篇逮逮詩作棣棣言其盛也選擇也言仁人威儀之盛自有常度不必有所選擇而後中乎禮故以喻無體之禮也凡民有喪二句即風谷風之篇言凡人其哀戚耳故以喻無服之喪也

子夏曰言則大矣美矣盛矣言盡於此而已乎孔子曰何爲其然也君子之服之也猶有五起焉

疏曰服習也言君子習此三無猶有五種起發其義

子夏曰何如孔子曰無聲之樂氣志不違無體之禮

威儀遲遲無服之喪內恕孔悲無聲之樂氣志既得

無體之禮威儀翼翼無服之喪施及四國施音異無聲

之樂氣志既從無體之禮上下和同無服之喪以畜

萬邦無聲之樂日聞去聲四方無體之禮日就月將無

樂書內編 卷之十 禮部 士

服之喪純德孔明無聲之樂氣志既起無體之禮施

及四海無服之喪施於孫子

無聲之樂始之以氣志不違者言內無所違戾也無所戾則泰然自得故繼之以氣志既得自得於已則可感動於人故繼之以氣志既從從而化則聲聞於外故繼之以日聞四方日聞已則志壹動氣氣壹動志志奮發於天地之間故終以氣志既起無體之禮始之以威儀遲遲者舒遲不迫也由舒遲而恭敬則威儀翼翼矣由恭敬而下民則敬則上下和同矣下民則敬而得照不已則日就月將矣就將不已則欽明之德光被四表矣終之以施及四海無服之喪始之以內恕孔悲者言其存心惻隱也惻隱爲懷則仁破於下故施及四國矣所施者遠則所養者衆故以畜萬邦矣所

養者衆則其德發揚故純德孔明矣德既昭明則錫類不匿可以垂裕後昆故終以施於孫子

中庸

雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉

作者謂之聖述者謂之明必聖人在天子之位而後可以制作有其位無其德而妄作禮樂是愚而好自用也有其德無其位而僭作禮樂是騷而好自專也如漢祖使叔孫通定絲葛之儀多襲秦舊唐山夫人房中之歌雜燕代之音遺訊後世此無其德而作禮樂之妄也孔子惜繁縟而慎名器觀稀禿而慨周衰以禮之權還諸天子也舞八佾而誅其無玉獻六羽而予其反正以樂之權還諸天子也夫子有其德無其位故自安思賤於隘二代日從周於戒反古日從周皆述而不敢作也

樂書內編 卷之十 禮部 士

投壺之禮主人奉矢司射奉中使人執壺主人請曰

其有枉矢哨壺請以樂賓賓曰子有旨酒嘉肴某既

賜矣又重以樂敢辭主人曰枉矢哨壺不足辭也敢

固以請賓曰某既賜矣又重以樂敢固辭主人曰枉

矢哨壺不足辭也敢固以請賓曰某固辭不得命敢

不敬從奉音捧中音衆

樂賓之樂音洛

中者刻木為獸形背鑿圓孔以盛算謂之中以所
中為義也或刻如鹿或刻如兔或刻如虎或刻如
間即隨形也或如皮樹皮樹亦獸各其狀未聞
大夫用兕中士用鹿中亦猶射侯用虎豹之各有
別也狂矢材不直也壺
口不正也皆主人謙辭

賓再拜受主人般還日辟主人阼階上拜送賓般還

日辟般音鑑還音旋

方氏曰般還言不敢直前則避之客也日辟則告
之使知其不敢當也熊氏曰日辟者是賓者來辭
告主人及
賓言日辟

已拜受矢進即兩楹間退反位揖賓就筵

樂書內編 卷之十 禮部 五

主人拜送矢之後主人之贊者持矢授主人主人
於阼階上受之而進就楹間視投壺之處所後退
及阼階之位西向揖賓以就投壺之席也賓主之
席皆南向

司射進度壺間以二矢半反位設中東面執八算興

疏曰司射於西階上於執壺之人處受壺來賓主
筵前旁處而置壺於賓主筵之南也間以二矢半
者設壺之處去賓主之席各二矢半也投壺有三
處室中堂上及庭中也日中則於室日晚則於堂
太晚則於庭中各隨光明故也夫有長短亦隨地
之廣狹室中縱矢長五扶堂上稍廣矢長七扶庭
中大廣矢長九扶指日扶杖廣四寸五扶者二
尺也七扶者二尺八寸也九扶者三尺六寸也矢
雖有長短而度壺則皆使去賓主之席各二矢半
也是室中去席五尺堂上去席七尺堂中則去席

九尺也及位者度壺畢仍還上西階上之位而取
中以進而設之也既設中乃於中之西而東而手
執八算而起賓主
各四算故八算也

請賓日順投為入比投不釋勝飲不勝者正爵既行

請為勝者立馬一馬從二馬三馬既立請慶多馬請

主人亦如之

疏曰司射執八算起而告於賓日投矢於壺以矢
本入者乃名為入則為之釋算若以未入則不名
為入亦不為之釋算也比投頻投也賓主更通
而投不得以前既入而喜不待後人投而已頻投
雖入而不為之釋算也若投之勝者則酌酒以飲
不勝者正爵即此勝飲不勝之爵也請為勝者立

樂書內編 卷之十 禮部 五

馬者馬即是算實主各四算每一矢入司射為釋
一算在投時釋之以計多寡之數則日算在勝時
立之以標威武之義則日馬一馬從二馬者每一
勝為立一馬禮以三馬為成若專三馬則為一成
但勝者未必專得三若勝偶得二若偶得二則取
一以從二為三故云一馬從二馬若偶得三則取
三馬既立又當以酌酒慶賀多馬之人凡此皆告
賓之辭也其告主人亦如此

命弦者日請奏狸首間若一大師日諾間去聲

司射者命樂工奏詩章以為投壺之節也間若一
者謂前後樂節中間疏數均謂如一也御射之禮
命大師奏騶虞虞若一投壺之禮命弦者日請奏
狸首亦間若一以投壺射之細故也逸詩有云曾
孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處
御於君所以燕以射則燕則樂豈即狸首之篇耶

者並丁皆屬主黨

音呼教音傲併音佩

卷之十

禮部

主

有常爵浮者謂
罰爵浮滿也

鼓

○口○○口口○○口半○○口○○口○○○○

取半以下爲投壺
禮壺用之爲射禮

晉

鼓
口
口
口
口
半
口
口
口
口
口

圓者擊鞀方者擊鼓燕射禮隆故鼓鞀之聲亦從
而隆魯則鞀聲十三而鼓聲十薛則鞀聲十六而
鼓聲十二此所謂用其全也投壺禮殺故鼓鞀之
聲亦從而簡魯則鞀聲七而鼓聲五薛則鞀聲五

而鼓聲三此所謂用半以下也魯薛之鼓節旣異而傳其圖式者又異故記者兩序之按春秋齊晉之君蓋嘗講此晉侯先投中行穆子相之祝日有酒如淮有肉如坻寡君中此爲諸侯師中之齊侯宰矢日有酒如隄有肉如陵寡君中此與君代興此有於燕禮也會盟之至以其中否卜與衰其重投壺之禮如此

鄉飲酒義

呂氏曰先儒謂鄉飲有四一則三年賓興賢能二則鄉大夫飲國中賢者三則州長習射四則黨正

蟪祭而飲

鄉飲酒之義賓主象天地也介音遵象陰陽也三賓

樂書內編

卷之十

部

夫

象三光也讓之三也象月之三日而成魄也四面之坐象四時也

天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之尊
嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始於東北
而盛於東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也
至人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔賓
賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以仁
以德厚者也故坐於東南而坐僎於東北以輔主人

也

鄉飲酒之禮六十者坐五十者立侍以聽政役所以明尊長也六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者六豆所以明養老也民知尊長養老而后乃能入孝弟民入孝弟出尊長養老而后成教而后國可安也君子之所謂孝者考當作教非家至而日見之也合諸鄉射教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣

孔子曰吾觀於鄉而知王道之易易也主人親速賓

樂書內編

卷之十

禮部

七

及介而衆賓自從之至於門外主人拜賓及介而衆賓自入貴賤之義別矣三揖至於階三讓以賓升拜至獻酬辭讓之節繁及介省音矣至於衆賓升受坐祭立飲不酢而降隆殺之義辯矣

工入升歌三終主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終工告樂備遂出一人揚觶乃立司正焉知其能和樂而不流也問去聲

鄉飲酒禮工升自西階北面坐相皆授瑟歌鹿鳴四牡皇皇者華每一篇而一終是升歌三終也則

主人酌以獻歌者焉於是政筆者入於堂下南陽白華華黍亦每一篇而一終是笙入於堂下更代而作堂上先歌鹿鳴則堂下笙吹曲庚以間之爲二終堂上歌南有嘉魚則堂下笙吹曲儀以間之爲三終是間歌三終也間歌既畢乃笙歌合作歌關雎笙吹鵲巢合之歌葛覃笙吹采芣之歌卷耳笙吹采蘋合之是合樂三終也工告樂備工乃出矣於是旅酬將行乃立一人爲司正以董禮儀之失笙歌以樂和之以樂者深矣司正以監之節之以禮者至矣此所以和樂而不流也

射義

樂書內編

卷之十

禮部

六

藍田呂氏曰射者男子之所習事也天下無事則用之於禮禮之大者有大射鄉射之禮所以習容習藝觀德而進士也天下有事則用之於戰勝故主於用力所以禦侮而克敵也
古者諸侯之射也必先行燕禮卿大夫士之射也必先行鄉飲酒之禮故燕禮者所以明君臣之義也鄉飲酒之禮所以明長幼之序也

諸侯之射大射也卿大夫之射鄉射也

故射者進退周還必中禮內志正外體直然後持弓矢審固持弓矢審固然後可以言中此可以觀德行矣

進退者升降之節周還者揖讓之容能中禮者以其先行禮故也內志正然後持弓矢審其體直然後持弓矢固唯固也故其力能至唯審也故其巧能中內正外直故日可以觀德行矣

其節天子以騶虞為節諸侯以貍首為節卿大夫以采蘋為節士以采芣為節騶虞者樂官備也貍首者樂會時也采蘋者樂循法也采芣者樂不失職也是故天子以備官為節諸侯以時會天子為節卿大夫以循法為節士以不失職為節故明乎其節之志以不失其事則功成而德行立德行立則無暴亂之禍

樂書內編

卷之十

禮部

无

是功成則國安故曰射者所以觀德也

射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節士以三耦射一獲一容樂以采芣五節自天子達於士各位不同節亦異數蓋所以定志而明分也騶虞之詩夜甚者發一發五貌喻得賢衆多故曰樂官備也貍首之詩小大具處御於君所諸侯以朝會天子為樂故云樂會時也采蘋供祭以循法度故曰樂循法也采芣之詩有云被之重童夙夜在公故云不失職也然騶虞一國之風而為節於天子采芣乃諸侯夫人之詩而為節於士何也孟子曰說詩者不以文害辭不以辭害志古人斷章取義亦在得其意而已歌詩一終為一節尊卑之節雖有少不同而四

節以應四矢則謂也如騶虞九節則先歌五節以聽餘四節則發四矢也七節則先歌三節以聽五節則先歌一節以聽餘四節應乘矢之數也

是故古者天子以射選諸侯卿大夫士射者男子之事也因而飾之以禮樂也故事之盡禮樂而可數為以立德行者莫若射故聖王務焉

數音朔

嚴陵方氏曰天子大射則共虎侯熊侯豹侯虎則天子所自射熊侯則助祭諸侯所射豹侯則卿大夫士所射虎侯則中丞足以觀人之賢不肖故天子以之選人焉以之選人而天子亦自射者以身率禮也或騶虞為節或貍首為節所謂飾之以樂也

樂書內編

卷之十

禮部

三

是故古者天子之制諸侯歲獻貢士於天子天子試之於射官其容體比於禮其節比於樂而中多者得與於祭其容體不比於禮其節不比於樂而中少者不得與於祭數與於祭而君有慶數不與於祭而君有讓數有慶而益地數有讓而削地故曰射者射為諸侯也是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂夫君臣習禮樂而以流亡者未之有也

歲獻者謂諸侯每歲獻國事之書及獻計偕之物於天子也漢時九卿四獻文書之吏謂之日計吏

樂書內編

卷之十

禮部

主

其貢獻之物與吏備來者曰計備物是也貢士於天子三年一貢士也舊說太國三人於國二人小國一人必先試之於射其容體比於禮其節比於樂而中者乃得與於祭容體比於禮即進退周還必中禮也節比於樂即以采繁為節也此謂與禮樂相此合而不違也必此於禮樂而又中多則得與於祭數與於祭而君有慶數有慶則益地其貢士不比於禮樂而中少則不得與於祭數不與於祭而君有讓數有讓則削地射者士也或中或否雖在士而有慶有讓則在諸侯故曰射者射為諸侯也是以諸侯君臣盡志於射以習禮樂夫君臣習禮樂而以流俗者未之有也貢士而擇之助祭者所以見之禮廟示爵祿不敢專也素書傳云古者諸侯之於天子也三年一貢士一適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功有功者天子賜以衣服弓矢再賜以秬鬯三賜以虎賁

故詩曰曾孫侯氏四正具舉大夫君子凡以庶士小大莫處御於君所以燕以射則燕則譽言君臣相與盡志於射以習禮樂則安則譽也是以天子制之而諸侯務焉此天子之所以養諸侯而兵不用諸侯自為正之具也

舊說曾孫侯氏以下八句是舉首篇各因諸侯以禮首為節而及之也諸侯推本始封之君故稱曾

孫侯氏四正具舉謂四獻正爵既行而後射也此時大夫君子下及衆士無問小大之官莫敢安居其職而不素養者皆待於君所也以燕以射言先王行燕禮而後射也則樂則樂者燕安樂也言君臣上下以樂為樂則樂則安樂而有名譽也天子養諸侯以禮樂則其自事征討而諸侯習此藝又所以自為正身安國之具也

喪服四制

三日而食三月而沐期而練毀不滅性不以死傷生也喪不過三年直衰不補墳墓不培祥之日鼓素琴告民有終也以節制者也

樂書內編

卷之十

禮部

三

三日而食始食粥也葬而虞祭始浴不補雖破不補完也不培一成丘壘之後不再加蓋其土也祥日大祥之日也素琴無添飾也單鼓琴而不歌以和故曰素如朝祥而暮歌則非鼓素琴之意矣故夫子曰踰月則善此以見先王制禮不敢過不及惟合於中而已

虞氏曰禮記乃儀禮之傳儀禮有冠禮禮記則有冠義以釋之儀禮有昏禮禮記則有昏義以釋之儀禮有鄉飲酒禮禮記則有鄉飲酒義以釋之儀禮有燕禮禮記則有燕義以釋之儀禮有聘禮禮記則有聘義以釋之其他篇中雖或雜引四代之制而其言多與儀禮相爲表裏但周禮儀禮皆周公所作而禮記則漢儒所錄雖曰漢儒所錄然亦儀禮之流也何以言之周禮雖得之於河間獻王時無有傳之者武帝

卷之十

禮部

三

以爲末世清亂之書何休以爲六國陰謀之書至於漢末乃行於世惟儀禮之書漢初已行故高堂生傳之舊儀禮之書孟卿傳之后蒼后蒼傳之戴德戴聖二戴因習儀禮而錄禮記故知禮記儀禮之流也

樂書內編卷之十終

周禮部樂書小引

漢河間獻王好古學有李氏上周官五篇武帝得之藏於秘府哀帝時劉歆校理秘書始著於錄畧歆門人杜子春能通其讀於是鄭衆賈逵述相傳授漢末馬融以授鄭康成康成囊括大典網羅衆家有所註周禮十二卷後儒疑信者半林孝存以周禮爲末世清亂不經之書作十論七難以排之何休亦以爲戰國陰謀之書惟鄭康成知周禮乃周公致太平之迹

樂書內編

卷之十一

周禮部引一

故能蒼林碩之論難而周禮遂以大行其大司樂一章爲魏文侯時老樂工所獻漢文帝得之最早此必老樂工肄業家藏之書非後人所能僞作其大司樂掌成均之法教國子以樂德樂語卽后夔典樂教冑子之法也教國子以樂舞卽內則十三舞勺成童舞象二十舞大夏之事也大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以說遠人以作動物卽虞書夏擊鳴球搏拊琴瑟格祖考衍虞賓和群后諧庶尹

以及鳳儀獸舞之謂也大射奏騶虞王出入奏王夏
 卽禮記射義天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節容
 體比禮節奏比樂之謂也大食三侑奏鐘鼓卽魯論
 以樂侑食亞飯三飯四飯之謂也大獻捷奏愷樂卽
 大雅江漢常武諸篇平淮奏凱之事也禁其淫聲過
 聲凶聲慢聲卽樂記奸聲亂色不留聰明淫樂愚禮
 不接心術者是也紫陽先生謂周禮廣大精密不可
 遂云無與於心性事信哉

樂書內編

卷之十一 周禮部引二

毘陵張宣猷吳生氏題

樂書內編卷之十一目錄

周禮

天官之職

膳夫

地官之職

大司徒

鼓人

舞師

春官之職

樂書內編

卷之十一 周禮部目一

大宗伯

大司樂

樂師

大胥

小胥

大師

小師

瞽矇

眡瞭

典同

磬師

鐘師

笙師

鐃師

鞀師

旄人

以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民之情而教之和

五禮者鄭司農云吉凶軍賓嘉也樂記云禮者著誠去偽故以禮防民之僞六樂者鄭司農云雲門咸池大韶大夏大濩大武也民情易於流僻故以六樂防民之情孝經云移風易俗莫善於樂是也

鼓人

掌六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役
○教爲鼓而辨其聲用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼗鼓鼓軍事以鼙鼓鼓役

樂書內編

卷之十一 周禮部

二

事以晉鼓鼓金奏

此所謂六鼓也辨其聲用者以祀天神則用雷鼓以祭地祇則用靈鼓以享人鬼則用路鼓以鼓軍事則用鼗鼓以鼓役事則用鼙鼓以鼓金奏則用晉鼓鄭康成云雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面鼗鼓長八尺鼙鼓長丈二尺晉鼓長六尺六寸

以金鐸和鼓以金鐃節鼓以金鈦止鼓以金鐸通鼓

此所謂四金也鐸鐸于也鐸之於兵雖無經見國語曰戰以鐸于丁寧敝其民也黃池之會吳王親鳴鐸于丁寧鐸于振鐸則兵法固有之矣鐸之聲熟鐸之聲濁鐸之聲向鐸之聲明鐸之形圓如確頭大上小下鐸鈦也形如小鐸司馬戰日軍行鳴鈦是也鈦如鈴無舌進軍之時擊鈦退軍之時鳴

鈦且卻是也鐸大鈴也振之以通鼓司馬戰日司馬振鐸是也

凡祭祀百物之神鼓兵舞帳舞者

兵千戚也帳列五色繒爲之山川用兵舞社稷用帳舞兵以扞蔽帳以被除扞蔽則災患未益者不至被除則災害已然者可消黨正祭禁族師祭厲皆此意也

凡軍旅夜鼓鼙軍動則鼓其衆田役亦如之

鼙音戚

軍中最急者惟夜故鼓鼙以警衆司馬法日昏鼓四通爲大警夜半三通爲晨戒旦明五通爲發駒是也魯莊公戰於長勺未可鼓而欲鼓曹劌達之爲其失之速也宋襄公戰於泓可以鼓而不鼓子魚非之爲其失之緩也先王之法軍動則鼓之而巳○肅亦作照休具反

樂書內編

卷之十一 周禮部

三

救日月則詔王鼓大喪則詔大僕鼓

春秋書日有食之鼓用牲於社者三則救日月用鼓尙矣庭氏又有救日之弓救月之矢者日月食皆陰爲災用鼓所以進陽也用弓所以退陰也諸侯救日用幣於社伐鼓於朝退自攻責若天子法則伐鼓於社昭公十七年昭子曰日食天子伐鼓於社是也

舞師

掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教敎舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事凡野舞則皆教之

皇舞或作聖舞

執干撈而舞兵舞也。列五繡米爲之。般舞也。析衆羽爲之。羽舞也。以鳳凰羽爲之。皇舞也。以旄牛尾爲之。旄舞也。鄭司農曰。社稷以較。宗廟以羽。四方以皇。辟雍以旄。兵事以干。星辰以人。鄭玄曰。四方以羽。宗廟以人。山川以干。旱暵以皇。是不知大祭祀有備樂。必有備舞也。大司樂曰。舞咸池以祭地。示舞大夏以祭山川。彼則言其章。此則言其器也。樂師備六舞。先羽而後干。舞師止四舞。先兵而後羽。何也。曰。樂師主教國子。而舞不可不備。故又有旄舞。施於辟雍。人舞。施於宗廟。舞師主教野人。故缺其二。教國子故先文。教野人故先武也。堯舜揖讓共舞。先干而後羽者。以苗民逆命故也。魏志曰。舞師馮肅曉知先代舞名。其立舞師亦本諸此歟。

春官之職

樂書內編

卷之十

周禮部

四

大宗伯

以天產作陰德。以中禮防之。以地產作陽德。以和樂防之。

陰德。鄭司農云。男女之隱情也。飲食男女。天性自然。故謂之天產。但不及則苦。過度則淫。聖人制爲中禮。以節之。是禮所以節性。坊淫也。陽德。謂土地之性。各異。若燕越。轉輸。郭魯文。學齊。作詩。許楚。俗皆急。顯然可見。故地產爲陽德。聖人制爲和樂。以教之。是樂所以移風易俗也。

以禮樂合天地之化。百物之產。以事鬼神。以諧萬民。

以致百物。

禮樂中和之道也。致中和則可以位天地。育萬物。是禮樂合天地之化。百物之產也。以祀鬼神。者。祀天神。祭地示。享人鬼。莫大乎禮樂也。以諧萬民者。聖陶乎禮樂。故君臣莫不和。敬父子莫不和。親夫婦莫不和。順也。以致百物者。中和之氣。感召百物。故麒麟遊於苑囿。鳳凰鳴於岐山也。

大司樂

掌成均之法。以治建國之學政。而合國之子弟焉。凡有道者。有德者。使教焉。死則以爲樂祖。祭於瞽宗。

文武以辟。歷名學。至成王命之。成均。取成就人材。均其過不及之義也。生爲樂職之長。而教於成均。死爲樂祖。而祭於瞽宗。所謂有功德於民。則祭之也。序官有上瞽中瞽下瞽。瞽宗者。衆瞽之所宗也。

樂書內編

卷之十

周禮部

五

明堂位曰。瞽宗。殷學也。豈殷人尚樂。故以名樂耶。

以樂德教國子。中和祗庸孝友。以樂語教國子。興道。

諷誦言語。以樂舞教國子。舞雲門大卷。大咸大。

磬大夏大濩大武。

祗敬也。庸常也。卽中庸庸德之行也。在物興辭。曰興。直陳其事。曰道。微言以勸之。曰諷。歌詠以出之。曰誦。發端曰言。答述曰語。始教以樂德者。本之性情也。中於樂語者。發之聲音也。終於樂舞者。形之動作也。人道性術之變。盡盡此歟。

以六律六同五聲八音六舞大合樂。以致鬼神示以。

建子之律陽氣鍾於黃泉故謂之黃鍾其官九寸其數八十一其日壬癸其月爲牽其歲困殺其風

腐莫其宿虛其次須女其辰合星紀其前冬至在
 卦則乾之初九也故合於大呂而下生林鍾焉建
 丑之律歷旅助於陽故謂之大呂其管八寸五分
 其數七十六其月爲涂其歲赤奮其宿牽牛其次
 建星其辰合玄枵其辰大寒在卦則坤之六四也
 故合於黃鍾而下生蕤則焉建寅之律萬物莫不
 奏地而生故謂之大族其管八寸其數七十二其
 月爲陬其歲攝提其風條風其宿箕其次尾其辰
 令振管其辰啓蟄在卦則乾之九二也故合於應
 鍾而下生南呂焉建卯之律陰陽之氣相交而聚
 故謂之夾鍾其管七寸六分其數六十八其日甲
 乙其月爲如其歲單閼其風明庶其宿心其次房

卷之十 周禮音

其辰合降婁其候春分在卦則坤之六五也故合
於無射而下生焉建辰之律萬物旦然深養故謂
之姑洗其管七寸二分其數六十四其月爲癸其
歲執徐其宿氐其次元其辰合大梁其候清明在
卦則乾之九三也故合於南呂而下生應鍾焉建
巳之律萬物盡旅而西行故謂之中呂其管六寸
八分其數六十其月爲余其歲荒落其風清明其
宿軫其次翼其辰合實沈其候小滿在卦則坤之
上六也故合於彝則而上生黃鍾焉建午之律陰
繼於陽而賓之故謂之蕤賓其管六寸四分其數
五十七其日丙丁其月爲皐其歲敦牂其風景風
其宿張其次星紀其辰合鶉首其候夏至在卦則
乾之九四也故合於林鍾而上生大呂焉建未之
律萬物成熟而衆多故謂之函鍾其管六寸其數
五十四其日戊巳其月爲且其歲協洽其宿張其
次狼其辰合鶉火其候大暑在卦則坤之初六也

卷之十一 周禮音

受者爲六同。六律左旋而生同。則爲同位。所以象夫婦六同右轉而生律。則爲異位。所以象子母間入而生。所以象八卦旋爲之官。所以象三才文之以聲。不過乎五。播之以音。不過乎八。成之以舞。不過乎六。大司樂以六律六同考五聲。以五聲成八音。以八音成六舞。以六舞大合樂。用之祭祀。足以致鬼神。示用之大朝會。足以和邦國。用之教萬民。足以諧民用之大饗食。足以安賓。用之待四筵。足以悅遠。用之大蜡。足以作動物。觀象之作樂。祖考來格。則致鬼神。示可知。羣后德謨。則和邦國。諧萬民可知。虞賓在位。則安賓。客悅。述人可知。豈以踰蹕蹕。則作動物可知。○且音徂。

乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞

雲門以祀天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示

乃奏姑洗歌南呂舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函
鍾舞大夏以祭山川乃奏彝則歌小呂舞大濩以享
先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

黃鍾陽律之首大呂爲之合大蕤陽律第二應鍾
爲之合姑洗第三南呂爲之合蕤賓第四函鍾爲
之合彝則第五小呂爲之合無射第六夾鍾爲之
合此所謂序也序先妣在先祖上則姜嫄也姜嫄
特祀後世以爲禱神而序之先祖之上則先祖所
自出故也天神最尊黃鍾律長地示天神之亞太
族陽律之次由尊及卑之序也專用前代之舞親
用後代之舞由古及今之序也

凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變

樂書內編

卷之十一

周禮部

八

而致羽物及川澤之示再變而致羸物及山林之示

三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍

之示五變而致介物及土示六變而致象物公天神

此謂大蜡宋是
神而致百物也

文者五聲相雜以成文也播者被也被入器以成
音也變他更也樂成則更奏也昔后夔奏蕭韶鳳
凰來儀師曠奏清角玄鶴率舞巴鼓瑟六馬爲
之仰休伯牙鼓琴流魚爲之出聽則當大蜡萬物
索饗之時六樂感召各有所致固有其理也物與
神有易致難致之不同故樂有一變六變之不同
也象物者謂日月星辰垂象於天者也宋君一言
而火星退舍況和氣所召豈不能致星雲之瑞耶

凡樂圓鍾爲宮黃鍾爲角大蕤爲徵姑洗爲羽雷鼓

雷鼓孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地

上之園丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

凡樂函鍾爲宮大蕤爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓

靈鼓孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤

中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣

凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太蕤爲徵應鍾爲羽路鼓

路鼓陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於

樂書內編

卷之十二

周禮部

九

宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

此三
祭大
禘也

天五地六天地之中合也故律不過六而聲亦不
過五其旋相爲宮又不過三以備中聲而已蓋天
以圓覆爲體其宮之鍾不謂之夾而謂之圓與易
乾爲圓同意爲其爲帝所出之方也地以含容爲
德其宮之鍾不謂之林而謂之函與易坤卦含弘
同意爲其爲萬物致養之方也人位天地之中以
成能其宮之鍾稱黃與易黃中通理同意爲其爲
死者所首之方也且樂以中爲本而倡和清濁迭
相爲經故以仲春之管爲天宮仲冬之管爲人宮
中央長夏之管爲地宮四時有四方之說不亦安
乎今夫國鍾爲宮無射爲之合黃鍾爲角大呂爲
之合太蕤爲徵應鍾爲之合姑洗爲羽南呂爲之

何國鍾印火鍾爲卯月之律其方正東天帝之明
堂春焉故祀天以圜鍾爲宮取帝出乎震之義也
論地統祭地宜用大呂而用函鍾者何函鍾卽林
鍾爲未月之律未爲坤或曰天社在焉天社地神
也故祭地以函鍾爲宮取致養乎坤之義也論人
統享祖宜用太簇而用黃鍾者何物生於陽人本
乎祗黃鍾爲子月之律其方正北其宿虛危有宗
廟之象故享人鬼以黃鍾爲宮取一陽初生報本

卷之十

周禮部

+

瓦簫之義也大祭祀樂必先鼓何滂滌其琴音詔
 告於天地之間所以致鬼神之來格也鼓以鼓舞
 衆樂而止及於絲竹者何中氣之所由出莫善於
 管歌聲之所由叶莫妙於琴瑟瑟者肅也琴者禁
 也禁慾坊皆以通神明之德格於皇天也管者
 貫也貫地而牙虛中而應衆音之管箏也言琴瑟
 而堂上之樂見矣言管而堂下之樂見矣然鼓鼗
 一也或言鼗或言鼗或言路何鼗天聲也故於祀
 天言之靈地德也故於祭地言之路人所履也故
 於人鬼言之鄭康成曰靈鼓八面靈鼓六面路鼓
 四面鄭司農又言靈鼓六面靈鼓四面路鼓二面
 說雖不同其鼓動衆樂則一也竹或言箏或言孫
 或言陰何箏之爲言高樂故天也孫之爲言卑卑
 法地也陰之爲言幽人鬼處於幽故各樂之也琴
 瑟之用或以雲和或以空桑或以龍門何雲和陽
 地也其琴瑟宜薦園丘空桑陰地其琴瑟宜薦方

澤龍門人功穿鑿其琴瑟宜薦宗廟故別言之琴瑟不同同於尚宮也。闔鍾六變者何蓋自子至巳爲陽數陽數至少陰之中而止。闔鍾卯律由卯歷中其數六。是闔鍾之數窮於六也。函鍾八變者何蓋自午至亥爲陰數陰數至少陽之寅而止。函鍾未律由未歷寅其數八。是函鍾之數窮於八也。黃鍾九變者何蓋黃鍾子律由子歷申其數九。是黃鍾之數窮於九也。其祀天神則舞雲門何雲門之舞六成故於奏函鍾六變則舞之祭地示舞成池何成池之舞八成故於奏函鍾八變則舞之享人鬼舞箭磬何箭磬之舞九成故於奏黃鍾九變則舞之取其節奏相合也。又易之繫辭曰參天兩地而倚數天數三十六變者兩其三也。地數兩八變者四其兩也。天之生數五地之生數四合而爲九王者父天母地而配祖九變者三才之總也。

樂書內編

卷之十

周禮部

十一

凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之王出入則令奏王
夏尸出入則令奏肆夏牲出入則令奏昭夏一作
韶夏
宿縣春於前宿豫縣之而省驗其聲音也王將祭
而入祭畢而出皆奏王夏尸出入皆奏肆夏王出
迎牲及燔肉與體則皆
奏昭夏三夏皆樂章名

大觶擇上與祭也大食朔望以樂侑食也朔望加牲故曰大食若常食無備樂也可馬融抗於社此

係宗伯之屬故
獻於祖也

凡日月食四鎮五岳崩大傀音異哉諸侯薨令去樂

大札大凶大裁大臣死凡國之大憂令弛縣

四鎮者揚之會稽青之沂山幽之醫無閭冀之霍
山也九州有九鎮正言四者合五岳則九也傀者
怪異也若星兵奔實及地震裂是也札者如左傳
天昏札瘥謂疫癘等患也前歲饑也裁水火也

凡建國禁其淫聲過聲而聲慢聲大喪涖厥樂器及

葬藏樂器亦如之

淫聲鄭衛之聲也過聲如關雎樂而不淫哀而不
傷乃不為過也而聲謂亡國之聲也昔晉侯使師

樂書內編

卷之十一 周禮部

三

職聽新聲曉止之日昔紂使師延作靡靡之樂武
王伐紂師延東走自沉於濮水此聲必出於濮水
乃亡國之音也慢聲者如齊音放僻情志是也凡
新建諸侯之國則必禁以此等之聲也

樂師

掌國學之政以教國子小舞凡舞有帔舞有羽舞有

皇舞有旄舞有干舞有人舞

帔者析五采繡為之也羽者析重翟之羽為之也
皇者秉五采之羽以象鳳凰也儀旄者持旄牛之
尾以象百獸率舞也干者兵舞也人者不執物以兩
袖舞也鄭司農云社稷以饗宗廟以舞四方以舞
辟雍以舞兵事以舞星辰以舞人鄭玄謂四方以舞
宗廟以舞山川以舞旱暵以舞皇故書作舞○帔

音揚聖
音皇

教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之環拜以鍾鼓

為節

故書趨作踧爾雅云堂上謂之行堂下謂之步門
外謂之趨中庭謂之走樂師教樂之儀堂上行以
肆夏門外趨以采齊車亦以此為節也書大傳云
天子左五鍾右五鍾出鐘黃鍾右五鍾皆應然後
太師奏登車之樂告出也入鐘黃鍾左五鍾皆應
然後少師奏登堂之樂告入也由是觀之黃鍾所
以奏肆夏也應之是動而節之以止易序卦物不可
五鍾陰律應之是動而節之以止易序卦物不可
以終動之意也入鐘陰鍾而左五鍾陽律應之是
止而濟之以動易序卦物不可以終止之意也太

樂書內編

卷之十一 周禮部

三

戴禮云步中采齊趨中肆夏誤矣後世奏永至之
樂為行步之節豈微古采齊肆夏之制樂
凡射王以騶虞為節諸侯以貍首為節大夫以采蘋

為節士以采芣為節

射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三宥
樂以騶虞九節諸侯以四耦射二侯二獲二宥樂
以貍首七節孤卿大夫以三耦射一侯一獲一宥樂
以采芣五節自天子達於士各位不同節亦異數也
歌騶虞者何樂官備也歌貍首者何樂官備也歌
采芣者何樂官備也歌采蘋者何樂官備也歌
采芣者何樂官備不失職也

大胥

掌學士之版以待致諸子春入學舍采釋合舞秋頒

學合聲

大邦主微國子舞樂都督有才智之既學士國子也諸子公卿大夫士之庶子也既籍也音其名於籍有所用則按籍以徵之舍和即釋菜薦蘋蘩之屬而禮先師也合舞教等其進退以應節奏也頒學始之釋菜則總會於辟雍至秋則分處於諸學也合聲教亦等其曲折使應歌節也月令孟春令學正入學習舞仲春上丁命樂正習舞釋菜孟夏命樂師習合禮樂季秋上丁命樂正入學習吹季冬命樂師大合吹而罷古者士見於君以雉爲節見於師以菜爲贄故入學必釋菜而祭也

以六樂之會正舞位以序出入舞者比樂官展樂器

樂書內編

卷之十 周禮部

古

六樂之布文武備矣文舞九成在左武舞六成在右行列得正而不惑所以正舞位也出象征詠入象揖遜先後有倫而不亂所以序出入舞也比較也此樂官則比而考之展樂器則陳而賦之也

小胥

掌樂士之徵令而比之鬴其不敬者巡舞列而挺其

怠慢者

鬴與

比樂官者大胥比學士者小胥慢令者爲不敬進退不齊者爲怠慢不敬由中出故鬴以罰之怠慢自外入故鬴以肅之

正樂縣之位王官縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣

辨其聲凡縣鍾磬半爲堵全爲肆

蓋縣鍾十二爲一堵如堵堵然二堵爲一肆春秋傳歌鐘二肆是也官縣四面象宮室玉以四海爲家故也軒縣闕其南面王南面故也判縣東西之象卿大夫左右玉也特縣則一肆而已象士之特立獨行也郊特牲議諸侯官縣豈王官縣歟春秋護桓子請曲縣豈諸侯官縣歟晉以二肆之半賜魏絳豈大夫判縣歟官縣四面軒縣三面皆鍾磬鐸也判縣有鍾磬而無鐸特縣有磬而無鍾鄭康成云鍾磬二八在一簋爲一堵杜預曰縣十六爲一肆而後世四清之聲與焉是亦傳會漢得石磬十六遷就而爲之制也服虔一縣十九鍾之說不亦詭哉

大師

樂書內編

卷之十一 周禮部

圭

掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾大蕤姑洗蕤賓蕤則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

陰陽之數不過十二在天列而爲十二次在地位而爲十二辰日月會於十二次而右轉聖人制六同以象之斗柄運於十二辰而左旋聖人制六律以象之六律陽也左旋以合陰六同陰也右轉以合陽故大司樂奏黃鍾祀天神歌大呂以合之奏蕤賓祀地歌應鍾祀人神歌南呂以合之奏函鍾祀四望歌南呂以合之奏姑洗祀山川歌函鍾以合之奏夾鍾以享先妣歌小呂以合之奏無射享先祖歌夾鍾以

十六

十

用字通

經 185—23

也作隱謹者公羊謂讀誦制誥於南郊是也厥音陳也說文曰陳與服於庭也謂陳死者生平之治行而為柩作謚也

小師

掌教鼓鼗祝敵塤簫管絃歌

大司樂以雷鼓鼗鼗天神以靈鼓靈鼓禮地示以路鼓路鼓禮人鬼則鼗於鼓為小而其音華所以兆奏鼓者也書曰令止祝敵詩曰鼗鼓祝圉即敵也祝以合樂敵以止樂者也塤塤則土為之大如雁卵廣雅云塤象秤鍾是也篇大者二十四管小者十六管也管如箏而六孔者也此小師所以教堂下之樂也弦之以琴瑟歌之以雅頌此小師所以教堂上之樂也入者皆小師教替瞽者也

樂書內編

卷之十一 周禮部

太

大祭祀登歌拊下管擊應鼓徹大饗亦如之

拊之為器常表棟裏狀則類鼓聲則和柔書傳云以韋為鼓自虎通謂拊華而棟是也荀卿曰縣一鐘而尚拊大鼓禮曰縣一磬而尚拊蓋一鐘一磬特縣之樂也拊設於一鐘一磬之東其為象樂之倡可知矣堂下之樂以管為本韋之小者曰應禮器曰縣鼓在西應鼓在東兩雅曰大鼓謂之鼗小鼓謂之應是也

大喪與厥凡小祭祀小樂事鼓輶

輶音

輶小鼓也大射有朔應應輶有聲之詩曰應田縣鼓先儒以田為輶則朔鼓也以其引鼓故曰輶以其始鼓故曰朔儀禮有朔無輶禮有輶無朔名異而實同也鄭氏以應輶朔為三鼓未必然也

掌六樂聲音之節與其和

大不喻宮小不喻羽五聲之節也琴瑟在上匏竹在下八音之節也小大清濁相應不乖則樂和矣

瞽矇

掌播鼗祝敵塤簫管絃歌

傳曰黃帝使神瞽考中聲夏書曰瞽奏鼓禮曰御瞽幾聲之上下詩曰矇瞍奏公國語曰矇瞍脩聲則瞽矇之職自古已然然非特周也上文小師主以樂表而瞽矇則主鼓樂而非教樂者也

諷誦詩世奠繫鼓琴瑟

奠音

諷誦六詩使君知民風之厚薄為治之得失也世奠繫者奠定也以世之序而定其繫辨其昭穆使

樂書內編

卷之十一 周禮部

充

君知有德者百世不祧無德者親盡則毀也誦詩而陳世系雖不歌誦猶必鼓琴瑟以合之者所以起君之聽感君之心成君之德也即國語所云瞽賦矇誦者是也

掌九德六詩之歌以役大師

水火金木土穀謂之六府正德利用厚生謂之三事合六與三謂之九功九功之德皆可歌也故書曰勸之以九歌役者受役於大師也

眡瞽

眡古視字

掌凡樂事播鼗擊頌磬笙

頌音容

鐘磬之應歌者為頌鐘頌磬應笙者為笙鐘笙樂頌磬與春秋傳歌鐘同意先儒謂磬在東曰笙笙

生也在西日頌或日肅肅功也豈其然哉堂下之
鼓播則堂上之聲作矣故播鼓先而擊磬次之

掌大師之縣凡樂事相磬大喪廢樂器大旅亦如之

賓射皆奏其鐘鼓鑾愔獻亦如之

鑾音咸

非常祭曰旅典瑞四圭有邸以旅上帝兩圭有邸
以旅四望職金旅上帝則共其金版由是觀之旅
以有大小也射禮有二大射賓射燕射是也司裘
於王共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯共熊侯豹侯
大夫共麋侯皆設其鵠大射之侯也梓人張皮侯
而棲鵠是矣射人以射法治射儀王射三侯五正
諸侯二侯三正卿大夫一侯二正士一侯二正賓
射之侯也梓人張五采之侯是也鄉射記曰天子
熊侯白雉諸侯麋侯赤雉大夫布侯畫以虎豹士
畫以鹿豕燕射之侯也梓人張獸侯以息燕是矣

樂書內編

卷之十

周禮部

十

典同

掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂

器

故書同作銅鄭司農云陽律以竹爲管陰律以銅
爲管竹陽也銅陰也鄭元云律同皆以銅爲之按

黃帝命伶倫制十二箏以聽鳳之鳴其雄鳴爲六
雌鳴爲六則上古皆用竹也按律歷志云度起黃
鐘之長準於黃鍾以審五度其法用銅是後世陽
律亦用銅也

凡聲高聲磬

正聲緩下聲肆陂聲散陰聲歛達聲

贏微聲

回聲衍侈聲筴弁聲鬱薄聲甄震厚

聲石

此十二種皆是鐘之病去其病而鐘善矣磬故書
作磬高也正也下也陂也險也達也微回侈弁薄
厚也皆鐘形也形高則
聲微餘倣此○磬音磬

凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之

樂書內編

卷之十

周禮部

十

齊量凡和樂亦如之

黃帝命伶倫斷竹制十有二律命管煖鑄金作十
有二鐘故爲樂器莫不以律爲之數度以鐘爲之
齊量數度者廣長準於管之尺寸也齊量者多少
準於鐘之弁侈也

磬師

掌教擊磬擊編鐘

教者教所屬也小胥凡縣鐘磬半爲堵全爲肆則
鐘磬皆在所屬也於鐘言編則磬擊矣然有編者
必有不編者存焉明堂位曰叔之離蔡恭編則雜
特則離離磬即特縣之磬非編也爾雅曰大磬謂
之鼗大鐘謂之鐃豈特縣者乎於磬言擊擊特擊
以見編縣也於鐘言編舉編縣以見特縣也凡屬

樂器以十有二律為之數度以十有二律為之數
量則編鐘編磬不遇十二古之制也後世加以四
清而先儒有編縣二
八之說不亦誤乎

教綴樂燕樂之鐘磬及祭祀素綴樂

綴杜子春讀為怠慢之慢鄭玄讀為綴錦之綴學
記曰不學綴綴不能安弦謂難弄也即今之謂辭
曲或曰綴樂令六代之
樂燕樂歌二南之詩

鐘師

掌金奏

左傳曰鐘音之器也小者不寔大者不撥則和於
物爾雅曰大鐘謂之鐃其中謂之縣小者謂之鐃

樂書內編

卷之十 周禮部

主

鐘之為器於物為金於方為西秋分之音也先王
以堯氏為之鐘師掌之

凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊

夏族夏祓夏驚夏

齊音齊祓音

杜子春曰王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入
奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭
奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏咸夏公出入
奏騶夏蓋天下之民以王為君九夏之樂以王夏
為君故王出入則奏之尸非神也象神而巳故尸
出入則奏肆夏牲所以食神實以召之也故牲出
入奏昭夏賓或以朝而來玉或以祭而來卒取納
而弗却之義故四方賓來奏納夏臣有功奏章夏
章明其功也夫人祭奏齊夏明夫人助祭心志齊
一也族人侍奏族夏客醉九族之義也客醉出

奏騶夏醉恐喪德實筵設成之意也公出入奏騶
夏公之爵位王之下莫與京焉假不可長奏之者
亦無若丹朱假之意也諸侯饗度於玉有臣道焉
制節於同有君道焉故燕禮與賓入門亦得奏肆
夏以有君道也兩君相見奏之可也若夫以君而
享即以臣而備用豈先王之禮哉此亦係享穆極
春秋所以誠之趙文子奏於家郊特牲所以非之
也納夏之納故書作內祓夏亦或作陟夏

凡祭祀饗食素燕樂

禮記曰禘嘗之禮所以仁昭穆也食饗之禮所以
仁賓客也蓋先王之交鬼神也非祭則祀其接賓
客也非饗則食祭之以其物有養而親之之意所
以致愛也祀之以其道有止而寧之之意所以致
敬也饗以飲為玉有嚮之之意所以致敬也食以
食為玉有養之意亦所以致愛也素燕樂者亦

樂書內編

卷之十 周禮部

主

不過達其
愛敬而已

凡射王奏騶虞諸侯奏貍首卿大夫奏采蘋士奏采

蘋

掌鼗鼓綴樂

樂師作綴樂則鐘
師擊鼗以和之

笙師

掌教敎笙笙塤簫簨篴遂管

遂音笛

樂教敎箴也箴三十六簧官管在中笙十三簧官
管在左塤之為器平底六孔內虛而上餘其音土

其形最天地之冲氣分焉以至三孔之陰二十三
管之簫八孔之篴五孔之篴作吹之管無非中
聲也此言欲笙詩言吹笙鼓簧希蓋欲以翁為主
而貴中聲吹以口爲主而尚人氣故也

春贖應雅以教祓樂

春贖以竹長七尺其端有兩孔春地以作聲也應
亦以竹爲之其長六尺五寸中有椎亦春於地而
有聲也雅狀如漆箭而弁口大二圍長五尺六寸
亦春於地而有聲也贖應雅三器在庭皆春地作
聲以節賓出之步使不至醉而失禮也儀禮鄉飲
賓出奏陟鄉射賓與奏陟燕禮大射賓酢奏陟陟
與祓同皆示戒之意○按贖之式古今製各不同
古製以竹爲之長七尺築於地而有聲今製則惟
在手中拍擊帶見明鄭世子所著樂書圖式贖之
式形如拍板以繩貫於中卽於手心春擊以爲樂

樂書內編

卷之十

周禮部

音

節而巳與古贖
判然不同也

凡祭祀饗射共其鐘筦之樂燕樂亦如之

爾雅曰大筦謂之樂小者謂之和磬師有筦磬之
樂笙師有鐘笙之樂笙多與鐘磬並言者相與聯
事合治故也

搏師

搏音博

掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂饗射亦如
之軍大獻則鼓其愷樂凡軍之夜三鼙皆鼓之守鼙
亦如之

祭祀鼓其金奏所謂笙鏞以間也饗射爲之所謂
金奏肆夏也賓射則擊鐃以歌射節大獻則擊鐃
以奏愷樂在軍則三鼙以號或守國亦鼓鼙以戒
嚴按司馬法云鼙鼓四通爲大鼙夜半三通爲晨
戒旦明五通爲發勝
軍中三鼙之制如此

鼙師

掌教鞀樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之

東舞之樂曰鞀東舞歸文王之德故中國有其樂
祭祀舞之昭先王之德也大饗舞之象四舞之志
王也鞀鼓四舞獨存鞀者舞爲其子之國或曰
音相似鞀赤色革衣東舞之舞服也

旄人

樂書內編

卷之十

周禮部

音

掌教舞散樂舞舞樂

散樂野人之樂舞樂四舞之樂舞樂製鞀氏掌之
此則但教其舞耳

籥師

掌教國子舞羽敔籥

籥之爲器如笛而三孔春分之音也三孔則坤氣
出焉春分則陰陽中焉此律呂之所由生也爾雅
曰大籥謂之簫中籥謂之仲小謂之箛然則簫郭
三孔之籥其仲籥毛萇六孔之籥其產篴

籥章

掌土鼓圉籥中春晝擊土鼓敔籥詩以逆暑中秋夜

迎寒亦如之凡國新年於田祖歛幽詩擊土鼓以樂
田峻國祭蜡則歛幽頌擊土鼓以息老物

以篇章名官。王吹篇而用幽詩之章者也。古之詩
章無不可用。獨用幽者。王業之所由起也。周家王
事既成。不敢怠。豫穡之艱難。故逆暑迎寒。新年祭
蜡。無不以幽詩為至也。逆暑以畫求諸陽也。迎寒
以亥求諸陰也。幽雅幽頌之說。其名雖存。其辭已
亡。鄭康成以七月流火。九月授衣。至文心傷悲。迨
及公子同歸。為幽風。自七月流火。八月崔嵬。至為
此春酒。以介眉壽。為幽雅。自七月食瓜。八月斷壺。
至稱彼兕觥。萬壽無疆。為幽頌。不知雅頌。自各有
詩。并逸而不得傳耳。或曰。幽雅是幽詩之雅。如楚
茨諸篇是也。幽頌是幽詩之頌。如大田良耜諸篇
是也。

樂書內編

卷之十 周禮部

三

鞮鞻氏

音提履

掌四彝之樂與其聲歌祭祀則歛而歌之燕亦如之

王者用先王之樂。明有法也。用當代之樂。明有制
也。用四彝之樂。明有懷也。東彝之樂。日昧持矛舞。
助時生也。南彝之樂。日任持羽舞。助時養也。西彝
之樂。日柰離持戟舞。助時殺也。北彝之樂。日禁持
干舞。助時藏也。皆於四門之外右備。此四彝之樂
也。

典庸器

掌藏樂器庸器及祭祀帥其屬而設筭簠陳庸器饗
食賓射亦如之大喪歛筭簠

庸器。後國所獲之器。如宗門之類。橫日筭。植日簠。
祭祀陳庸器。示能守也。賓射陳之。以華國也。

司干

掌舞器祭祀舞者既陳則授舞器既舞則受之賓饗
亦如之大喪歛樂器及葬奏而藏之

樂書內編

卷之十 周禮部

三

夏官之職

大司馬

中春教振旅司馬以旗致民平列陳如戰之陳辨鼓鐸錡鈦之用王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐃以教坐作進退疾徐疏數之節遂以蒐田有司表貉誓民鼓遂圍禁火弊獻禽以祭社

樂書內編

卷之十一

周禮部

天

大司馬之職中春教振旅中夏教麥舍中秋教治兵中冬教大閱春蒐以祭社夏苗以享祠秋獮以祭社冬狩以享祠凡此四時之教皆以祭社為始也社者土之主也土者萬物之主也故春以蒐田而祭社夏以苗田而祭社秋以獮田而祭社冬以狩田而祭社此四時之教皆以祭社為始也

若師有功左執律右秉鉞以先愷樂於社

律聽軍聲故左執之鉞示軍威故右執之先者猶何導也○大司馬主軍事故獻凱於社大司馬王宗廟故獻饗於祖有軍功二處俱獻以告軍之勝告於祖宜於社故反必告也

掌固

主固守險要之地

晝三巡之夜亦如之夜三鑿以號戒

鑿警夜之鼓也擊鼓則號呼而警戒以嚴守備也司馬法曰昏鼓四通為大鑿夜半三通為晨戒旦明五通為發曉軍中如是守險亦如之

射人

樂書內編

卷之十一

周禮部

天

射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正

兩入為耦六耦為十二人也三侯者熊侯虎侯豹侯也三獲者謂獲熊而告中者三人也三容者謂容身於其中也九節者謂九節之雲氣

以騶虞九節五正○音征下同○次黃次蒼而黑居外焉

諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正

孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節

三正士以三耦射一獲一容樂以采芣五節二

正。新五旦
反音焉

二侯熊豹也一侯麋侯也非胡犬也以其皮爲侯也三正朱白蒼也二正朱綠也此王與諸侯賓射之儀也射必容體比於禮節奏比於樂者見張弓拔矢之場猶不失雍容和順之意此兵不用而諸侯自爲正之道也

諸子

諸子凡樂事正舞位授樂器

正舞位者正八份六份之舞位也授樂器者文舞授羽籥之器武舞授干戚之器也

大僕

樂書內編

卷之十一 周禮部

三

建路鼓於大寢之門外而掌其政以待達窮者與遽

令聞鼓聲則速逆御僕與御庶子

窮寃失職者則擊此鼓以達於王若今時上變事擊鼓矣遽令若今時驛馬軍書當急聞者御僕御庶子由事鼓所告人僕之屬官大僕聞鼓聲則速逆此二官受其事以聞也路鼓四面以象無所不通也大寢路鼓也其門外曰內朝

大馭

掌馭玉路以祀凡馭路行以肆夏趨以采薺

才私凡

馭路儀以和鸞爲節

爾雅云堂上日行堂下日步門外日趨中庭日走曲禮云堂上不趨堂上接武堂下布武則行於步爲趨趨於走爲緩也觀古人登車進退之間禮樂不可斯須去身如此○凡馭路者總言馭五路也行謂大寢至門外行欲緩故工奏肆夏之詩趨謂路門至應門趨欲速故工奏采薺之詩以爲節也鸞和皆金鈴也鸞在衡和在轅馬動則鸞鳴鸞鳴則和應取共聲以爲車行舒疾之節也

秋官之職

壺涿氏

壺涿氏掌除水蟲以炮土之鼓毆之以焚石投之

壺涿氏主去水蟲者也炮土之鼓瓦鼓也水蟲蛟鯉狐域之類能爲人物之害者也毆之以瓦鼓投之以焚石則水蟲自驚去而疾走也

樂書內編

卷之十一 周禮部

三

大行人

王之所以撫邦國諸侯者歲徧存三歲徧頌五歲徧省七歲屬象胥諭言語協辭命九歲屬瞽史諭書名聽聲音十有一歲達瑞節同度量成牢禮同數器脩濇則十有二歲王巡守殷國

九歲屬瞽史者瞽樂師也史謂大史小史也同六書之名察五音之和皆命瞽史爲之也天子巡守後九年復命瞽史聽聲音者凡禮樂爲治大典也

考工記

鳧氏

鳧氏爲鐘。兩樂謂之鈇。鈇間謂之于。于上謂之鼓。鼓上謂之鈺。鈺上謂之舞。

鐘工謂之鳧氏者。以鳧入水不溺。取其虛浮之義也。兩樂。鐘口兩角也。鐘之所先。故謂鈇。兩角之間名之曰于。鈺。鐘唇之上。祛也。鼓者。所擊之處。聲所自出也。鈺者。鐘腰之上。居鐘體之正也。舞者。聲之震動。其音中于舞節也。此鐘體者也。

舞上謂之甬。甬上謂之衡。

樂書內編

卷之十一 周禮部

至

甬。畫而有繼之意。衡。平而不陂之意。此鐘柄者也。

鐘縣謂之旋。旋。縣謂之幹。

旋。屬鐘柄有孔繫之。以旋轉也。旋。縣者。旋以縣爲飾也。

鐘帶謂之篆。篆間謂之枚。枚謂之景。于上之攤謂之隨。攤。音摩。隨。音遂。

鐘帶謂之篆者。謂鐘有四帶。其紋如篆也。篆間謂之枚者。篆間有鐘乳三十六枚。可數也。又謂之景。于上之攤謂之隨者。攤受擊之處。摩也。隨。鼓中室而生光。有似夫隨也。

十分其鈇。去二以爲鈺。以其鈺爲之鈇間。去二分以

爲之鼓間。以其鼓間爲之舞脩。去二分以爲舞廣。

此鐘之制。下侈而上欹。十分其鈇。去二以爲鈺者。言鈺之徑居鈇徑之八也。而鈇間則與鈺同。已去二分以爲鼓間者。鼓間又去二分。居鈇徑十分之六也。以其鼓間爲之舞脩者。舞脩舞之橫也。與鼓間等也。去二分以爲舞廣者。舞廣舞之從也。又去二分。則居鈇徑十分之四也。

以其鈺之長爲之甬長。以其甬長爲之圖。參分其圖去一以爲衡圖。參分其甬長。二在上。一在下。以設其旋。

樂書內編

卷之十一 周禮部

至

甬之長。如其體之鈺。則是以鈺之長爲甬長矣。以其長爲之圖者。若甬長一尺。則其徑三寸三分。以上也。去一以爲衡圖者。衡小于是。故得其圖三分之二也。三分甬之長。二分在上。一分在下。以繫其旋者。是上長而下短也。

鐘已厚則石。已薄則播。侈則柞。弁則鬱。長甬則震。柞。音。音。

太厚則石。聲不發也。太薄則播。聲多散也。侈。迫也。形大者其聲迫也。鬱。塞也。形小者聲塞也。甬。鐘柄也。柄長則震而不定也。

是故大鐘十分其鼓間。以其一爲之厚。小鐘十分其鈺間。以其一爲之厚。

言若此則不
石不播也

鐘大而短則其聲疾而短聞。鐘小而長則其聲舒而

遠聞。

鐘大者宜長失於短則短聞而聲易竭矣。鐘小者
宜短失於長則遠聞而聲難息矣。此二者皆鐘疾

為遂六分其厚。以其一為之深而圍之。

遂。即疑也。六分其鍾體之厚取一以為隱之深則
不傷於鍾體也。受擊之處其形如圍也。

韞人 韞音運

韞人為韞隄。長六尺有六寸。左右端廣六寸。中尺厚

三寸。

樂書內編 卷之十 周禮部

音

韞人為鼓之人也。半即鼓也。即鼓之匡也。長六尺
六寸。左右端廣六寸。兩端廣六寸。中央廣一尺。
則其腰窄然高起也。厚三寸。若兩端與中其聲雖
不同其厚則同有三寸也。

穹者三之一。上三正。

穹者三之一。謂中央穹隆者。居鼓面三分之一也。
正直也。三正者。穹上一直。兩端又直。各居二尺二
寸。直各有待而不張曲也。

鼓長八尺。面四尺。中圓加三之一。謂之鼓鼓。

鼓音支

大鼓曰鼗。鼓長八尺。鼓面徑四尺。又中圓加于面
之圓三分之一。所以其軍事者。以動衆軍也。

為韞鼓長尋有四尺。鼓四尺。倨句磬折。

韞鼓。即鼗鼓也。倨直也。句曲也。磬折。則中高而兩
頭下。所以鼓役事者。韞鼓中圓與鼓鼓同。獨以磬
折為異。

凡冒鼓必以啓蟄之日。良鼓瑕如積環。鼓大而短。則

其聲疾而短聞。鼓小而長。則其聲舒而遠聞。

開音問

冒。蒙也。蟄。蟄日冒鼓者。蓋蟄蟲開。雷聲而動。鼓所
取象也。積環。言良鼓其革調急。文理纍纍如環之
積也。鼓之聲。隨其形之大小長短。故其義亦與韞
氏之鍾同也。

磬人

樂書內編

卷之十 周禮部

音

磬人為磬。倨句一矩有半。其博為一。股為二。鼓為三。

倨。立秋之樂也。郭璞曰。形似犂瑯。以玉石為之。上
曲者為倨。下直者為倨。句。即股也。股在上。廣而短。
鼓在下。狹而長。博。廣也。為一。九寸也。為二。一尺八
寸也。鼓當下擊之處。其長則二尺七寸也。

參分其股博。去一以為鼓博。參分其鼓博。以其一為

之厚。已上則摩其旁。已下則摩其端。

端音端

股博。九寸三分。去一。則鼓博六寸矣。三分其鼓博
以其一為之厚者。股與鼓同厚二寸矣。已過也。上
下即厚薄也。摩。摩也。太厚則聲石而摩其旁。太薄
則聲搖而摩其端。

梓人

梓人為筍虞

筍或作簞虞或作簞又作錄筍音笋虞音目

虞鐘磬之架也

天下之大獸五。脂者膏者。羸者羽者。鱗者。宗廟之事。

脂者膏者以爲牲。羸者羽者鱗者以爲筍虞。

脂牛羊屬膏豕屬羸讀裸袒之裸虎豹屬羽飛鳥屬鱗龍魚屬

外骨內骨。卻行。仄行。連行。紆行。以脰鳴者。以注鳴者。

以旁鳴者。以翼鳴者。以股鳴者。以胃鳴者。謂之小蟲

之屬。以爲雕琢。

脰音豆

樂書內編

卷之十一

周禮部

美

外骨龜屬內骨鱉屬卻行蛇屬仄行鱗屬連行蟻屬紆行蛇屬脰鳴龜屬股鳴蛇屬注鳴青蚨屬

即蟬也亦名精列旁鳴蜩蟬屬此即蟬也蟬鳴在旁也翼鳴發皇屬股鳴斯螽屬胃鳴榮原屬此雖盡之小者然皆刻其

形於器之上以博廢物

厚唇。弁口。出目。短耳。大胸。耀後。大體短脰。若是者謂

之藏屬。恒有力而不能走。其聲大而宏。有力而不能

走。則於任重宜。大聲而宏。則於鍾宜。若是者以爲鍾

虞。是故擊其所縣而由其虞鳴。

弁口寬闊也出目目突出也耀後者胸大而後小也短脰者頸肥短也由猶同擊其所懸之鍾若其

鳴出於所刻之物也

銳喙。決吻。數目。顙脰。小體鶻鷹。若是者謂之羽

屬。恒無方而輕。其聲清揚而遠聞。無方而輕。則於任

輕宜。其聲清揚而遠聞。則於磬宜。若是者以爲磬虞。

是故擊其所縣而由其虞鳴。

即音聞

銳喙尖嘴也數目急視也顙脰長頸也鶻鷹鶻鷹可驚舉也

小首而長。搏身而鴻。若是者謂之鱗屬。以爲筍。

搏音

搏圍也鴻大也頭小而長身闊而大此爲魚屬故刻於鍾磬虞之前上也

樂書內編

卷之十一

周禮部

毛

凡攬網撈筴之類。必深其爪。出其目。作其鱗之而。

音

殺筴音筴

攬網者撈筴則殺之撈筴者撈攬則噬之深其爪則爪必長而曲出其目則目必露而脰之而音謂

類之在磬

深其爪。出其目。作其鱗之而。則於眡。必撥爾而怒。苟

撥爾而怒。則於任重宜。且其匪色必似眡矣。

匪與斐同且其斐色謂彫刻精巧有其斐然之色也擊其所縣必似鳥獸之鳴矣非果鳴也制作梓

乎造化則物之無聲者亦疑於有聲者矣

爪不深。目不出。鱗之而不作。則必頽爾如委矣。苟頽爾如委。則加任焉。則必如將廢。措其匪色。必似不鳴矣。

雖措施文色亦似不能鳴者矣

樂書內編

卷之十一 周禮

三

樂書內編卷之十一終

儀禮部樂書小引

秦樂詩書樂崩禮廢。惟魯高堂生所傳士禮一十七篇。今之儀禮是也。篇中有天子諸侯大夫之禮。居其大半。而統曰士禮者。朱夫子所謂獨舉首篇以名之也。朱子語錄曰。儀禮之根本。禮記乃其枝葉。禮記本秦漢上下諸儒所解釋。儀禮之書。故儀禮有冠禮。禮記便有冠義。儀禮有昏禮。禮記便有昏義。以至燕射之禮。莫不皆然。周公作經於前。子夏作傳於後。鄭

樂書內編

卷之十一

儀禮部引一

康成有注。賈公彥有疏。張忠甫

諱

參訂其誤。李寶之

諱如圭

解釋其文。朱紫陽張直卿

諱

則又有通解續通

解以行於世。而人始知有儀禮之學矣。卽如他經言樂者。或言其樂理。或論其聲容。或傳其器數。惟儀禮則見諸行事。如大射鄉射燕禮鄉飲禮諸篇。始之弦歌三終。繼之笙奏三終。又繼之間歌三終。卒之合樂三終。何其有倫有要。不淫不流也。以視夫新聲悅耳。妙舞悅目。無益於政教。有損於性情者。不大相懸絕。

也哉是在好古者熟讀而深玩之耳

毘陵張宣猷吳生氏題

樂書內編

卷之十一 儀禮部引二

樂書內編卷之十二目錄

儀禮上

鄉飲酒禮

附工歌三終譜

笙奏三終譜

間歌三終譜

合樂三終譜

樂書內編

卷之十二 儀禮部目一

樂書內編卷之十二

瀋陽范觀公
兩先生鑒定
汾陽于北冥

毘陵張宣猷吳生氏 纂集
臨阜鄭先慶肖厓氏
延陵吳本立菽園氏 參訂
蘭陵岳鰲圖珊亭氏

鄉飲酒

鄉飲酒之禮其各有四案此賓賓能謂之鄉飲酒一也又案鄉飲酒義云六十者坐五十者立侍是黨正飲酒亦謂之鄉飲酒二也鄉州長春秋習射於州序先行鄉飲酒亦謂

樂書內編

卷之十一

之鄉飲酒三也又有鄉大夫士飲國中賢者用鄉飲酒四也

鄉飲酒之禮設席於堂廉東上

此為樂工布席也堂側邊曰廉按燕禮云席工於西階上少東此云堂廉東上亦在西階之東也

工四人二瑟瑟先相者二人皆左何瑟後首捲越內

弦右手相

工四人二人瑟瑟二人歌也故止有二瑟瑟先者將入序在前也相者工者也案賓之少者為之凡樂工用特勝故必須扶持之也據瑟則為工持瑟相歌者則從手而相也捲越者越乃瑟下孔大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越有此孔所以發越其音故謂之越也捲則握其孔以左手向瑟

外據其孔而側捲之使與自序故又曰內弦也必用左手者左手側捲荷瑟以便右手相工也

樂正先升立於西階東

燕禮曰席工於西階上少與樂正先升北面此日樂正先升立於西階東一也

工入升自西階北面坐相者東面坐送授瑟乃降

工入不帶瑟瑟先後者以上文已言瑟先故不必再解也鄉射云樂正適西方命弟子贊工還樂故工入皆升自西階以便趨事也

工歌鹿鳴四牡皇皇者華

三者皆小雅篇名鹿鳴君燕賓客講道修治之樂歌也取其嘉賓示我以善道又樂其有孔昭之明

樂書內編

卷之十二

德可則微也四牡君勞使臣之樂歌也取其勤苦王事將念父母忠孝之至以勞賓也皇皇者華君遣使臣之樂歌也取其諒謀於賢智以自光明也

卒歌主人獻工工左瑟一人拜不興受爵主人祔階

上拜送爵薦脯醢使人相祭

工左一人乃四工中之長也鄉飲酒與燕禮同是

至敬心尚樂之事故有升歌笙間合樂及獻工獻笙之事鄉射與大射至於射器於樂故鄉射惟有合樂而無笙間大射止有升歌鹿鳴下管新宮而無間歌合樂使人相祭

工飲不拜既爵授主人爵

衆工則不拜受爵祭飲辨有脯醢不祭今文辯爲獨

祭飲而脯醢不祭者獻酒之禮重故無不祭也衆工諸事皆不罷惟得獻酒故無有不祭

大師則爲之洗賓介降主人辭降工不辭洗

天子諸侯有常官故有太師大夫無常官所以亦有太師若君賜之樂并樂人賜之則謂之太師爲之洗者尊之也洗則主人降賓介亦從主人降主人辭降者不敢勞賓介也工不辭洗工即大師

笙入堂下磬南北面立樂南咳白華華黍

笙吹笙者也南咳白華華黍小雅篇也吹笙者吹此三篇以爲樂也三篇已亡其辭但據小序云南咳孝子相戒以養也白華孝子之潔白也華黍時和歲豐宜黍稷也

樂書內編 卷之三 儀禮

三

主人獻之於西階上一人拜盡階不升堂受爵主人

拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵

主人獻之獻吹笙者也一人拜者一人謂笙之長者也案鄉射記云三笙一和而成聲是笙有四人三人吹笙一人吹和凡四人也爾雅曰笙小者謂之瓶是也鄉射禮曰笙一人拜於此曰一人拜盡階不升堂受爵以見笙乃堂下之樂也

衆笙則不拜受爵坐祭立飲辨有脯醢不祭今文辯爲獨

衆笙除一人之外也

乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有

臺笙由儀

歌吹相聞而作故曰間歌案小序魚麗美萬物盛多也承其物多酒宜以優賓也南有嘉魚序云太平之君子有酒樂與賢者共之也承其以禮下賢賢者樂與之燕也南山有臺序云樂得賢也承其愛友賢者爲邦家之基民之父母既飲其壽考又欲其美德之長也由庚崇丘由儀皆笙詩今其辭已亡據詩小序云由庚萬物得由其道也崇丘萬物得極其高大也由儀萬物之生各得其宜也

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢

合樂謂歌樂與衆聲俱作周南周公之所以化聖人之事王者之風也召南召公之所以教賢人之事諸侯之風也王者之化始於家終於天下二南之說爲之始而巳王者之治至於法度彰禮樂著

樂書內編 卷之三 儀禮

四

然後可以言成二南之詩爲之基而已關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德承襲言國君夫人不失職采芣苢言卿大夫之妻能循其法度夫婦之道生民之本王化之端故用之合樂言工歌則琴瑟以詠而巳笙不與焉言笙入則吟笙而已間歌不與焉言間歌則歌吹間作未至於合樂也合樂則工歌笙入間歌並作而樂於是乎備矣按鄉飲酒作樂次第工升自西階北面坐相者授瑟歌鹿鳴四牡皇皇者華每一篇而一終是升歌三終也則主人酌以獻歌者焉於是吹笙者入於堂下奏南陔白華華黍雍一而一終是笙入三終也則主人酌以獻笙者焉歌與笙皆畢則堂上與堂下更代而作堂上先歌魚麗則堂下笙吹由庚以間之爲一終堂上歌南有嘉魚則堂下笙吹崇丘以間之爲二終堂上歌南山有臺則堂下

笙吹由儀以間之爲一終是謂聯三終也間歌既畢乃笙歌合作歌闕聯笙吹鶴集合之歌葛覃笙吹承韻合之是合樂三終也

工告於樂正曰正歌備樂正告於賓乃降

樂正降者以正歌備無事也大射不告樂備者是主於射故畧於樂也

徹俎乃羞無算爵無算樂

前設骨體所以致饗然酒清肴乾賓主百拜雖強有力者猶能焉故又徹俎而進羞所以致愛也爵無數酌而止樂無數數而止昔季札請觀周樂此國君之無算樂也

賓出奏咳

樂書內編

卷之五

儀禮部

五

陟周禮作祿卽祿夏也周禮鐘師以鐘鼓奏九夏杜子春註云客醉而出奏祿夏醉恐喪德故取義於祿卽賓樂之也按鄉射禮曰賓興樂正命奏陟賓降及階陟作賓出衆賓皆出主人送於門外再拜

工歌三終

鹿鳴第一

毛詩序曰鹿鳴燕羣臣嘉賓也既飲食之又承筐以將其厚意然後忠臣嘉賓得盡其心矣又曰鹿鳴廢則和

樂缺矣

呦呦鹿鳴食野之苹我有

嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧

承筐是將人之好我示我

周行

樂書內編

卷之六

儀禮部

六

呦呦鹿鳴食野之蒿我有

嘉賓德音孔昭視民不

君子是則是我南有

嘉賓式燕以敖

呦呦鹿鳴食野之

嘉賓鼓瑟鼓琴鼓琴

和樂且湛我有旨酒以燕

樂嘉賓之心

四壯第一

毛詩序曰四牡勞使臣之來也有功而見知則惇矣又曰四牡騤則君臣缺矣

四林牡姑駢南駢林周南道林倭姑遲黃豈姑不林

懷南
歸林
王姑
事林
靡姑
鹽黃
我姑
心林
傷南
悲林

四 林 牡 姑 駢 南 駢 林 嘽 南 嘽 林 駱 姑 馬 黃 豈 姑 不 林

懷南歸林王姑事林靡姑鹽黃不林遑姑啓南處林

翩林 翩姑 者黃 雛林 載南 飛林 載姑 下黃 集應 于杜

樂書內編

卷之五十一 儀禮部

七

苞南林羽林王姑事林靡姑鹽黃不林遑姑將南父林

翩林翩若者黃離林載南飛林載姑止黃集應于林

苞音杞音王音事音靡音監音不音遑音將音母音

駕彼國南駱林載南驟林駿姑駿黃豈姑不林

懷南歸山是山用林作姑歌黃薊林母姑來南諭林

右四牡五章章五句

皇皇者華第三

毛詩序曰皇皇者華君遠使臣也送之以禮樂言遠而有光華也又曰皇皇者華則忠信缺矣

皇村皇姑者黃華村于應彼村原南隰村騂南騂村

征夫姑黃每林懷南靡姑及林

我林馬如維南駒林六南轡黃如南濡林載南馳林

載姑驅黃周林爰姑咨南諏林

我林馬姑維南騏林六南轡黃如南絲林載南馳林

載姑黃驅周林爰姑咨林謀林

我林馬姑維南駱林六南轡黃沃南若林載南馳林

載姓 驅黃 周林 爰姓 咨薛 度林

樂書內編

卷之三 儀禮部

人

我林馬姑維南駟林六南轡黃旣南均林載南馳林

載姑驅黃周林爰姑客南詢林

右皇皇者華五章章四句

笙奏三終

南陔第一

毛詩序曰南陔孝子相戒以養也又曰南陔廢則孝友缺矣

南陔有風吹應彼苞棘厥景黃

婆娑欲靜弗得孝子黃事南親林

當竭其力父母之恩昊天黃

罔極林

南陔有風吹應彼桑梓慕我黃

樂書內編卷之五儀禮部九

父母終身敬止最哉伯仲林

以黃及姊姒恪爾晨昏黃絜爾黃

甘旨林

景薄桑榆日亦黃云暮父南母林

俱存兄弟無故林雖應有林至南樂林

寧不黃深慮林一南則林以姑嘉黃一如則黃

以姑懼林

右南陔三章章八句

白華第二

毛詩序曰白華孝子之潔白也又曰白華廢則廉恥缺矣

嗟彼白華瑩然如玉君應子林

立南身林必慎其獨黃無貽黃親辱林

嗟彼白華瑩然如珵君應子林

立南身林必謹所游黃無貽黃親咎林

嗟彼白華瑩然如珵君應子林

立南身林如珵如珵親黃之南光林

樂書內編卷之五儀禮部十

嗟彼白華瑩然如雪君應子林

立南身林清清潔潔黃底無玷南黜林

嗟彼白華瑩然如冰君應子林

立南身林戰戰兢兢黃底無怨南憎林

右白華五章章五句

華黍第三

毛詩序曰華黍時和歲豐宜黍稷也又曰華黍廢則蓄積缺矣

彼華者黍彼稷實者稷稷林相應林

彼華者黍彼稷實者稷稷林相應林

秋南成林時姑萬林時南億林

彼林華南者姑黍黃彼難實南者姑麥林時應和林

歲南豐林困姑盈黃倉南積林

彼林華南者姑黍黃彼難實南者姑菽林農應夫林

之姑慶林邦姑家黃之南福林

彼林華南者姑黍黃彼難實南者姑麻林君應子林

愛南民林不姑驕黃不南奢林

彼林華南者姑黍黃彼難實南者姑禾林君應子林

樂書內編 卷之三 儀禮部

愛南物林不姑溢黃不南過林

右華黍五章章四句

間歌三終

魚麗第一之上

毛詩序曰：魚麗，美萬物盛多，能備禮也。文武以天保以上治內，采芣苢以下治外，始於憂勤，終於逸樂。故美萬物盛多，可以告於神明矣。又曰：魚麗，廢則法度缺矣。

魚林麗難于姑留黃鰾應鯨林君南子林有姑酒黃

旨南且姑多林

魚林麗難于姑留黃魴應鱧林君南子林有姑酒黃

多南且姑旨林

樂書內編 卷之三 儀禮部

魚林麗難于姑留黃鰾應鯨林君南子林有姑酒黃

旨南且姑有林

物林其難多姑矣黃維難其姑嘉南矣林

物林其難旨姑矣黃維難其姑備南矣林

物林其難有姑矣黃維難其姑時南矣林

右魚麗六章三章章四句三章章二句

由庚第一之下

毛詩序曰：由庚，萬物得由其道也。又曰：由庚，廢則陰陽失其道，理矣。

天 <small>林</small> 運 <small>南</small> 元 <small>姑</small> 亨 <small>黃</small> 萬 <small>應</small> 物 <small>林</small> 由 <small>南</small> 庚 <small>林</small> 王 <small>姑</small> 道 <small>林</small>	正 <small>姑</small> 直 <small>黃</small> 蕩 <small>姑</small> 蕩 <small>黃</small> 平 <small>南</small> 平 <small>林</small>	寒 <small>林</small> 暑 <small>姑</small> 以 <small>黃</small> 序 <small>林</small> 雨 <small>姑</small> 暘 <small>南</small> 以 <small>姑</small> 時 <small>林</small> 百 <small>南</small> 穀 <small>林</small>	用 <small>姑</small> 成 <small>黃</small> 庶 <small>姑</small> 績 <small>黃</small> 咸 <small>南</small> 熙 <small>林</small>	草 <small>林</small> 木 <small>南</small> 蕃 <small>姑</small> 庶 <small>黃</small> 鳥 <small>應</small> 獸 <small>南</small> 咸 <small>姑</small> 若 <small>林</small> 仰 <small>南</small> 覩 <small>林</small>	燕 <small>姑</small> 飛 <small>黃</small> 俯 <small>姑</small> 窺 <small>林</small> 魚 <small>南</small> 躍 <small>林</small>	習 <small>林</small> 習 <small>姑</small> 景 <small>黃</small> 風 <small>林</small> 甘 <small>應</small> 雨 <small>林</small> 其 <small>南</small> 濛 <small>林</small> 醴 <small>姑</small> 泉 <small>林</small>	洩 <small>姑</small> 洩 <small>黃</small> 玉 <small>姑</small> 燭 <small>黃</small> 融 <small>南</small> 融 <small>林</small>	樂書中編 卷之三 儀禮部 七	右由庚四章章四句	南有嘉魚第二之上	毛詩序曰南有嘉魚樂與賢也太平之君子至誠樂與賢者共之也又曰南有嘉魚廢則賢者不安下不得其所矣	南 <small>林</small> 有 <small>姑</small> 嘉 <small>南</small> 魚 <small>林</small> 烝 <small>應</small> 然 <small>林</small> 罩 <small>南</small> 罩 <small>林</small> 君 <small>南</small> 子 <small>林</small>	有 <small>姑</small> 酒 <small>黃</small> 嘉 <small>姑</small> 賓 <small>黃</small> 式 <small>應</small> 燕 <small>南</small> 以 <small>姑</small> 衍 <small>林</small>	南 <small>林</small> 有 <small>姑</small> 嘉 <small>南</small> 魚 <small>林</small> 烝 <small>應</small> 然 <small>林</small> 油 <small>南</small> 油 <small>林</small> 君 <small>南</small> 子 <small>林</small>	有 <small>姑</small> 酒 <small>黃</small> 嘉 <small>姑</small> 賓 <small>黃</small> 式 <small>應</small> 燕 <small>南</small> 以 <small>姑</small> 衍 <small>林</small>
---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------------	----------	----------	--	---	---	---	---

南 <small>林</small> 有 <small>姑</small> 樛 <small>南</small> 木 <small>林</small> 甘 <small>南</small> 瓠 <small>黃</small> 纍 <small>南</small> 之 <small>林</small> 君 <small>南</small> 子 <small>林</small>	有 <small>姑</small> 酒 <small>黃</small> 嘉 <small>姑</small> 賓 <small>黃</small> 式 <small>姑</small> 燕 <small>林</small> 綏 <small>南</small> 之 <small>林</small>	翩 <small>林</small> 翩 <small>姑</small> 者 <small>黃</small> 雖 <small>林</small> 烝 <small>應</small> 然 <small>林</small> 來 <small>南</small> 思 <small>林</small> 君 <small>南</small> 子 <small>林</small>	有 <small>姑</small> 酒 <small>黃</small> 嘉 <small>姑</small> 賓 <small>黃</small> 式 <small>姑</small> 燕 <small>林</small> 又 <small>南</small> 思 <small>林</small>	右南有嘉魚四章章四句	崇丘第二之下	毛詩序曰崇丘萬物得極其高大也又曰崇丘廢則萬物不遂矣	瞻 <small>林</small> 彼 <small>姑</small> 崇 <small>南</small> 丘 <small>林</small> 積 <small>應</small> 土 <small>林</small> 成 <small>南</small> 高 <small>林</small> 相 <small>南</small> 彼 <small>林</small>	樂書中編 卷之三 儀禮部 七	大 <small>姑</small> 海 <small>黃</small> 積 <small>姑</small> 水 <small>黃</small> 成 <small>南</small> 濤 <small>林</small>	卷 <small>林</small> 石 <small>姑</small> 積 <small>南</small> 多 <small>林</small> 其 <small>應</small> 形 <small>林</small> 嵯 <small>南</small> 峨 <small>林</small> 勺 <small>南</small> 水 <small>林</small>	積 <small>姑</small> 久 <small>黃</small> 勢 <small>姑</small> 若 <small>黃</small> 江 <small>南</small> 河 <small>林</small>	寶 <small>林</small> 藏 <small>南</small> 貨 <small>姑</small> 財 <small>黃</small> 靡 <small>應</small> 所 <small>林</small> 不 <small>南</small> 足 <small>林</small> 積 <small>南</small> 善 <small>林</small>	之 <small>姑</small> 家 <small>黃</small> 必 <small>姑</small> 有 <small>黃</small> 餘 <small>南</small> 福 <small>林</small>	鳥 <small>林</small> 獸 <small>南</small> 魚 <small>姑</small> 龍 <small>黃</small> 咸 <small>應</small> 遂 <small>南</small> 其 <small>姑</small> 性 <small>林</small> 積 <small>南</small> 善 <small>林</small>	之 <small>姑</small> 家 <small>黃</small> 必 <small>姑</small> 有 <small>黃</small> 餘 <small>姑</small> 慶 <small>林</small>	右崇丘四章章四句
---	---	---	---	------------	--------	---------------------------	---	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	----------

南山有臺第三之下

毛詩序曰南山有臺樂得賢也得賢則能為邦家立太平之基又曰南山有臺則為國之基隆矣

南山有臺姑黃有姑黃基姑黃北姑黃山姑黃有姑黃萊姑黃樂姑黃南姑黃只姑黃林

君姑黃子姑黃邦姑黃應姑黃家姑黃林姑黃之姑黃南姑黃基姑黃樂姑黃南姑黃只姑黃林君姑黃姑姑黃子姑黃林

萬壽姑黃無姑黃期姑黃林

南山有姑黃桑姑黃北姑黃山姑黃有姑黃楊姑黃樂姑黃南姑黃只姑黃林

君姑黃子姑黃邦姑黃應姑黃家姑黃林姑黃之姑黃南姑黃光姑黃樂姑黃南姑黃只姑黃林君姑黃姑姑黃子姑黃林

萬壽姑黃無姑黃疆姑黃林

編卷之三 儀禮部

南山有姑黃杞姑黃北姑黃山姑黃有姑黃李姑黃樂姑黃南姑黃只姑黃林

君姑黃子姑黃民姑黃應姑黃之姑黃林姑黃父姑黃南姑黃母姑黃林姑黃樂姑黃南姑黃只姑黃林君姑黃姑姑黃子姑黃林

德姑黃林姑黃音姑黃姑姑黃不姑黃南姑黃已姑黃林

南山有姑黃栲姑黃北姑黃姑姑黃山姑黃有姑黃南姑黃柎姑黃林姑黃樂姑黃南姑黃只姑黃林

君姑黃子姑黃黃姑黃遐姑黃應姑黃不姑黃林姑黃眉姑黃南姑黃壽姑黃林姑黃樂姑黃南姑黃只姑黃林君姑黃姑姑黃子姑黃林

德姑黃林姑黃音姑黃姑姑黃是姑黃南姑黃茂姑黃林

南山有姑黃南姑黃栲姑黃林姑黃北姑黃姑姑黃山姑黃有姑黃南姑黃棟姑黃林姑黃樂姑黃南姑黃只姑黃林

君姑黃子姑黃黃姑黃遐姑黃應姑黃不姑黃林姑黃黃姑黃南姑黃苟姑黃林姑黃樂姑黃南姑黃只姑黃林君姑黃姑姑黃子姑黃林

保姑黃艾姑黃爾姑黃南姑黃後姑黃林

右南山有臺五章章六句

由儀第三之下

毛詩序曰由儀萬物之生各得其宜也又曰由儀廢則萬物失其道理矣

肅肅姑黃令姑黃儀姑黃君姑黃子姑黃由姑黃南姑黃之姑黃林姑黃秩姑黃姑姑黃秩姑黃黃

君姑黃倫姑黃君姑黃南姑黃子姑黃林姑黃求姑黃姑姑黃之姑黃黃姑黃率姑黃性姑黃南姑黃之姑黃姑姑黃道姑黃林

君姑黃子姑黃黃姑黃修姑黃南姑黃之姑黃林

何姑黃謂姑黃南姑黃彝姑黃姑姑黃倫姑黃父姑黃應姑黃子姑黃林姑黃有姑黃姑姑黃親姑黃君姑黃姑姑黃臣姑黃黃

編卷之三 儀禮部

有姑黃義姑黃林姑黃朋姑黃南姑黃友姑黃林姑黃有姑黃姑姑黃信姑黃林姑黃兄姑黃黃姑黃愛姑黃姑姑黃弟姑黃南姑黃敬姑黃林

大姑黃姑姑黃和姑黃黃姑黃妻姑黃姑姑黃順姑黃林

君姑黃令姑黃南姑黃臣姑黃姑姑黃恭姑黃黃姑黃父姑黃應姑黃慈姑黃林姑黃子姑黃姑姑黃孝姑黃林姑黃夫姑黃姑姑黃妻姑黃黃

相姑黃敬姑黃林姑黃兄姑黃黃姑黃弟姑黃姑姑黃相姑黃姑姑黃好姑黃林姑黃惠姑黃南姑黃於姑黃林姑黃朋姑黃姑姑黃友姑黃黃

無姑黃姑姑黃德姑黃黃姑黃不姑黃姑姑黃報姑黃林

維姑黃林姑黃物姑黃姑姑黃有姑黃黃姑黃則姑黃林姑黃維姑黃南姑黃民姑黃林姑黃秉姑黃姑姑黃彝姑黃林姑黃好姑黃姑姑黃是姑黃黃

美姑黃姑姑黃德姑黃林姑黃由姑黃應姑黃此姑黃林姑黃令姑黃南姑黃儀姑黃林姑黃上姑黃南姑黃和姑黃林姑黃下姑黃姑姑黃睦姑黃黃

皐姑黃林姑黃皐姑黃姑姑黃熙姑黃南姑黃熙姑黃林

右由儀四章章六句

已上小雅十二篇黃鐘徵調曲也每章皆以林

鐘起調畢曲

編

卷之五

儀禮音

七

合樂三終

關雎第一之上

毛詩序曰關雎后妃之德也風之始也所以風天下而正夫婦也故用之鄉人焉用之邦國焉然則關雎麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鸛鳴鵲巢之德諸侯之風也先王之所以教故屬之召公周南召南正始之道王化之基是以關雎樂得淑女以配君子憂在進賢不淫其也也哀窈窕思賢才而無傷善之心焉是關雎之義也

關雎 應南 鳩在河洲 窈窕

淑黃 女南 君 好黃 逑 姑

編

卷之五

儀禮音

七

參差 荇菜 左右流之 窈窕

淑黃 女南 寤寐 求之 不 得 寤寐 思 服 悠哉

悠哉 輶 轉 友 側 參差 荇菜 左右采之 窈窕

淑黃 女南 琴瑟 友之 參差 荇菜 左右采之 窈窕

淑黃 女南 鐘鼓 樂之 參差 荇菜 左右采之 窈窕

淑黃 女南 琴瑟 友之 參差 荇菜 左右采之 窈窕

淑黃 女南 鐘鼓 樂之 參差 荇菜 左右采之 窈窕

淑黃 女南 鐘鼓 樂之 參差 荇菜 左右采之 窈窕

右關雎五章章四句

鵲巢第一之下

毛詩序曰鵲巢夫人之德也國君積行累功以致爵位夫人起家而居有之德如鳴鵲乃可以配焉

維姑鵲黃有姑巢南維姑鳩姑居應之南之應子南

于姑歸姑百姑兩南御姑之姑

維姑鵲黃有姑巢南維姑鳩姑方應之南之應子南

于姑歸姑百姑兩南將姑之姑

維姑鵲黃有姑巢南維姑鳩姑盈應之南之應子南

編 卷之

于姑歸姑百姑兩南反姑之姑

右鵲巢三章章四句

葛覃第二之上

毛詩序曰葛覃后妃之本也后妃在父母家則志在女工躬儉節用服勞濯之衣尊敬師傅則可以歸寧父母化天下以婦道

葛姑之姑覃姑分姑施姑于姑中應谷南維姑葉南

萋姑萋姑黃姑鳥姑于姑飛姑集應于姑灌應木南

其應鳴南喈姑喈姑

其應鳴南喈姑喈姑

葛姑之姑覃姑分姑施姑于姑中應谷南維姑葉南

莫姑莫姑是姑刈南是姑獲姑為姑絺姑為姑縠南

服應之南無姑斃姑

言姑告姑師姑氏南言姑告南言姑歸姑薄應汚南

我姑私南薄姑澣姑我姑衣姑害姑澣姑害姑澣姑否南

歸應寧南父姑母姑

右葛覃三章章六句

采芣第二之下

編 卷之

毛詩序曰采芣人不失職也夫人可采芣采祀則不失其職矣

于姑以姑采姑芣南于姑沼南于姑沚姑于姑以姑

用應之南公姑侯姑之姑事姑

于姑以姑采姑芣南于姑澗南之姑中姑于姑以姑

用應之南公姑侯姑之姑宮姑

被姑之姑僮姑僮姑風姑夜南在姑公姑被姑之姑

祁應祁南薄應言南還姑歸姑

右采芣三章章四句

卷耳第三之上

毛詩序曰卷耳后妃之志也又當輔佐君子求賢審官知臣下之勤勞內有進賢之志而無險詖私

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

采采芣苢耳不稊盈頃筐嗟我南

編卷

嚴禮

右卷耳四章章四句

采蘋第三之下

毛詩序曰采蘋大夫妻能循法度也能循法度則可以承先祖供祭祀矣

于以采蘋南澗之濱于以

采藻南澗之濱于以

采藻南澗之濱于以

采藻南澗之濱于以

采藻南澗之濱于以

采藻南澗之濱于以

編卷

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

于以盛之維筐及筥于以

樂書內編卷之十三終

樂書內編卷之十三目錄

儀禮下

鄉射禮

燕禮

大射儀

編 卷

樂書內編卷之十三

儀禮下

鄉射禮

此州長春秋以禮會民而射於州序之禮

鄉射之禮席賓南面東上衆賓之席繼而西席主人

於祚階上西面

主人州長也若鄉大夫在焉則稱鄉大夫為主

三人揖讓以賓大夫及衆賓皆升就席席工於西

編 卷之三

此上少東樂正北面立於其西

爲工設席於西階上言少東者明樂正立於其西欲近樂正故不欲大東也

工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降

工四人止言二瑟者二人鼓瑟二人歌也瑟先者賤者先就事也相者工必須相者扶持之也左何瑟者以左爲瑟則右手便於相替也面鼓者鄭云面前也鼓在前也疏曰瑟體首寬尾狹近首可鼓處在前近尾不鼓處在後也按鄉飲酒大射皆云執越此鄉射與燕禮云執越者執之爲言手入越也越之爲言手入越深也鄉射與燕禮言而鼓故云執越鄉飲酒大射言後許故云執越因何

瑟有前後不同也內弦者側擔之使弦向內也

笙入立於縣中西面縣音懸

笙入吹笙者入也立於縣中者立於堂下磬縣之東而西面也

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢

不歌不笙不聞而即合樂者以志在射而畧於樂也蜀不畧合樂者周南召南之風鄉樂也其化始於閨門刑寡妻至兄弟以御於家邦故謂之鄉樂用之房中以及朝廷燕饗鄉射飲酒此六篇乃風化之原也是以合金石絲竹而歌之明鄭世子詩樂譜云雅頌皆朝會郊廟之樂非士庶可通用惟二南故稱爲鄉樂可以用之鄉人故孔子謂伯魚曰爲周南召南矣予人而不爲周

卷之三 儀禮

南召南其言正而面立也與片則曰十有三年

學樂即學此也鄉之樂也鄉飲酒與鄉射皆是大夫與士之禮鄉大夫士行射禮必先射飲酒禮是鄉飲酒與鄉射皆爲首尾也故鄭註於鄉飲酒註樂詳於鄉射註樂畧燕禮是諸侯禮天子諸侯射必先行燕禮是燕禮身射自爲首尾者也故鄭註於燕禮註樂詳於大射註樂畧

工不興告於樂正曰正歌備樂正告於賓乃降

工告樂正以畢告等當興而不興者因工替不可責其備禮故畧於禮也頃及大雅天子樂歌小雅諸侯樂歌二南鄉樂也鄉射是大夫士爲至故以鄉樂爲正歌也正歌既畢樂正乃降樂正宜告王人而告於賓者歌樂原爲樂賓也疏曰言正歌備者對後無非樂非正樂也射時雖

歌騶虞亦是堂下節射之樂非正歌也

主人取爵於上簠獻工太師則爲之洗

若君賜大夫樂又從之以其人則稱之謂大師尊之故爲之洗也

工不辭洗卒洗升實爵工不興左瑟一人拜受爵

工與一人即上大師也言大師言工一人者見有大師則大師拜受爵若無大師則工之長者拜受爵也

主人祚階上拜送爵薦脯醢使人相祭

人即相者也

卷之三 儀禮

一飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯有

脯醢不祭

上一人拜受爵衆工不拜受爵者衆工禮從殺也祭飲而脯醢不祭者獻酒爲重也祭飲辯者辯與同

不洗遂獻笙於西階上

不爲洗者笙賤於工也

笙一人拜於下盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙不拜受爵坐

此獻笙之禮。笙人雖賤。其中亦有尊卑。故一人升階受爵。餘者不升。不拜。旣爵則同也。

爵備樂畢將留賓以射心有懈倦失禮乃立司正以監察儀法詩云既立之監或佐之史是也

司射適堂西袒決遂取弓於階西兼狹乘矢升自西階階上北面告於賓曰弓矢既具有司請射

祖決遂著祖謂祖其左也決猶闕也以象弓爲之
著右手大指以鈎弦闕體也遂著射講也以韋爲
之所以遂著者也其非射時則日檢拾斂也所以
成射也故將射曰祖決也射訖則云說決拾

卷之三 儀禮音

於公乘矢。
四矢也。

司射不釋弓矢遂以比三耦於堂西三耦之南北面
命上射曰某御於子命下射曰子與某子射

比者選次其才力之相近者以爲耦也。御者侍也。從也。使某從於予以射也。

司馬命張侯，又命獲者倚旌於侯中。

司馬卽司正也以其監察儀法則曰司正以其督
理射事則曰司馬其實一人也命張侯恭按周禮
射人以射法治射儀玉以六耦射三侯三獲三容
諾侯以四耦射二侯二獲二容孤鄭大夫以三耦
射一侯一獲一容士以三耦射一侯一獲一容六
耦者十二人也四耦者八人也三耦者六人也天

于以六耦射三侯者虎侯熊侯豹侯也。謂侯以四耦射二侯者熊侯豹侯也。孤卿大夫以三耦射一侯者豹侯也。或曰大夫射麋侯。士射豕侯。三獲者唱獲者三人也。三容者。既有三人待獲。不可無容身之處。故每人設屏蔽以容其身也。詩傳云。侯張布而射也。正設的於侯中而射也。大射則張布侯而設鵠賓射則張布侯而設正三禮辯云。天子九十步侯。諸侯七十步侯。大夫五十步侯。步近者鵠差小。步遠者鵠差大也。

樂止適西方命弟子贊工遷樂於下

以當避射位故
遷徙樂器於下

司馬命獲者執旌以負侯獲者適侯執旌負侯而俟

卷之十三 儲禮

凡射者主從中候使獲者舉旃唱獲故无命執旌使射者見之深有志於中也

在者坐而獲

但坐而

舉旌以官。偃旌以商。

宮土音也其數八十一其聲最大商金音也其數七十其聲次於宮鄉射之禮射中則唱獲舉旌以衛大言獲也佢旌以衛小言獲也

獲而未釋獲。

但大言獲而未釋其算者此乃是第一番誘射之儀。故雖唱獲而未釋其算至第二番射曰復釋獲。

則為釋算矣故先命射者曰不買不釋明乎能貫者則為釋算也至第三番射日復用樂行之則用樂以為射節必期容體比於禮節奏比於樂而射之禮始備故先命射者曰不鼓不釋必節奏應乎鼓而後為釋算也

司射與司馬交於階前去亦襲升請以樂樂於賓賓許諾司射降摺扑東面命樂正曰請以樂樂於賓賓許

司射將升階先去扑及降階後摺扑者不致摺刑器近於尊者之前也按大射云司射東面命樂正日命用樂樂正日諾此不言樂正諾者自文也

卷之三 儀禮記

六

司射遂適階間堂下北面命曰不鼓不釋

此命上射之說不與鼓節相應不釋算也鄭註曰鄉射之鼓五節歌五終所以將入矢一節之間當拾發四節四拾其一節先以聽也○拾更也○此日周禮王以騶虞九節諸侯以狸首七節卿大夫以采蘋五節士以采芣五節是卿大夫士同五節也鄭註歌五終所以將入矢者以下文歌騶虞若采蘋皆五終是也鄭云一節之間當拾發四節四拾其一節先以聽也尊卑樂節雖有九七五不傳而四節以盡乘矢則其外皆以聽使知樂終始長短也王九節者先歌五節以聽諸侯七節者先歌三節以聽卿大夫士五節者先歌一節以聽皆四節拾將乘矢但尊者先以聽則多卑者先以聽則少皆故也

上射揖司射退反位樂正東面命大師曰奏騶虞間若一

騶虞周風召南之篇射義曰騶虞者樂官備也其詩有一發五終一發五終于嗟乎騶虞之言樂得賢者衆多嘆思至仁之人以充其官此天子之射節也而鄉射亦得奏之者以其詢衆庶亦欲得賢備官於天子也若其他負射燕射鄉大夫肆習則改采鹿州長則歌采芣開若一者五節之間長短使射者聽之審也

師不與許諾樂正退反位乃奏騶虞以射三耦卒射賓主人大夫與賓繼射釋獲如初

卷之三 儀禮記

七

射禮成於三始則司射與三耦射射次則三耦與衆俱射終則三耦與衆耦復射誘射不釋算俱射雖釋算而樂未作終射然後樂作焉揖讓而升欲其容體比於禮也歌詩以射欲其節奏比於樂也

司馬命弟子說侯之左下綱而釋之說音

命獲者以旌退命弟子退福司射命釋獲者退中與算而俟

福盛矢者也中盛算者也

司馬反為司正退復解南而立

以射詭將行旅酬之事故司馬反為司正以監舉儀法也

司正升自西階阼階上受命於主人適西階上北面請坐於賓

禮記聘義曰酒清人渴而不敢飲也肉乾人饑而不敢食也日暮人倦齊莊正齊而不敢懈情雖強有力者猶倦焉故請坐

賓辭以俎

組者肴之貴者也

主人以賓揖讓說樓乃升大夫及眾賓皆說屨升坐

卷之三

儀禮部

八

說吐

若尊卑在室則尊者脫屨於戶內其餘脫屨於戶外若尊卑在堂則尊者一人脫屨在堂其餘脫屨於堂

乃羞

燕設略其所以案酒

無算爵無算樂

上文正歌合樂皆有次第先歌開雝次歌葛藟次歌卷耳以謂東承蕤承繁命皆三終有次第今無次第任賓主所好也

賓勔樂正命奏陔賓降及階陔作賓出眾賓皆出主人送于門外再拜

鄉飲鄉射賓主敵禮也然鄉飲之禮至於無算樂必待賓出然後奏陔則其禮似舉鄉射之禮至於無算樂賓與命奏陔賓降及階而陔作不必待乎賓出則其禮較謬

明日乃息司正

忘猶勞也以其昨日勞倦故飲酒以賓之

羞唯所欲羞唯所有

徵召也謂所欲請則請之羞唯所有者謂昨日所有之餘物則進以為饌也

卷之三

儀禮部

九

鄉樂唯欲

不歌雅頌取周南之詩隨意所好而歌之也即上文無算樂之意

三星一和而成聲

和戶

三星一和謂之三星一和謂三人吹笙一人執節歌詩以和也故宋書樂志有相和歌之說謂絲竹相和而執節者歌也

節如今之拍板是也

獻工與笙取爵於上篚既獻奠於下篚其笙則獻諸

西階上

奠爵於下筵不復用也。今文無與筵。

司馬階前命張侯遂命倚旌。

燕息司正復以餘閒而習射也。

凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕。

凡所謂獸侯也。即周禮梓人張獸侯以息燕者是也。白質以麋灰塗其質也。赤質以赤色塗其質也。至於大夫士則直用布侯不加采色為質也。

卓則物當棟堂則物當楹。

卷之三 儀禮部

十

物者射耦站立之處也。五架之屋正中曰棟其次曰楹。

於射獲而未釋獲復用樂行之。

獲而未釋獲者據第一番三耦射時也。復釋獲者據第二番射時也。復用樂行之者據第三番射時也。孔子曰射者何以射何以聽循聲而發發而不失正鵠者其惟賢者乎。復用樂行之正所謂循聲而發故也。

歌騶虞若采蘋皆五終射無算古者於旅也語。

古者三耦及王人大夫射則有算。衆賓繼射則無算。有算者騶虞無算者歌采蘋。周禮大夫射樂以采蘋五節。鄉射而言五終不亦宜乎。王歌騶虞大夫士鄉射亦用之。然止於五節而不敢用王之

九節所以昭分也。古者于旅也語謂歌畢則相與語先王禮樂之道以成之也。文王世子篇有合語之禮皆小樂正詔之於東序以言父子君臣長幼之道合德音之致者也。

編

卷之三 儀禮部

七

燕禮

燕有四等諸侯無事而燕一也卿大夫有王
事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三
也四方聘客至
與之燕四也

燕禮膳宰具官饌于寢東

膳宰天子日膳夫宰君之飲食膳羞者也具官饌
者其官之所饌謂酒與牲及脯醢也按公食大夫
云凡宰夫之具饌于東房不使膳宰者彼食異國
之大夫微之故使宰夫具饌此燕已臣子故使膳
宰以膳宰早於膳夫也
寢東者路寢之東也

樂人縣縣音懸

樂書內編

卷之三 儀禮部

主

案大射樂人宿縣在射前一此不言宿縣者蓋
大射在學官學官不常縣因射乃設之故須前一
日縣之并其言樂縣之位此燕在路寢本有常縣
本有樂縣之位故不須宿縣樂人特整飭焉耳

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西

工乃贊歌歌諷誦詩者也席工於西階上者為工
設席於西階也樂正于天子即樂師之職凡樂掌
其序事及樂
成則告備

小臣納工工四人二瑟小臣左何瑟面鼓執越內弦

右手相入升自西階北面東上坐小臣坐授瑟乃降

何胡我反
相息亮反

案大射工六人此言工四人者大射禮重工六人
從諸侯制燕禮輕工四人從大夫制也工四人二
瑟是二人鼓瑟二人歌也左何瑟面鼓者面謂向
前也左瑟瑟而以瑟首可鼓處向內也執越內弦
者越乃瑟底孔所以發越其聲者也手入越深曰
撝撝手入越淺曰執越內弦者以弦向內也左撝
瑟而右手相入取其便也

陳氏樂書曰後首者不面鼓面鼓者不後首後首
者撝瑟面鼓者執越蓋鄉黨之禮射至樂而飲酒
至禮故鄉射面鼓鄉飲酒後首朝廷之禮燕至樂
而大射至禮故燕禮
面鼓而大射後首

工歌鹿鳴四牡皇皇者華

三者皆小雅篇各鹿鳴君燕賓客講道修治之樂
歌采其嘉賓示我以善道也四牡君勞使臣之樂
歌采其勤於王事忠孝之至以勞賓也皇華君遣
使臣之樂歌采其諸謀於賢智以自光明也

樂書內編

卷之三 儀禮部

主

主歌主人洗升獻工工不興左瑟一人拜受爵主人
西階上拜送爵薦脯醢使人相祭卒爵不拜主人受
爵

爵

工歌而獻之以事報之也鄉飲酒大師則為之洗
而樂工不洗此燕禮不辨大師與樂工而皆為之
洗者鄉飲酒從其
畧此從其詳也

衆工不拜受爵坐祭遂卒爵辯有脯醢不祭主人受

爵降奠于篚

古文日送
辛爵不拜

笙入立於縣中奏南陔白華華黍

陔下才反

笙入吹笙者入也。立於縣中。立於樂縣之中也。南陔。白華。華黍。皆小雅詩篇。今亡其說。據毛詩序曰。南陔。孝子相戒以養也。又曰。南陔廢。則孝友缺矣。白華。孝子之潔白也。又曰。白華廢。則廉恥缺矣。華黍。時和歲豐。宜黍稷也。又曰。華黍廢。則蓄積缺矣。以笙播此三篇。有聲而無辭也。按鄉飲酒。唯有一器。而巳。故止言祭南北面。而此燕禮。鍾磬備。故言立於縣中。

主人洗升獻笙於西階上。一人拜。盡階不升堂受爵。

降主人拜送爵階前坐祭立卒爵不拜既爵升授主

樂書內編 卷之三 儀禮部

古

人

一人笙之長者也。拜於盡階不升堂也。

奏笙不拜受爵降坐祭立卒爵辯有脯醢不祭

辯有脯醢者亦獻於薦於位之前也

乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙祭丘歌南山有

臺笙由儀

問者相問而能一歌則一吹也。六者皆小雅篇名。毛詩序曰。魚麗。美萬物盛多能備禮也。文武以天保以上治內采薇以下治外始於憂勤終於逸樂。故美萬物盛多可以告於神。明又曰。魚麗廢。則法

度缺矣。南有嘉魚。樂與賢也。太平之君子。至誠樂與賢者共之也。又曰。南有嘉魚。廢。則賢者不安。下不得其所矣。南山有臺。樂得賢也。得賢則能為邦家立太平之基矣。又曰。南山有臺。廢。則為國之基墜矣。由庚。祭丘。由儀。三篇皆笙詩。有聲無辭。據毛詩序曰。由庚。萬物得由其道也。又曰。由庚廢。則陰陽失其道。理矣。祭丘。萬物得極其高大也。又曰。祭丘廢。則萬物不遂矣。由儀。萬物之生各得其宜也。又曰。由儀廢。則萬物失其道。理矣。

遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣苢

周南召南。國風篇也。王后國君夫人房中之樂歌也。關雎。言后妃之德。葛覃。言后妃之職。卷耳。言后妃之志。鵲巢。言國君夫人之德。采芣苢。言國君夫人不失職。采蘋。言卿大夫之妻能修其法度。夫婦之

樂書內編 卷之三 儀禮部

主

道養生民之本。王化之端。故國君與其臣下及四方之賓燕用之以合樂也。然鄉飲酒云。乃合樂此云。遂歌鄉樂者。何蓋二南皆修身齊家之事。鄉大夫士皆可歌之。故日用之鄉人焉。用之邦國焉。非比大雅及頌專屬朝廷之樂章也。故云遂歌鄉樂。而鄉飲酒及不言鄉樂者。鄉飲酒乃鄉大夫為主。本宜歌鄉樂。故不必更言鄉也。

大師告於樂正曰正歌備樂正由楹內東楹之東告

于公乃降復位

案禮記鄉飲酒義云。工入升歌三終。主人獻之笙。入三終。主人獻之。間歌三終。合樂三終。工告樂備。又曰。禮樂師職云。凡樂成。則告陽然。鄉飲則樂正告於賓。燕禮告於公者。以公在則賓為之屈也。鄉

飲明長幼之序燕禮行君臣之義故禮有不同也

射人自祚階下請立司正公許射人遂爲司正

會行樂備將留賓飲酒以盡殷勤故更立司正以監之恭候法也

司正請徹俎羞庶羞

俎用骨體所以致敬也羞用熟烹所以致愛也

無算爵無算樂

無算爵者爵行無次無數惟意所勸醉而止也無算樂者對上升歌笙間合各依次第而三終有次有量此則無次無量盡歡而止也

樂書內編

卷之三

儀禮部

夫

賓醉北面坐取其薦脯以降奏陔

歌開切音該

陔古樂章各又陔晏周禮作祫晏賓醉而出則鐘師奏祫晏以爲行步之節也說文云宗廟奏祫晏又周禮笙師春應雅以教祫樂奏祫晏之樂有廣應雅三器皆春於地以作聲客醉而出奏之以爲行步之節明不以醉失禮也

賓所執脯以賜鐘人於門內霑遂出卿大夫皆出公

不送

必賜鐘人鐘人掌以鐘鼓奏九夏今奏陔以節也故賜脯以勞之不以醉忘禮也出不送者賓禮既施則是臣也故公不送

若與四方之賓燕則公迎之於大門內揖讓升

此燕與國聘臣之禮故亦記於篇末也

若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人荅拜而

樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下

而樂闋

音缺

肆夏九夏之一也鄭註云以鐘鐃播之鼓磬應之所謂金奏也

仲尼燕居云兩君相見揖讓而入門入門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋

郊特牲云賓入大門而奏肆夏示易以敬也春秋襄公四年傳穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏

樂書內編

卷之三

儀禮部

七

之三不拜曰三夏天子所以享元侯也使臣弗敢與聞

升歌鹿鳴下管新宮笙入三成

人君與臣下及四方之賓燕講道修政則歌鹿鳴樂嘉賓之來示我以善道又樂嘉賓有孔昭之明德可則倣也不歌西北也華者主於講道修政器於旁皆樂器也笙入三成者謂笙奏新宮三終即中上句下管之美也樂大射乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終此燕亦升歌鹿鳴下管新宮者古人將大射則先行燕禮大射與燕禮自爲首尾者也

遂合鄉樂

不聞歌而遂合周
南召南之六篇也

若舞則勺

勺周頌篇名。告成大武之樂歌也。勺與酌通。方其
時之未可。則遵養時晦。及時之既可。則蹈踐奮功。
是武王之武功。成於斟酌也。酌之篇曰於鑠王師。
遵養時晦。時純熙矣。是用大介。我龍受之。踴躍王
之造。載用有歸。實維爾公。允師。鄭註曰。既合鄉樂。
萬舞而奏之。是萬舞則奏勺以爲節也。言若舞者。
若乃未定之能。或舞或不舞。惟君所欲也。

君與射則爲下射袒朱襦樂作而後就物

君與士射。則爲下射。降尊以就卑也。君樂作而後
就物者。優尊以異卑也。物者。射藉站立之位。凡射
也。輒必先就物而後樂作。君則樂作而後就物。優尊
也。

樂書內編

卷之三

儀禮部

七

小臣以巾授矢稍屬

章欲反

君尊不揖矢也。按大射云。小臣師以巾內拂矢而
授矢于公。

不以樂志

志謂意所擬度也。凡射歌詩以爲射節。發矢必期
與樂相應。是以應樂爲志也。君獨不以樂志者。避
不敏所以優尊也。

君與四方之賓燕饗爵日臣受賜矣臣請贊執爵者

此記公獻士既燕。賓饗解于公。以答恩惠也。饗爵
送爵也。賓饗爵于公。日臣業已受賜矣。臣請贊執

爵者是欲佐執爵
者降洗以酌公也

相者對曰吾子無自辱焉

相者告公以
公命辭賓也

有房中之樂

房中之樂。即周南召南之詩。謂之房中者。后夫人
之所詠。歸以事其君子者。辭賓饗爵。所以致敬也。
弦歌二南。所以致愛也。故曰不必親相與言也。以
禮樂示之而已。

樂書內編

卷之三

儀禮部

七

大射之儀。樂人宿縣於祚階東。笙磬西面。其南笙鐘。其南鑄。皆南陳。建鼓在祚階西南。鼓應鼙在其東南。鼓。

樂人宿縣爲句於祚階東則與下文西階之西文法相對也鐘磬懸於簋虛故曰縣宿縣者先一日豫備之也按周禮小胥掌正樂縣之位王官縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣凡縣鐘磬半爲堵全爲肆鐘磬合一架爲堵言如牆堵也鐘一架磬一架爲肆言陳列如肆也官縣者四面如宮室王以四海爲家也軒縣者缺其南避王南面也判縣者東西之象左右王也特縣者止有一面象士之特

卷之三

半

立獨行也全爲肆者有鐘有磬各一架爲全半則不備故鐘磬合爲一架如天子之卿大夫邦縣大夫西面各有鐘磬二架是也諸侯之卿大夫半於天子之卿大夫諸侯之卿大夫分爲兩廂兩鐘束繫是半爲堵也天子之士特縣特有鐘磬一肆諸侯之士半於天子之士止有鐘磬一堵而已於祚階之東則有笙磬西面其南笙鍾其南鍾皆南陳鐘磬曰笙者先儒云東方之鍾磬象物之生故曰笙磬笙鐘陳氏樂書曰鐘磬之應笙者則曰笙磬笙鐘也鍾亦鍾以鍾爲如鍾而大者鄭康成沈約是也以鍾爲小鍾者如韋昭釋國語杜預釋左傳是也國語伶州鳩曰細鈞有鍾無鐃大約有鍾無鐃也國語伶州鳩曰細鈞有鍾無鐃大約有鍾無鐃也鍾從薄故陳氏樂書亦從小鍾之說鍾鐃卽鐃也鐃從薄故陳氏樂書亦從小鍾之說

白虎通曰鐃者節度之所生也。君臣有節度則盡物昌無節度則萬物亡。與昌正相迫故謂之鐃。周禮春官之屬有鐃師鐃師鍾師鼗師以鐃鼓柷九射節大獻則擊鐃以奉凱歌。

宋大觀間議禮官言徐州媽祖大鈞有鐃無鏡。其紹也細鈞有鐘無鐃。昭其大也然則鐘大器也。鐃小鐘也以宮商爲鈞則甬之大鈸其聲大故用鐃以鳴其細而不用鐃以角徵羽爲鐃則謂之小鈸。其聲細故用鐃以昭其大而不用鐃然後細大不踰聲應相保和平出焉是鐃鐃兩器其用不同故州人各立其官後世之鐃鐃非特不分大小又混爲一器復於樂架編磬之外設鐃鐘十二以配之則於義重複乞官架外去十二鐃鐘止設一大鐘爲鐃一小鐘爲鐃一大磬爲特磬詔可。

建裝在祥階西者建猶樹也謂以木貫於中而樹

卷之三

三

之於祚階西也南鼓者謂所代之南也應鞀在其東者鞀小鼓也以其與下文鞀相應故謂之應鞀亦曰南鼓者與建鼓同向也

西階之西。頌磬東面。其南鐘。其南鑪。皆南陳。一建鼓在其南。東鼓。朔聲在其北。一建鼓在西階之東南。而蕩在建鼓之間。鼓倚於頌磬西紘。

磬曰頌磬者頌之爲言庸也先儒云西方之祭象物之成功故曰頌磬也陳氏樂書曰頌者歌也鐘磬之應歌者則曰頌磬受鐘也上文言其南笙鐘此亦宜云其南頌鐘不言頌者省文也

一建鼓在其南東鼓朔鼗在其北不言東鼓者亦省文也上言應鼗此言朔鼗者別之爲言始也以

奏樂先擊西華而後應華應之有倡始之義也。為乎先西而後東以作樂原為樂賓賓在西故先擊西華也。所以尊賓也。猶之笙磬在東頌磬在西亦所以歸成功於賓也。陳氏樂書曰周禮有特無舞能禮有辨無棘棘即辨即棘也。以其引鼓故曰棘。以其若鼓故曰辨。皆華也。禮書曰縣鼓在西應鼓在東此則辨華在西應華在東其義一也。一建鼓在西階之東南面其文法正與上建鼓在左階之西其義相應然上言南鼓而此言南面者互文也。

筦在建築之間者籥笙簫之屬禹貢曰篠簜既敷又曰厥貢璫琥簞簟注云篠簟竹簞大篠簟中矢之節籥中樂之管據下文乃管新宮之註云管謂吹籥則籥即管也。爾雅曰管之大者謂之簞中者謂之簞小者謂之管皆管之別名也。其狀如篋而六竅長尺闊寸併兩漆而吹之十二月之音也。

樂書內編

卷之三

儀禮部

三

文婦氏始為都良之管其後周官祀天神則用孤竹之管祭地則用孫竹之管享人鬼則用陰竹之管皆籥之類也。籥音翬。發倚於頌磬西結者按周禮賡歌職掌凡樂事指發擊頌磬笙磬言擊而發言指都所謂發如鼓而小有柄持而提之則旁耳自擊者也。王制曰天子賜諸侯樂則以提將之。賜伯子男樂則以發將之。祝所以合樂發亦所以兆樂者也。又周禮賡歌用於廟丘實發用於方澤路鼓用於宗廟是發之所用不一也。結者編磬繩也。發發於第西而餘於結實至則提之以奏樂也。

厥明擯者請賓。公曰命某為賓。某大賓少進禮辭。辭又命之。賓再拜稽首受命。乃出立於門外北面。擯

者納賓賓及庭。公降一等揖賓。賓辟。公升即席。奏肆夏。升筵啐酒。拜告旨。主人荅拜。樂闋。

肆夏樂車各呂叔王云肆夏即時邁之詩也。時邁乃太平巡狩祭山川之樂。張其詩曰明昭有式序在位。又曰我求懿德於時夏矣。此以延賓意者欲宣播王德以勸賓樂。

我周禮鐘師掌金奏以鐘鼓奏九夏又大司樂凡王出入則令奏王夏。尸出入則令奏肆夏。牲出入則令奏昭夏。又樂師掌教樂儀禮以承舞行以肆夏。

按左傳穆叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三。穆叔不拜曰三夏天子所以享元侯也使臣弗敢與聞。燕禮記曰若以樂納賓賓及庭則奏肆夏。鄭註云卿大夫有王事之勞則奏此樂焉。燕禮記賓及庭

樂書內編

卷之三

儀禮部

三

則奏肆夏賓拜海主人荅拜而樂闋。郊特牲賓入大門而奏肆夏卒爵而樂闋郊特牲賓入大門而奏肆夏此云公升即席而樂闋郊特牲賓卒爵而樂闋此云啐酒而樂闋其不同也。蓋彼燕朝聘之臣故入門樂作卒爵樂止禮從其隆此燕本國臣子故公即席後作樂賓啐酒樂闋禮從其殺。主人獻公公拜受爵。乃奏肆夏。公卒爵拜。主人荅拜。樂闋。

此獻公之禮也。

乃席工于西階上。少東小臣納工。工六人四瑟。

工謂瞽矇善歌誦諷詩者也。工六人謂太師少師及上工四人也。四瑟者堂上之樂鼓瑟非一人也。

僕人正徒相太師。僕人師相少師。僕人土相上工。

僕人正。僕人之長。師其佐也。士其吏也。徒解者。謂空手以相也。

相者皆左何瑟。後首。古文內弦。拊越右手相。

謂相上工者。皆以左肩負荷其瑟。瑟首在後。故曰左何瑟。後首也。越者。瑟下孔。所以發越其聲者也。拊者。持也。與瑟同。內弦者。以瑟之弦面向內而用左手。拊其瑟孔。使不傾也。以左手拊越。右手扶持。上工取共便也。

後者徒相入。

此相太師少師者也。太師少師。樂官之尊。於相者。不解瑟而全力扶持之也。

樂書內編

卷之三 儀禮部

三

小樂正從之。升自西階。北面東上坐。授瑟乃降。

燕禮樂正。先升。然後工升。大射則工升。小樂正從之。蓋工少則長者師。而先工多則長者紆而後也。

小樂正立于西階東。乃歌鹿鳴三終。

此堂上之樂也。人君與臣下及四方之賓。燕講道。修政則歌鹿鳴。言已有旨酒。以召嘉賓。與之飲。亦樂嘉賓之來。示我以善道。又樂嘉賓有孔昭之明德。可則效也。不歌四牡。皇華者。至於講道修政。畧於勞苦與諸事也。四牡乃勞使臣。皇華有諸謀謀。皮諸詢之事。

太師及少師上工皆降。立於鼓北。羣工陪于後。

歌畢而降也。立於鼓北。者立於西階之鼓北也。

乃管新官三終。

此堂下之樂。吹簫以播新官之篇也。新官詩。鄭氏云其篇。其義未闡。詳義俱也。

卒管。太師及少師上工皆東。站之東南西面北立坐。

工人前不即。遷於東者。為管笙所作。不以無事。亂有事。故權立於西階之鼓北。以少待。及卒管。太師等乃東。以兩面北上坐也。

擯者在祚階下。請立司正。

三爵既備。上下樂作。君將留羣臣。射宜更立司正。以監察儀法也。

司射命有司納射器。射器皆入。君之弓矢適東堂。賓

樂書內編

卷之三 儀禮部

三

之弓矢與中篋。豐皆止于西堂。

中者。盛尊。器也。等即算也。豐。所以奠射爵。亦公之弓矢。先置於東堂。賓之弓矢等物。先置於西堂。待射。然後取出也。

太史侯于所設中之西。東面以聽政。

此時尚未設中。太史先立於其所。以聽誓也。

司射西面誓之曰。公射大侯。大夫射參。士射干。射者

非其侯中之不獲。卑者與尊者為耦。不異侯。太史許

諾。遂比三耦。參。謂為參干與紆同。

射禮有三。大射賓射燕射是也。按周禮大射之儀。司馬於王。共虎侯。熊侯。豹侯。設其鵠。諸侯共熊侯。豹侯。大夫共麋侯。皆設其鵠。梓人張皮。侯而綴鵠。是也。賓射之儀。王射三侯。五正。諸侯二侯。二正。卿大夫一侯。二正。士射二侯。五正。梓人張五采之侯。是也。燕射之儀。天子熊侯。白鵠。諸侯麋侯。赤鵠。大夫布侯。鵠以虎。豹。士鵠以鹿。豕。梓人張獸侯。以息燕。是也。大射有鵠。猶賓射之有正。賓射側用皮。而中五采。大射側與中皆皮也。公射大侯。春虎。侯。熊。侯。豹。侯。是也。故曰。張三侯。惟公所中。中三侯。皆為釋。獲也。大射參者。參即參。侯。參。獲也。豹。鵠。而麋。飾也。士射于者。干。即射。侯。射。胡。大也。大侯之樂。見鵠於參。參見鵠於干。參侯去地一丈五寸。少半。寸。大侯去地二丈二尺五寸。少半。寸。也。早者與尊者為。擗不與侯。拔於尊也。

樂書內編 卷之三 儀禮部 三

乃射上射既發挾矢而後下射射拾發以將乘矢。

拾更也。將行也。乘矢。四矢也。

獲者坐而獲。舉旌以官。偃旌以商。

坐而獲。坐而射也。獲也。報獲必舉旌。春與桑共見也。舉旌以官。春與桑共聞也。官聲大。商聲小。以官者。大言獲也。以商者。小言獲也。

獲而未釋獲。

但言獲未釋算也。曷言乎獲而未釋算也。此則射。射之儀非正射也。

公將射則司馬師命負侯者執其旌以負其侯而侯。

司馬師司馬正之作也。負侯謂待獲者也。天子服不氏之官。下士一人。從四人。掌以旌居。乏待獲者也。乏制如屏。無負侯者居其中。以唱獲。

司射適祚階下告射於公。公許。適西階東告于賓。

大射正執弓。順左右隈。上再下壹。左執附右執

鵠以授人。公親採之。

附。弓也。中手執處也。箭者。弓之梢末也。曲禮曰。左手承附。右手執箭。是雙手以奉公也。今文順為。循古文探為。細探宛。之以觀其強弱也。

小臣師以巾內拂矢而授矢於公。稍屬。屬之。

樂書內編 卷之三 儀禮部 三

內拂。矢恐塵及君也。稍屬。不措矢。

司射與司馬交于階前。倚扑于階西。適祚階下北面。

請以樂于公。公許。

司射播拊。今倚扑於階西。拊為欲適祚階下。故倚扑於階西。謂帶不以迎君前也。請樂于公。請奏樂以為節也。鄭注云。射用應樂為節。孔子曰。射者何以射。何以聽。隨聲而發。發而不失。正鵠者。其狙賢者乎。凡射須察體比於禮。節奏比於樂。文須中於侯。名為應樂。故曰難。

司射反播拊。東面命樂正曰。命用樂。

傳君命用樂射也。

不與鼓節相應者不爲釋算也學記曰鼓無當於五聲不得不和故射亦以鼓爲節也

樂正西面受命左還東而命大師以大師之樂率僕奏之也。麋首逸詩。麋之言不來也。其詩有射諸

孫侯氏之篇是也。以此爲諸侯之射者。求其篇中

一者節九節七節五節中悶相去或遠或密使疏

效相調如一也。○禮記正義曰：曾孫侯氏，四正具。

天

舉大夫君子以旂土小大莫處御于君所以燕
以射則燕則饗言君臣相與盡志於射以習禮樂

則安則魯也。是以天子尊之而諸侯服焉。此天子之所以養諸侯而兵不用。諸侯自爲正之具也。

三窰樂以駱虞九節諸侯以四耦射二侯二獲二

一客與以采蘋五節士以三謁駢駢焦一獲一客
樂以采蘋五節二人爲一耦六耦十人也四

偶八人也三耦六人也
按射義又曰天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節

卿大夫以采爲飾士以采爲章庶人以采爲飾
備也。采者樂會時也。采蘋者樂得法也。采芣者

天子爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節
樂不少職也是故天子以節節卿大夫卿大夫以節節士士以節節民
政明乎其節之志以不失其事則功成而德行立

羅陵方氏曰天子大射則共虎侯熊侯豹侯就則天子所自射也熊侯則助祭諸侯所射也豹侯則

或先燕禮或先行射禮是道之以禮已哉以

醫藥爲飾或以狸首爲飾是示之以樂也

弦者曰清奏。理首問若一皆歌詩以爲節也。歌詩一終爲一節。雖有九節七節五節之不同。而四節

以應乘矢則同如騶虞九節則先歌五節以聶餘
四節則發四矢也七節則先歌三節以聶五節則

師不興許諾。樂正反位。奏狸首以射。三耦卒射。賓

書內編
卷之三
儀禮部
三

于物如初。公樂作而後就物。稍屬。不以樂志。其他

初儀

射儀遲速由心其發不必應樂所謂避不敏也志

射禮成於三始則司射與三耦誘射誘射不釋算

故曰獲而未釋獲。又曰舉旌以官。偃旌以師。但舉獲而不釋算。此第一番射也。次則三耦與衆耦俱。

射則釋筭而樂猶未作故司射先命之曰不貫不

三番射也。日不鼓不釋期於與樂相應故曰養興樂行之此

以賓及卿大夫皆坐。乃安。羞庶羞。無算爵。無算樂。

射畢而燕。獻酬盡禮也。羞廢羞者。進廢品之珍羞。
歌。同。歌。合。樂。無。數。盡。歡。而。止。也。

賓醉。北面坐取其薦脯以降。

君之賜也。

奏該。

咳憂樂章名。杜子春日客醉而出奏賦憂樂卽
咳憂也。醉恐喪德故取義於誠卽賓筵盛戒之意

也。鐘師以
鐘鼓奏之。

樂書內編

卷之三

儀禮部

辛

實所執脯。以賜鐘人于門內。霜遂出。

鐘人以鐘鼓秦腔。故賜之脯。亦賓受教誡之意。且以見雖醉猶不忘禮樂也。

卿大夫皆出。公不送。

公入驚。音選

驚夏亦樂章各以鐘鼓奏之與上茂陽夏皆九夏中之一夏也其篇皆八杜于春田公出入奏鸞臺公位高位不斯騎而自騎奏鸞亦微不可長也此亦出而言公入者射官在郊則題壺爲入也燕布奏鸞者以燕在路寢無出外也

樂書內編卷之十三終

公羊部樂書小引

胡文定公曰春秋見諸行事非空言比也公好惡則

發乎詩之情。酌古今則貫乎書之事。興常典則體乎

禮之經本忠恕則導乎樂之和著權制則盡乎易之

變百王之法度萬世之準繩皆在此書故君子謂五

經之有春秋。猶法律之有斷例也。但律例本一定而

謝鞠者未免各有出入。自九流分而微言隱。三傳別

而太義乖。而治公羊者遂有黜周王魯。變周文從殷

樂書內編

卷之四

公羊部引一

質之說。以及三科九旨之穿鑿。十二公法天數之鄙

陋此皆習公羊者相承之謬非公羊高原有此說也。

公羊五傳而有胡毋子都。又歷數傳而有嚴氏顏氏。

嚴彭祖顏安樂之學。漢末何休作公羊解說。又作公羊墨守。

左氏膏肓。穀梁癆疾三書。鄭康成爲鍼膏肓。起癆疾。

發墨守以排之。互相論難。而經旨愈覈矣。按公羊高

與穀梁赤皆子夏弟子。去夏未遠。其立傳雖未必盡

合經旨。然必各有授受。非鑿空而作者。後之學者舍

其短而取其長可耳

毘陵張宣猷炅生氏題

樂書內編

卷之十四

公羊部引二

樂書內編卷之十四目錄

春秋公羊傳

隱公

莊公

僖公

宣公

三條

昭公

二條

定公

樂書內編

卷之十四

公羊部目

樂書內編卷之十四

潘陽范觀公

兩先生鑒定

汾陽于北溟

昆陵張宣猷吳生氏

臨阜鄭先慶庠氏

纂集

延陵吳本立菽園氏

蘭陵岳鰲圖珊亭氏

參訂

春秋公羊傳

隱公

經五年九月考仲子之官

傳曰考官者何考猶入室也始祭仲子也桓未君

樂書內編

卷之十四

公羊部

一

則曷為祭仲子隱為

去聲

桓立故為

去聲

桓祭其母也

然則何言爾成公意也

考成也成仲子之官而祭之也祭不就惠公廟卷
妄母卑故止於特廟而祭之禮妄廟子死則廢矣
隱為桓立故尊桓之母而為立廟所以彰桓之當
立也書之所以起其意成其賢也

經初獻六羽

傳曰初者何始也六羽者何舞也初獻六羽何以

書譏何譏爾譏始僭諸公也六羽之為僭奈何天

子八佾諸公六諸侯四諸公者何諸侯者何天子

三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱

伯子男天子三公者何天子之相也天子之相則

何以三自陝而東者周公王之自陝而西者召公

主之一相處乎內始僭諸公昉於此乎前此矣前

此則曷為始乎此僭諸公猶可言也僭天子不可

言也

天子八佾法八風也諸公六佾法六律也諸侯四
佾法四時也不言六佾而言六羽者言佾則于舞
亦在其中明婦人無武事綱奏文樂故言羽也
自虎通曰天子八佾諸公六佾諸侯四佾所以別

樂書內編

卷之十四

公羊部

二

尊卑也樂者陽也故以陰數法八風六律四時也
八風六律四時者天氣也助天地成萬物者也亦
猶樂所以順氣變化萬民成其性命也故春秋公

羊傳曰天子八佾諸公六佾諸侯四佾

莊公

二十五年

經六月辛未朔日有食之鼓用牲於社

傳曰日食則曷為鼓用牲于社求乎陰之道也

之以朱絲營社或曰宵之或曰為閭恐人犯之故

營之

營社或作祭為閭之為去聲

社者土地之主陰位也日食者陰勝乎陽故鳴鼓
而攻之也所以資制乎陰故或曰宵之也朱絲南

離泉陽以朱絲營社亦助陽抑陰之義也或曰爲
開者爲日光盡天暗冥恐人犯歷之故管之此說
非也○按莊公時戎犯中國蔽敗鄭驪夫人如莒
淫泆不制皆爲陰勝之象鳴鼓以攻正合抑陰之
義而非爲開也
白虎通曰日食者陰侵陽也鼓用牲於社者社乃
衆陰之主以朱絲索之鳴鼓攻之以陽責陰也故
春秋日日食鼓用牲於社所以必用牲者社乃地
之別神也尊之故不敢虛責也
故日食大水皆鼓用牲於社

僖公 二十有二年

經冬十有一月己巳朔宋公及楚人戰於泓宋師敗績

樂書內編

卷之五

公羊部

三

傳曰偏戰者日爾此其言朔何春秋辭繁而不殺
者正也何正爾宋公與楚人期戰於泓楚人濟泓
而來有司曰請迨其未畢濟而擊之宋公曰不可
吾聞之也君子不厄人吾雖喪國之餘寡人不忍
行也既濟未畢陳有司復曰請迨其未畢陳而擊
之宋公曰不可吾聞之也君子不鼓不成列已陳
然後鼓之宋師大敗故君子大其不鼓不成列臨
大事而不忘大禮有君而無臣以爲雖文王之戰

亦不過此也

先是宋公與楚子期以乘車之會公子目與謀曰
楚國也疆而無義請君以兵車之會往宋公曰
不可吾與之約以乘車之會自我爲之自我陸之
日不可終以乘車之會往楚人果以兵車執宋公
後釋之歸故曰吾雖喪國之餘寡人不忍行也不
鼓不成列傳以爲臨大率而不忌大禮但禮貴中
樂貴和不及乎中非禮過乎中亦非禮偏猶乎人
非和偏執已見亦非和當斷不斷反受其亂小不
忍則亂大謀行揖讓於虎狼之前則愚矣施禮樂
於仇讐之國則悖矣故曰好仁不好學其蔽也愚

宣公

經八年辛巳有事於大廟仲遂卒於垂

大音泰

樂書內編

卷之五

公羊部

四

傳曰仲遂者何公子遂也何以不稱公子貶曷爲
貶爲弑子赤貶然則曷爲不於其弑焉貶於交則
無罪於子則無年文謂文公子謂子赤無年
一按叔仲惠伯乃子赤之傅也文公死子赤幼公子
遂謂叔仲惠伯曰君幼如之何願與子慮之叔仲
惠伯曰吾子相之老夫抱之何幼君之有公子遂
知其不可與謀退而殺叔仲惠伯弑子赤立宣公

經壬午猶繹萬入去籥

傳曰繹者何祭之明日也萬者何千舞也籥者何
籥舞也萬入去籥者何去其有聲者廢其無聲者

釋者祭之明日又享釋而復祭敬先君之尸也夏
日復牀殷日彤周日釋祭必有尸者節神也禮天
子以卿爲尸諸侯以大夫爲尸卿大夫以下以孫
爲尸夏立尸殷坐尸周旅酬六尸干舞武舞也干
楮能爲人捍難故先王貴之舞者其篇名也簫舞
者吹簫以節舞文舞也禮大夫死爲廢一時之祭
有事於廟而聞之者去樂卒事檀弓云仲遂卒於
壘壬午猶釋萬入去簫仲尼曰非禮也卿卒不釋

樂書內編

卷之四 公羊

五

傳曰初者何始也。稅畝者何履畝而稅也。初稅畝。何以書。譏何譏爾。譏始履畝而稅也。何譏乎始履畝而稅也。古者什一而藉。古者曷爲什一而藉。什一者天下之中正也。多乎什一。大桀小桀。寡乎什一。大貉小貉。什一者天下之中正也。什一行而頌聲作矣。

註疏曰什一行而頌聲作者民以食爲本也夫饑寒並至雖堯舜躬化不能使野無寇盜貧富兼糸雖皋陶制法不能使疆不陵弱是故聖人制井田之法而口分之一夫一婦受田百畝以養父母共

于五口爲一家公田十畝卽所謂什一而稅也
令二畝半凡爲田一頃十二畝半八家而九頃共
爲一井故曰井田盧令在內貴人也公田次之重
公也私田在外賤私也井田之義一日無泄地氣
二日無費一家三日同風俗四日合巧拙五日通
財貨因井田以爲市故俗語曰市井種穀不得種
一穀以備災害田中不得有樹以妨五穀環廬舍
種桑荻雜菜畜五母雞兩母豕瓜果種疆畔女工
蠶織老者得衣帛焉得食肉踐死者得葬焉多於
五口名曰餘夫餘夫以率受田二十五畝十井共
出兵車一乘司空謹別田之高下善惡分爲三品
上田一歲一墾中田二歲一墾下田三歲一墾肥
饒不得獨樂墾塲不得獨苦故三年一換主易居
財均力平兵車素定是謂均民力強國家在冊曰
廬在邑曰里一里八十戶人家共一巷中里爲校
室選其耆老有高德者名曰父老其有辨廢佞健

樂書內編

卷之四 公羊部

六

者爲里正。皆受倍冊。得乘馬。父老比三老孝弟官屬里正比族人在官吏民春夏出田秋冬入保城郭田作之時。奉父老及里正旦開門坐塾上其晏出後時者不得出。莫不持燵者不得入。五穀畢入民皆居宅。里正趨緝績男女同巷相從夜繞至於夜中。故女功一月得四十五日。作從十月盡正月止。男女有所怨恨相從而歌。饑者歌其食勞者歌其事。男年六十女年五十無子者。官衣食之使之民間求詩。鄉移於邑。邑移於國。國以聞於天子。故王者不出囿戶。盡知天下所苦。不下堂而知四方。十月事訖。父老教於校室。八歲者學小學十五者學大學。其有秀者移於鄉學。鄉學之秀者移於庠。庠之秀者移於國學。國學之秀者移於序。序之秀者於天子學。於大學。其有秀者命曰進士。行同而能偶。別之以射。然後爵之士。以才能進取。君以考功授官。三年排餘一年之畜。九年排餘三年之

三十一年耕有十年之儲雖遇唐堯之水毀湯之旱民無近憂四海之內莫不樂其業故曰頌聲作矣

按此証疏與尚書九功惟紀九叙惟歌相表裏故傳錄之所以致太平而興雅頌未有不由於養民之功也

宣公 十有六年

經夏成周宣榭災

傳曰成周者何東周也宣榭者何宣公之榭也何言乎成周宣榭災樂器藏焉爾成周宣榭災何以書記災也外災不書此何以書新周也

樂書內編

卷之古

公羊部

七

傳言宣宮周宣王之廟也至此不毀者以其有中興之功也室有東西廂日廟有室無東西廂日寢土高日臺有木日榭其云樂器藏焉爾者宣王中興所作樂器藏於此也蓋彝厲之時樂器廢壞至宣王而禮樂復修也書災見周衰禮廢樂崩之漸

昭公 十有五年

經二月癸酉有事於武宮籥入叔弓卒去樂卒事

傳曰其言去樂卒事何禮也君有事於廟聞大夫之喪去樂卒事大夫聞君之喪攝主而往大夫聞大夫之喪尸事畢而往

攝主而往於謂已有主祭之事聞君喪則令兄弟或宗人攝主祭之事而往也尸事者即祭事也禮大夫祭謂之賓尸

昭公 二十有五年

經秋七月上辛大雩季辛又雩

傳曰又雩者何又雩者非雩也聚眾以逐季氏也

經九月己亥公孫於齊次於揚州齊侯唁公於野井

傳曰唁公者何昭公將弒季氏宜言殺而傳言弒者從昭公之言也

吉子家駒曰季氏爲無道僭於公室久矣吾欲弒

樂書內編

卷之古

公羊部

八

之何如子家駒曰諸侯僭於天子大夫僭於諸侯

久矣昭公曰吾何僭矣哉子家駒曰設兩觀禮天

侯皆有臺門天子外闕乘大路天子大路諸侯路

兩觀諸侯內闕一觀乘大路率大夫大車士飾

車朱干玉戚以舞大夏以朱飾櫓日玉戚八佾以

舞大武此皆天子之禮也且夫牛馬維繫繫繫牛

曰委已者也而柔焉委於飼已者柔順焉季氏得民衆久

矣季氏得民之久乎君無多辱焉昭公不從其

言終欲弒而敗焉反爲季氏所逐走之齊齊侯唁公於野

井日奈何君去魯國之社稷昭公曰喪人

不佞失守魯國之社稷執事以羞再拜顙慶子家

駒曰慶子免君於大難矣慶猶子家駒曰臣不佞

陷君於大難君不忍加之以鉄鎖賜之以死再拜

顙高子執簞食與四脰脯屈日駒國子執壺漿曰

吾寡君聞君在外餒音養未就敢致糗於從者昭

公曰君不忘吾先君延及喪人錫之以大禮再拜

稽首以社受社衣下裳當前者也喪高子曰有夫

樂書內編

卷之吉 公羊部

九

不祥言人皆有君無所辱大禮高子見昭公執昭

公蓋祭而不嘗雖已祭而猶景公曰寡人有不腆

先君之服未之敢服有不腆先君之器未之敢用

敢以請昭公曰喪人不佞失守魯國之社稷執事

以羞敢辱大禮敢辭景公曰寡人有不腆先君之

服未之敢服有不腆先君之器未之敢用敢固以

請昭公曰以吾宗廟之在魯也有先君之服未之

能以服有先君之器未之能以出敢固辭景公曰

寡人有不腆先君之服未之敢服有不腆先君之

器未之敢用請以饗乎從者昭公曰喪人其何稱

景公曰孰君而無稱昭公於是嗷然而哭數古

大夫皆哭既哭以人為菑菑謂周匝為埽墻所以

辟為席辟示歷及車覆也禮君羔以鞍為凡以

遇禮相見以諸侯出相孔子曰其禮與其辭足觀

矣

昔孔子曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下

樂書內編

卷之吉 公羊部

十

無道則禮樂征伐自諸侯出禮樂者治世之大章

也其權不可下移不可上僭昔周公有大勳勞於

王國故成王賜周公以天子禮樂周公用之也為

非典而羣公習以為常故設兩觀乘大路儻天子

之禮也朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武儻天

子之樂也習矣而不察其流極遂至大夫僭天子

而亂亂相循不可底止以臣逐君而君不能制臣

皆由禮樂之柄下移上僭故也可不愾哉故曰惟

名與器不可以假人

定公 十年

經夏公會齊侯于頰谷公至有頰谷

註疏云頰谷之會齊侯作休備之樂欲以執定公孔子曰匹夫而欲誅侯者誅於是誅休備首是異處齊侯大懼曲節從教齊侯自頰谷會歸謂要子曰寡人獲過於魯侯如之何晏子曰君子謝過以質小人謝過以文齊管侵魯四邑諸皆還之乃來歸鄆釐地除之田

致孔子世家云齊大夫黎錡言於景公曰魯用孔子其勢危齊適使使告魯為好會會於頰谷魯定公且以乘車好往孔子操相事曰臣聞有文事者必有武備有武事者必有文備古者諸侯出疆必

樂書內編

卷之南 公羊部

主

具官以從請具左右司馬定公曰諾迺具左右司馬往會齊侯以會遇之禮相見揖讓而登獻酬之禮畢齊有司趨而進曰請奏四方之樂景公曰諾於是於旋羽旋干旋劍旋鼓噪而至孔子趨而進歷階而登不盡一等舉袂而言曰吾爾君為好會樂似之樂何為於此請命有司景公必往摩而去之有頃齊有司趨而進曰請奏官中樂景公曰諾優倡侏儒為戲而前孔子趨而進歷階而登不盡一等曰匹夫而欲誅侯者罪當誅請命有司而大恐景公告羣臣曰魯以君子之道輔其君而子獨以篡伏之道教寡人使得罪於魯為之奈何有司對曰君子有過則謝以質小人有過則謝以文君若悼之則謝以質迺近所侵魯之鄆釐陽處陸之田以謝過○黎錡左傳作黎錡振音代

定公 十有四年

經城莒父及霄

不書冬

春秋編年雖無事必具四時今不書冬者按何休解云莒孔子由大司寇攝行相事政化大行雖然豚者不饒男女異路道無拾遺齊人聞而懼視孔子為政必霸霸則吾地近焉必先為魯并矣豈致地焉韋鋤曰請先嘗沮之沮之而不可則致地庸遲乎於是選齊國中女子美者八十人皆衣衣而舞康樂文馬三十駟饋魯君陳女樂於魯城南高門外季桓子微服往觀勸定公受之三日怠於聽政子路曰夫不可以行矣孔子曰魯今且郊如致膳乎大夫則吾猶可以止反膳肉不至孔子遂行是年不書冬者見魯國之無政也受女樂不書者為尊者諱也

樂書內編

卷之南 公羊部

主

樂書內編卷之十四終

穀梁部樂書小引

自周室衰陵乾綱絕紐禮壞樂崩彝倫攸斁父子之恩缺則小弁之刺作君臣之禮廢則桑扈之諷興夫婦之道絕則谷風傷悲骨肉之親離則角弓起怨君子之路塞則白駒行吟以至曲縣請而典禮乖朱干舞而六樂僭上陵下替王道盡矣孔子於是就大師而正雅頌修魯史而作春秋但經旨一源傳分數派臧否殊致純駁不同穀梁亦乃子夏弟子治穀梁者

樂書內編

卷之五 穀梁部引一

有孫卿申公至蔡千秋江翁凡五傳漢宣帝好之遂盛行於世晁氏曰漢魏以來注解穀梁者十數家至晉范甯以諸家注疏為膚淺乃帥其長子泰中子雍小子凱及從弟邵與門生故吏共為參訂以成其父汪之志是穀梁之源流也

毘陵張宣猷晁生氏題

春秋穀梁傳原序

晉范甯撰

昔周道衰陵乾綱絕紐禮壞樂崩彝倫攸斁弑逆篡盜者國有淫縱破義者比肩是以妖災因繫而作民俗染化而遷陰陽為之愆度七曜為之盈縮川岳為之崩竭鬼神為之疵厲故父子之恩缺則小弁之刺作小弁詩小雅周幽王廢太子宜君臣之禮廢則桑扈之諷興桑扈亦詩小雅刺幽王君臣上下夫婦之

樂書內編

卷之五 穀梁部序一

道絕則谷風之篇奏谷風衛人刺其君無德故令國風俗衰壞故作骨肉之親離則角弓之怨彰角弓詩是詩以刺之幽王不親九族君子之路塞則白駒之詩賦白駒詩故作詩以刺之王之末不能任賢致使天垂象見吉凶聖作訓紀成敗欲人君戒慎厥行增脩德業蓋誨爾諄諄聽我藐藐復霜堅冰所由者漸四彝交侵華戎同貫幽王以暴虐見禍平王以微弱東遷征伐不由天子之命號令出自權臣之門故兩觀表而臣禮亡朱干設而君

權喪昭三十五年公羊傳云于家駒謂昭公曰諸侯之借天子大夫之借諸侯久矣公曰吾何惜哉

子家駒曰設兩觀乘大路朱干玉戚以舞大夏八佾以舞大武然則諸侯不立兩觀周衰諸侯借而置之

是臣無有事君之禮也天子之舞始設朱干諸侯今亦用之是君之權喪失也下陵上替僭

逼理極天下蕩蕩王道盡矣孔子觀滄海之橫流廼

喟然而嘆曰文王既沒文不在茲乎言文王之道喪

興之者在已於是就大師而正雅頌因魯史而脩春

秋列黍離於國風齊王德於邦君所以明其不能復

雅教化不足以被羣后也於時則接乎隱公故因茲

樂書內編 卷之五 穀梁部序二

以託始該二儀之化育贊人道之幽變舉得失以彰

黜陟明成敗以著勸誡拯頹綱以繼三五鼓芳風以

扇遊塵一字之褒寵踰華袞之贈片言之貶辱過市

朝之撻德之所助雖賤必申義之所抑雖貴必屈故

附勢匿非者無所逃其罪潛德獨運者無所隱其名

信不易之宏軌百王之通典也先王之道既弘麟感

化而來應因事備而終篇故絕筆於斯年成天下之

事業定天下之邪正莫善於春秋春秋之傳有三而

為經之旨則一臧否不同褒貶殊致蓋九流分而微

言隱漢書藝文志云孔子既沒諸弟子各編成一家之言凡為九一曰儒家流凡二十五家八百三

十六篇二曰道家流凡三十七家九百九十三篇三

曰陰陽家流凡二十一家三百六十九篇蓋出於義

和之官散順吳天歷象日月星辰教授民時此其所

長也及拘者為之則牽於禁忌泥於小數舍人事而

任鬼神也四曰法家流凡十家二百一十七篇五日

名家流凡七家三十六篇蓋出於禮官古者各位不

同禮亦異數孔子曰必也正名乎名不正則言不順

言不順則事不成此其所長也六曰墨家流凡六家

八十六篇七日縱橫家流凡十二家百七篇八曰雜

家流凡二十家四百三篇蓋出於議官兼儒墨合名

法而言也九 左氏以鬻拳兵諫為愛君莊十九年

樂書內編 卷之五 穀梁部序三

文公納幣為用禮文公納幣在文二年穀梁以衛輒拒父為尊

祖衛輒拒父在文二年不納子糾為內惡不納子糾在莊九年公羊以祭

仲廢君為行權祭仲廢君在桓十一年妾母稱夫人為合正妾母在桓二年以兵諫為愛君是人主可得而脅也以納

幣為用禮是居費可得而婚也以拒父為尊祖是為

子可得而叛也以不納子糾為內惡是仇讐可得而

容也以廢君為行權是神器可得而闕也以妾母為

夫人是嫡庶可得而齊也若此之類傷教害義不可

樂書內編

卷之五

穀梁部序四

強通者也凡傳以通經爲王經以必當爲理夫至當無二而三傳殊說庸得不棄其所滯擇善而從乎既不俱當則固容俱失若至言幽絕擇善靡從庸得不竝舍以求宗據理以通經乎雖我之所是理未全當安可以得當之難而自絕於希通哉而漢興以來環望碩儒各信所習是非紛錯準裁靡定故有父子異同之論劉向注意穀梁于故石渠分爭之說石渠者漢之學名論事校文多在氏是其異也漢之學之處分爭皆若劉歆欲專立左氏而移書太常諸儒不從反爲排擠陳元上疏論二傳之短亦被詆毀是也廢興由於好惡景帝好母之學與仲舒之義立宣帝善穀盛衰繼之辯訥武帝時公羊師董仲舒有才辯穀梁師江翁性訥公羊於是大興穀梁遂兩寢廢其後魯人榮廣善穀梁與公羊師睦孟辯論大義壯孟數至窮斯蓋非通方之至屈穀梁於是又與公羊還復寢息理誠君子之所嘆息也左氏豔而富其失也巫左丘明身爲國史明覽載籍屬辭此事有可依據揚子以爲品藻范氏以爲富豔其失也至者謂多敘鬼神之事頂言禍福之期申生之託孤突荀偃死穀梁清而婉其失也短清而婉者辭清義通若論隱公之小惠與公失也短者謂元年大義而無

樂書內編

卷之五

穀梁部序五

傳益師不日之惡略而不言是也公羊辯而裁其失也俗辯而裁者分明裁謂善能裁斷者斷元年五始蓋師三辭美惡不嫌同辭貴賤不嫌同就其失也俗者若單伯之淫叔姬歸于之請魯女論叔衛之妻嫂是非說季子之兄弟飲食是也若能富而不巫清而不短裁而不俗則深於其道者也故君子之於春秋沒身而已矣升平之末歲次大梁先君北蕃迴軫頓駕於吳乃帥門生故吏我兄弟子姪研講六籍次及三傳左氏則有服杜之註公羊則有何嚴之訓釋穀梁傳者雖近十家皆膚淺末學不經師匠辭理典據既無可觀又引左氏公羊以解此傳文義違反斯害也已於是乃商略各例敷陳疑滯博示諸儒同異之說昊天不弔太山其頽匍匐墓次死亡無日日月逾邁跂及視息乃與二三學士及諸子弟各記所識并言其意業未及終嚴霜夏墜從弟雕落二子泯沒天實喪予何痛如之今撰諸子之言各記其姓名名曰春秋穀梁傳集解

樂書內編卷之十五目錄

春秋穀梁傳

隱公

莊公四條

僖公

宣公二條

昭公

定公

樂書內編

卷之十五 穀梁部目一

樂書內編卷之十五

潘陽范觀公

兩先生鑒定

汾陽于北溟

毘陵張宣猷艮生氏纂集

臨臯鄭先慶宵厓氏

延陵吳本立菽園氏

蘭陵岳鰲圖珊亭氏

春秋穀梁傳

隱公

經九月考仲子之宮

失禮宗廟功重者書月功輕者書時莊二十三年秋丹桓宮楹是也

樂書內編

卷之十五 穀梁部

一

傳曰考者何也考者成之也成之為夫人也立其

祭之成夫禮庶子為君為其母築宮使公子至其

祭也已當奉宗廟故不得自至而命公子主

祭於孫止貴服仲子者惠公之母隱孫而修之非

隱也非者議也公羊左氏皆云桓公之母此云惠公之母其說互異

經初獻六羽羽翟也

傳曰初始也穀梁子曰舞夏音天子八佾諸公六

佾諸侯四佾初獻六羽始僭樂矣

尸子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽

始厲樂矣能自惕厲而滅樂也

舞夏者夏非金奏肆夏之夏即禹貢所云羽賦夏舞者是也羽山之賦有夏翟焉其羽五色可備樂舞之用天子之舞以八人為列八八六十四人諸公之舞六八八八四十八人諸侯之舞四八四八三十二人每以兩而降所以別尊卑辨名分也據穀梁之說言其始僭據尸子之說言其始降

莊公元年

經冬王使榮叔來錫桓公命

傳曰禮有受命無來錫命錫命非正也生服之死

樂書內編

卷之五 穀梁部

二

行之禮也生不服死追錫之不正甚矣

榮叔天子之上大夫也錫命者魯桓公已死而追錫之也禮有九錫一曰與馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰弓矢八曰鈇鉞九曰鉶能白虎通云能安民者賜車馬能富民者賜衣服能使民和樂者賜樂則但不得賜以時王之樂事其宗廟戶口繁者賜朱戶能進善者賜納陛能退惡者賜虎賁能諫者賜鈇鉞能征不義者賜弓矢能孝道備者賜鉶能舊說解九錫之名一日與馬大駝戎輪玄馬也二曰衣服主裘也三曰樂則謂軒縣之樂也四曰朱戶謂所居之室朱其戶也五日納陛謂從中階而升也六曰鈇鉞謂三百人也七日弓矢謂形旅之弓矢也八曰鈇鉞謂大柯斧賜之專殺也九曰鉶謂錫桓公之酒盛以珪瓚使祭祀也又禮緯合文嘉註九錫

云進退有節行步有度則賜車馬以代其步言成文幸行成法則賜衣服以彰其德長於教誨內懷至仁則賜樂則以化其民居處修房內不泄則賜朱戶以明其別動作有禮則賜納陛以安其體勇猛勁疾執義堅強則賜虎賁以備非常執義不傾則賜弓矢使專得專征亢揚威武志在宿衛則賜鈇鉞使專殺孝感父母則賜鉶使使之祭祀何休曰桓公執逆之人王法所宜誅絕而反錫命仲龍天遺故不稱天王也

莊公二十有五年

經六月辛未朔日有食之鼓用牲于社

傳曰言日言朔食正朔也鼓禮也用牲非禮也天

樂書內編

卷之五 穀梁部

三

子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也

按莊公三十年九月朔日食范甯註故日用牲既失之矣非正陽之月而又伐鼓亦非禮今伐鼓於建巳之月故曰禮用牲非常故曰非禮五麾者據康信云各以方色之旌置之五處也五兵者徐邈云置矛於東置戟於南置鉞於西置楯於北而弓矢列於中央五鼓者康信徐邈並云東方青鼓南方赤鼓西方白鼓北方黑鼓中央黃鼓擊柝兩木相擊也凡有聲皆陽所以充蕩之抑陰氣也潛室陳氏曰日月食此是行度分道則日食日月相望月與日抗則月食此是行度分道則此交加去處應是如也但天文交遇此際亦為陰陽厄會於人事必有災戾故聖人畏之側身修行庶幾可弭災戾

耶又日月非真有食也陰陽偏強偏弱之徵也
日氣弱則月侵黃道而行以魄掩日而日似為食
若月氣弱而行或倚避傾側與日差池則魄虛而
月似為食總之不宜並而並宜對而不對皆陰陽
之病微哉微哉修人事以答之然日月雖弱不與羅
計二星相值則不食惟羅計恃強爭道而二曜讓
之則見食矣○白虎通曰月食救之者謂夫人擊鏡傳人擊棧
庶人之妻摸撿

莊公二十有五年

經秋大水鼓用牲于社于門

門國也

樂書內編

卷之五

穀梁部

四

傳曰高下有水災曰大水既戒鼓而駭衆用牲可
以已矣救日以鼓兵救水以鼓衆

救日以鼓兵者謂伐鼓以責陰陳兵而示禦侮也
救水以鼓衆者謂擊鼓以警衆號召而示趨避也

莊公三十年

經九月庚午朔日有食之鼓用牲于社

范註曰收日用牲既失之矣非正陽之月而又伐
鼓亦非禮

又按文公十有五年六月辛丑朔日有食之鼓用
牲于社註曰鼓當於朝今用之於社雖鼓為禮而
用之非其處故書也

僖公二十有二年

經冬十有一月己巳朔宋公及楚人戰于泓宋師敗
績

傳曰日事遇朔日朔春秋三十有四戰未有以尊

敗乎卑以師敗乎人者也以尊敗乎卑以師敗乎

人則驕其敵襄公以師敗乎人而不驕其敵何也

責之也泓之戰以為復雩之恥也雩地名左氏作孟公羊作霍一

也雩之恥宋襄公有以自取之伐齊之喪執滕子

樂書內編

卷之五

穀梁部

五

圍曹為雩之會不顧其力之不足而致楚成王成

王怒而執之故曰禮人而不答則反其敬愛人而

不親則反其仁治人而不治則反其智過而不改

是謂之過襄公之謂也古者被甲嬰冑非以興國

也則以征無道也豈曰以報其恥哉宋公與楚人

戰于泓水之上司馬子反曰楚衆我少鼓險而擊

之勝無幸焉要而擊之必勝非僥倖萬一也襄公曰君子不推人

危不攻人厄須其出須待其出既出旌亂於上陳

亂於下。于反曰。楚衆我少。擊之勝。無幸焉。襄公曰。

不鼓不成列。須其成列而後擊之。則衆敗而身傷。

焉。七月而死。司馬子反左傳文。作于魚或作于彘。

昔老于至道之人。尚日以正治國。以奇用兵。今宋襄國弱於楚。而行敵戰之禮。守匹夫之相介。棄謀臣之忠言。烏足以興霸王之業。識經權之道哉。

宣公八年

經辛巳有事於大廟。大音泰。仲遂卒於垂。

垂。齊地。前書夏六月。公子遂如齊。至黃乃復。是尚未抵國而卒于齊地也。

樂書內編 卷之十五 穀梁部 六

傳曰。爲若反命而後卒也。先書至黃乃復。後言卒。似乎已反命而後卒也。

此公子也。其曰仲何也。疏之也。不言公子。是疏之也。何爲疏之也。是不卒者也。遠與宣公共歿。子亦不宜害卒。不疏則無用見其不卒也。若不去公子。則與正卒者無異矣。故去公子以見其意。則其卒之何也。以譏乎宣也。其譏乎宣何也。聞大夫之喪。則去樂卒事。譏其而今不然也。

經壬午猶繹萬入去籥。

傳曰。猶者。可以已之辭也。繹者。祭之旦日之享賓也。古之人重死。君命無所不通。

也。萬入去籥。以其爲之變譏之也。

也。萬入去籥。以其爲之變譏之也。

此舞名也。籥。管也。繹者。祭之明日。又祭也。天子諸侯曰繹。大夫曰賓尸。士曰宴尸。按少牢饋食之禮。鄭大夫當日賓尸。天子諸侯明日賓尸。者。天子諸侯禮大。故異日爲之。卿大夫禮省。故當日。即行又爾雅云。夏日復昨。殷日彤。周曰繹。復昨者。復前日之禮也。彤者。不絕之意也。繹者。續陳昨日之禮也。何休云。禮大夫死爲廢一時之祭。有事于廟而聞之。去樂卒事。至卒事而始聞者。廢繹。

宣公十年有六年

經夏成周宣榭災。災左傳作火。

傳曰。周災不志也。其曰宣榭何也。以樂器之所藏目之也。

樂書內編 卷之五 穀梁部 七

成周洛陽也。宣榭。宣王宮殿之榭也。土高曰臺。有木曰榭。或是臨觀之臺榭。此則廟中之榭。樂器所存。此講武者。更不同矣。註曰。移風易俗。莫善於樂。故謹之。

昭公十五年

經二月癸酉有事于武宮。籥入叔弓卒去樂卒事。

傳曰。君在祭樂之中。聞大夫之喪。則去樂卒事。禮也。君在祭樂之中。大夫有變。以聞可乎。大夫國體也。古之人重死。君命無所不通。

也。古之人重死。君命無所不通。

看左廟中祭而作樂。聞大夫之喪則去樂卒事。推以大夫乃若之。股肱是國體也。
按左傳春將禘於武宮。戒百官。梓慎曰。禘之日其有咎乎。吾見赤黑之陵。非祭祥也。喪氣也。其在泚。事乎。二月癸酉禘。叔弓泄事。簪入而卒。去樂卒事禮也。
家氏曰。祭者主於誠。慙不肅事者也。故當祭雖大夫之喪不得以聞。衛臣柳莊疾革。其君必使以告。為之變其常也。叔弓預於祭。卒有疾而死。則君為之微樂卒事可也。若叔弓自歿於其家。如柳莊之比。則當待祭畢而後告。不當以卑而廢尊。春秋書之。記禮之變其常耳。

定公十年

經夏公會齊侯于頰谷公至自頰谷

樂書內編

卷之五 教樂部

八

傳曰。離會不致何為致也。危之也。危之則以地致何也。為_{去聲}危之也。其危奈何。曰。頰谷之會。孔子相焉。兩君就壇。兩相相揖。齊人鼓譟而起。欲以執魯君。孔子歷階而上。不盡一等。而視歸乎齊侯。曰。兩君合好。筴狄之民何為來為。命司馬止之。齊侯逡巡而謝曰。寡人之過也。退而屬其二三大夫曰。夫人率其君與之行。古人之道。二三子獨率我而入。筴狄之俗何為罷會。齊人使優施舞於魯君之幕。

下優非施。孔子曰。筴君者罪當死。_{優非}使司馬行法焉。首足異門而出。齊人來歸鄆。謹龜陰之田者。蓋為此也。

離會者。兩國相會。各是其所是。各非其所非。所是之是。未必是。所非之非。未必非。是非參錯。不能盡一。故曰。離也。頰谷之會。齊人作僂。僂之樂。進優施之舞。欲設計以執魯君。而反自取辱。此皆齊臣之不能以道事君也。若能以嘉禮雅樂為兩君之好會。豈遂不可一變至善以至道耶。

樂書內編

卷之五 教樂部

九

樂書內編卷之十五終

爾雅部樂書小引

爾雅十九篇。或以爲周公倡於前。子夏述於後。或以釋詁一篇爲周公所作。釋言以下爲仲尼所增。子夏所足。叔孫通所益。梁文所補。郭景純謂興於中古。亦不知爲何人。但其書實典籍之樞要。訓詁之鈐鍵。信非聖人不能爲也。攷之禮三朝記。哀公曰寡人欲學小辨以觀於政。其可乎。孔子曰爾雅以觀於古。足以辨言矣。據此則孔子以前有之矣。惟漢終軍獨精其樂書內編。卷之六。爾雅部引一。

學。豹。鼠。既。辨。斯。文。遂。興。迨。東。晉。郭。景。純。用。心。於。斯。幾。二十。年。註。解。方。備。今。觀。釋。樂。一。篇。其。名。義。奧。博。古。雅。岐。陽。獵。碣。汲。冢。蝌。書。不。能。過。雖。所。釋。者。止。樂。器。而。器。足以。載。道。形。下。卽。形。上。之。階。梯。也。有。志。於。覽。金。石。遺。文。者。詎。可。少。哉。

昆陵張宣猷吳生氏題

爾雅註疏序

宋邢昺

夫爾雅者先儒教授之術後進索隱之方誠傳註之濫觴爲經籍之樞要者也夫混元開而三才肇位聖人作而六藝斯興本乎發德於衷將以納民於善洎夫醇醜既異步驟不同一物多名繫方俗之語片言殊訓滯古今之情將使後生若爲鑽仰繇是聖賢間出詁訓通陳周公倡之於前子夏和之於後蟲魚草木爰自爾以昭彰禮樂詩書盡由斯而紛郁然又時經戰國運歷挾書傳授之徒演微發揮之道斯寡諸篇所釋世罕得聞惟漢終軍獨深其義豹鼠既辨斯文遂隆其後相傳乃可詳悉其爲註者則有捷爲文學劉歆樊光李巡孫炎雖各名家猶未詳備惟東晉郭景純用心幾二十年註解方畢甚得六經之旨頗詳百物之形學者祖焉最爲稱首今既奉勅校定考索其事必以經籍爲宗理義所詮則以景純爲主雖復研精覃思尚慮學淺意疏謹與尚書駕部員外郎

直秘閣臣杜鎬尚書都官員外郎秘閣校理臣舒雅
太常博士直集賢院臣李維諸王府侍講太常博士
兼國子監直講臣孫興殿中丞臣李慕清大理寺丞
國子監直講臣王煥大理評事國子監直講臣崔僊
佺前知洛州永年縣事臣劉士元等共相討論爲之
疏釋雖上遵睿旨共竭於顓蒙而下示將來尚慙於
疏略謹序

樂書內編

卷之六

爾雅部序二

樂書內編卷之十六目錄

爾雅上

釋樂

官 商 角 徵 羽

大瑟

大琴

大鼓 小鼓

大磬

樂書內編

卷之十六

爾雅部目一

樂書內編卷之十六

潘陽范觀公

兩先生鑒定

汾陽千北冥

毘陵張宜猷吳生氏

臨阜鄭先應公氏

延陵吳本立菽園氏

蘭陵岳鰲圖珊亭氏

爾雅上

釋樂

宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳

註曰皆五音之別名其義未詳
既曰雅比日音準出日聲初發日準出者謂之聲

樂書內編

卷之十六

爾雅部

一

衆和合成章謂之音金石十戚羽施謂之樂則聲
爲初音爲中樂爲末此云五音而不言五聲者舉
中而言也

凡音之數起於黃鍾九寸之管因九而九之則八
十有一者宮聲之數也將宮數三分分開是每
得二十七下生者三分而損其一則於八十一
中去二十七餘五十四爲徵數是謂宮下生徵
數五十四三分分開是每得十八上生者三分
而益一則於五十四加十八成七十二爲商
數是謂徵上生商數七十二三分分開是每
得二十四下生者三分而損一分則於七十二
損去二十四餘四十八爲羽數是謂商下生羽
數四十八三分分開是每得十六上生者三分
而益一則於四十八加十六成六十四爲角
數是謂羽上生角數六十四三分分開是每
得二十一尚餘一數不可損益故五聲之正至角而

窮官徵商羽角者先後相生之序也官商角徵羽

者君臣民事物之序也

則氏曰宮屬土而居中有尊重之義故爲君而其

絃八十一絃商屬金而居西有決斷之義故爲臣

而其絃七十二絃角屬木而居東有生聚之義故

爲民而其絃六十四絃徵屬火而居南有發達之

義故爲事而其絃五十四絃羽屬水而居北萬品

由之生貨財由之施故爲物而其絃四十八絃

則欲鐘律書曰官者中也居中央暢四友倡始施

生爲四聲綱也商者章也物成孰可章度也角者

陽也物觸地而出戴芒角也徵者祉也物盛大而

繁祉也羽者宇也物聚藏宇覆之也

白虎通曰月今日盛德在木其音角又曰盛德在

火其音徵盛德在土其音宮盛德在金其音商盛

德在水其音羽所以名之爲角者躍也陽氣動躍

役者止也陽氣止商者聚也陰氣開張陽氣始降

也羽者紆也陰氣在上陽氣在下官者容也合也

合容四時者也
陳氏樂書曰官聲調則政和國安亂則其國危在
西域則委施力也商聲調則刑法不作威令行亂
則其官壞在西域則積穢也角聲調則四民安
亂則其人怨在西域則沙磧也徵聲調則百物理
無物備亂則其民憂則財匱在西域則殺嗜也
又曰聲出於脾合口而通之謂宮聲出於肺開口
而吐之謂商聲出於舌而通之謂角聲出於心而
於心而通之謂徵聲出於脾而通之謂羽聲出
之謂羽

大瑟謂之灑灑所
註曰長八尺一寸廣一尺八寸二十七絃
疏曰瑟者登歌所用之樂器也故先釋之世本云

庖犧氏作瑟五十絃黃帝使素女鼓之哀不自勝乃成爲二十五絃具二均聲三體圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃共常用者十九絃其餘四絃謂之番番也項瑟長七尺二寸廣八寸二十五絃蓋用之今郭註云二十七絃未知何據○路史曰伏羲製桑爲三十六絃之瑟以修身理性反其天與熊氏云瑟兩頭有孔其在底下者名越鄉飲酒禮云二人皆左何瑟後首捧越燕禮云小臣左何瑟面鼓執越若用之祭祀則練其絃疏其越樂記云清廟之瑟朱絃而疏越也疏之使聲遲也絃不練則體勁而聲清練之則絃熟而聲濁也疏通也使兩頭孔相連而通也孔小則聲急孔大則聲遲孫叔然云灑者音多變布如灑出也孔大則聲遲周禮祀國丘則奏雲和之琴瑟祭方澤則奏空桑之琴瑟享宗廟則奏龍門之琴瑟

樂書內編

卷之六

爾雅部

三

易通卦驗曰人君冬至北使八能之士鼓黃鍾之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日鼓蕤賓之瑟瑟用桑木長五尺一寸槐取氣上桑取氣下陳氏樂書曰瑟者音也開也所以懲忿窒慾正人之德也前其柱則清却其柱則濁按宋朝太常瑟用二十五絃具二均聲中聲十二絃清聲十二絃極清一絃象琴之第一彈於瑟半身設柱于以清聲中聲相應左右手雙彈之如右手彈第一絃黃鍾中聲則左手彈第十三絃黃鍾清聲應之右手彈第二絃大呂中聲則左手彈第十四絃大呂清聲應之右手彈第三絃太簇中聲則左手彈第十五絃太簇清聲應之右手彈第四絃夾鍾中聲則左手彈第十六絃夾鍾清聲應之右手彈第五絃姑洗中聲則左手彈第十七絃姑洗清聲應之右手彈第六絃仲呂中聲則左手彈第十八絃仲呂清聲應之右手彈第七絃蕤賓中

聲則左手彈第十九絃蕤賓清聲應之右手彈第二十絃林鍾中聲則左手彈第二十一絃林鍾清聲應之右手彈第二十二絃南呂中聲則左手彈第二十三絃南呂清聲應之右手彈第二十四絃無射中聲則左手彈第二十五絃無射清聲應之右手彈第二十六絃應鍾中聲則左手彈第二十七絃應鍾清聲應之此亦近古之制也昔朱襄氏命土達制瑟鼓之而陰陽和趙夔巴鼓之而流魚聽晉師曠鼓之而元鶴降又自帖云越女鼓之而鳳凰舞瑟之感通如此故君子重之

大琴謂之離

註曰廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃或曰琴大者二十七絃

樂書內編

卷之六

爾雅部

四

疏曰或曰琴有二十絃是琴之大者也○廣雅曰琴長三尺六寸六分五絃者此常用之琴也孫叔然云瑟者音多變聲流離也路史曰包義卽位長離來辨愛作荒樂歌扶律鼓之琴繩絃爲絃結二十有七命之日離以通神明之昭以合大地之範觀路史則大琴謂之離其明於此此琴長八尺一寸正度也然則三尺六寸六分者其中琴平八尺一寸其大琴平樂記曰舜作五絃之琴以歌南風是五絃以配五聲琴之正也揚雄謂陶唐氏加二絃以會君臣之思桓譚謂文王加少宮少商二絃以會君臣之思一絃爲文絃武絃此應五聲二變之數琴之變也若孫登一絃琴則太簡沈敬宗置用九絃與夫頌琴十三絃大琴二十七絃則太多倘亦各有取義

五

太

四聲每疑七絃隔一調之六絃皆應於第十曜而
第三絃獨於第十一曜調之乃應及思而得之七
絃散聲爲五聲之正而大絃十二律之位又衆絃
散聲之所取正也故逐絃之五聲皆自東而西相
爲次第其六絃會於十曜則一與三者角與散角
應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散
少宮應也五與七者商與散商應也其第三第
五絃會於十一曜則羽與散羽應也義各有當初
不相須故不同會於一曜也又以禮運正義推之
則每律各爲一宮每宮各有五調而其每調用律
取聲亦各有法此爲琴之綱領而說者罕乃缺典
也當爲一圖以官統調以調統聲令賓主次第各
有條理乃先作三圖一各其琴之形體彈絃尺寸
散聲之位二附按聲聲律之位三附泛聲聲律之
位列於官調圖前則覽者曉然可爲萬世法矣
宋朝太常琴制其長三尺六寸三百六十分象周

各述轉絃合調圖五絃琴圖說琴爲古樂所用
者皆宮商角徵羽五音故以五絃散聲記之其二
變之聲惟用古清商謂之側弄不入雅樂七絃琴
圖曰七絃散而扣之則間一絃於第十曜散聲
假如宮調五絃十曜應四絃散聲四絃十曜應六
絃散聲二絃十曜應四絃散聲六絃十曜應三絃
散聲惟三絃獨退一曜於十一曜應五絃散聲古
今無知之者竊謂黃鍾大呂並用慢角調故於六
絃十一曜應三絃散聲大族夾鍾並用清商調故
於二絃十二曜應四絃散聲姑洗仲呂裝賓並用
宮調故於三絃十一曜應五絃散聲林鍾蕤則並
用慢宮調故於四絃十一曜應六絃散聲南呂無
射應鍾並用蕤賓調故於五絃十一曜應七絃散
聲以律長短配絃大小各有其序九絃琴圖說曰
絃有七有九實即五絃七絃倍其二九絃倍其四
所用者五音亦不以二變爲散聲也或欲以七絃
變五音二變以餘兩絃爲倍若七絃分配七音則
是今之十四絃也聲律訣云琴瑟韻四者律法上
下相生也若加二變則於律法不諧矣或曰如此
則琴無二變之聲乎曰附木取之二變之聲固在
也合五七九絃琴總述取應聲法分十二律十二
均每聲取絃彈之應皆以次列
琴制論曰琴之爲器有龍池者以龍潛於此其出
則興雲雨以澤物而人君之仁如之有鳳池者以
南方之禽其浴則歸潔其身又人君之德如之有
軫池者亦曰軫軫以其急於發令切酒以成禮也
池則有息掌二所以接喉舌而中令者也琴底有
有鳳鳴一所以接喉舌而中令者也琴底有鳳鳴
用黃楊木表其足色本黃也臨岳若山岳峻極用
棗木表其赤心也人肩者額於臣有俯就隨肩之
象也鳳翅者左右翼之有副貳人主之象也龍髯
者聲所由出也龍尾者聲所由生也龍口所以受

琴聊論曰。琴之爲樂。絃合聲以作主。暉分律以配臣。自臨岳際。下至龍口銜絃。以筴則爲中界。筴則至臨岳下際。以仲呂爲中界。仲呂上至臨岳下際。以太簇爲中界。其夾鍾姑洗蕤賓林鍾四暉。卽泛調取定。又以太簇輒至龍口而暉數足矣。自古十有三暉。其一衆聞。蓋用螺蚌爲之。近代用金玉。瑟惡有水晶等寶。未聞有絃繩之義。蓋所以示其明瑩。以節者縱而已。俗傳暉作散繩之散。誤矣。琴勢論曰。古者手勢所象。本蔡氏五弄。趙卽利所脩也。左大指象日。右無名指象月。右大指象太風。

九

右食指象青雲。右中指象高山。右小指象地。右無名指象下水。龍行者指行如之。虎行者指步如之。蟹行者指滑如之。鸞行者轉指如之。輕行者泛指是也。撫父吟。未按覆手是也。亮生嘯。小起手是也。仙人笑。下摩是也。然彈琴之法。必兩手相助。其猶鸞鷟對舞。兩鳳同翔。要在附絃作勢。而不在聲外。搓搶。趙師彈琴。未有一聲無法。凡一弄之內。清濁殊途。一句之中。莫不陰陽派潤。至如楚明先自雪。寄清調中。彈楚清聲。易水鳳歸樓。寄清調中。彈楚側聲。登隴望秦。寄胡笳調中。彈楚側聲。竹吟風。秦松露。寄胡笳調中。彈楚清聲。若此之類。非一。可謂妙矣。

大鼓謂之鼗

註曰鼓長八尺疏曰鼓長八尺者按考工記鐸人爲鼓長八尺四尺中圍加三之一謂之鼗鼓鼗太鼓也周禮鼓人職曰以鼗鼓鼓軍事是也尚書顧命篇曰鼗鼓在西房詩靈臺篇曰貢鼓維籛周官鼓人職曰鼗鼓鼓軍事司馬仲春旅諸侯執鼗鼓春秋傳曰師之耳目在鼗鼓旗司馬法曰千人之師執鼗萬人之師執大鼓凡此非特用以和軍旅亦所以節音樂鼗鼓謂大鼓路鼓亦謂之大鼓者蓋國之大事在祀與戎故禮人鬼以路鼓鼓軍事以鼗鼓

天十

鑿亦如之。李固曰：夜三鑿以戒軍。鄭氏以鼓軍。諸侯執之以鼓。然鼓惟鼓人用之。以鼓軍。事。諸侯執之以鼓。要皆非警夜之鑿鼓也。司馬法曰：昏鼓四通爲大鑿。夜半三通爲晨戒。平旦五通爲發。三鑿之制。大致如此。鄭氏以鑿爲鼓誤矣。○賻音虛。又音賻。

周禮：池官鼓人掌教六鼓之音聲。以節聲樂。以和軍旅。以正田役。教爲鼓而辨其聲用。以雷鼓鼓神祀。以鼙鼓鼓社祭。以路鼓鼓鬼享。以鼗鼓鼓軍事。以鞀鼓鼓役事。以晉鼓鼓金奏。○鼗音高。通禮義。蔡云：建鼓大鼓也。少昊氏作焉。爲衆鼓之節。夏后氏加四足。謂之足鼓。殷人貫之以柱。謂之楹鼓。周人懸而擊之。謂之懸鼓。世本云：箕作鼓。起於伊耆氏。禮記曰：伊耆氏黃梓土鼓。樂書鼓論曰：先王之爲鼓。其冒之也必以啓。鑿之也必於冬至之時。蓋冬至一陽初生。而

啓然則三陽開泰也。其聲象雷。其形象龍。其於樂象君。故凡鼓琴瑟。鼓鐘磬。鼓柷敔。鼓鼗鼓缶。皆謂之鼓。傳曰。鼓所以檢樂爲羣音長。蓋謂此也。白虎通曰。鼓聲音煩氣也。萬物憤懣鬱鬱而生。雷以動之。溫以暎之。風以散之。雨以濡之。以至德之聲。感和平之氣也。同聲相應。同氣相求。神明報應。天地祐之。其本在萬物之始耶。故謂鼓也。風俗通曰。鼓者郭也。春風之音。萬物皆鼓甲而出。故謂之鼓。荀卿曰。鼓其樂之君耶。然鼓無當於五聲。五聲不得。不和。其衆聲之君歟。

小者謂之應音

疏曰。詩曰。應棘絲鼓。在大鼓側。疏曰。其小者名應。言聲應於大鼓也。

樂書內編

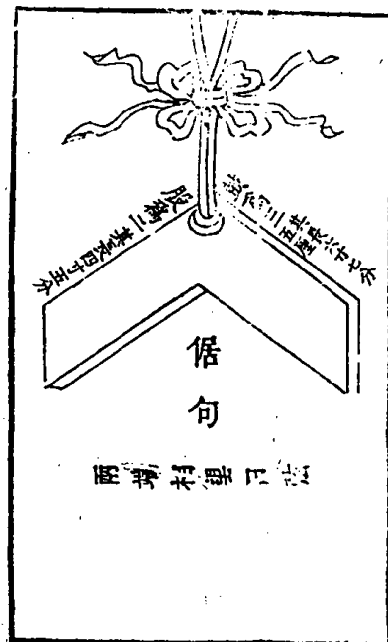
卷之六

爾雅部

十一

陳氏樂書曰。朔應。皆小鼓也。以其引鼓故曰。棘。以其始鼓故曰。朔。禮有朔。無棘。周禮有棘。無朔。互備故也。爾雅曰。小鼓爲應。禮器曰。應鼓在東。詩曰。應田縣鼓。司馬法曰。萬人之師執大鼓。千人之師執小鼓。儀禮大射。應鼓在阼階之西。朔鼓在賓階之西。古之奏樂。先擊西朔而衆鼓應之。是朔鼓倡始者也。應鼓和終者也。○棘音胤。宋仁宗明道時。改制大樂。建鼓植於四隅。皆有左。右。應。如建鼓在黃鍾子位。則左應在應鍾亥位。右應在大呂丑位。以夾之。如建鼓在太鍾卯位。則左應在太族寅位。右應在姑洗辰位。以夾之。建鼓在蕤賓午位。則右應在仲呂巳位。左應在林鍾未位。以夾之。建鼓在南呂酉位。則右應在夷則申位。左應在無射戌位。以夾之。各隨月建依律呂之位。以相應。此即三禮圖所謂商人加左。建右。應以爲衆樂之節也。

磬制

樂書內編

卷之六

爾雅部

十二

倨音器句音勾上勾者爲句句即股也下直者爲倨者曰股下小者曰鼓

切虛驕

刀爲鉗

厚則摩其旁過薄則摩其端也

則鼓爲一。其長倍之。爲一尺八寸矣。則鼓爲三。又

卷之六

爾雅部

州

云叔與母句非二人皇氏謂母句是之別名未始孰是

樂詩云有聲蒙奏以立辨辨以至死方一韻奏成則思死封疆之臣

之氣。象萬物之成也。樂書曰。編磬雜而小。離磬特

磬位在西者象物之成。故曰頌磬。

唐天寶中廢汭渚秦而以華原石作之元自貶詩以誠有意於去鄭存雅矣。

藏文仲以玉盤如齊告。翟玉之於玉類也。玉盤則

小球大球、蓋物之美者莫如玉、而球又美出於自

之者也。故商頌曰：「依我磬聲。」言樂樂皆依之以和。武帝建柏臺閣於甘泉西，上有浮金輕玉之

古史也。魚武帝之移心乎唐。尤異於最善。雙

皇令藍田綠玉爲罄尚方造箕虞鑄二金

1

冬

樂書內編卷之十六終

內編卷之十七目錄

小笙

公篪

大埙

大鍾

中鍾

小鍾

大簫

小簫

大管

中管

小管

八簫

中簫

小簫

卷之十七 爾雅 目

風鼓

徒吹

徒歌

徒擊鼓

徒擊鍾

徒擊磬

鼓祝

鼓敔

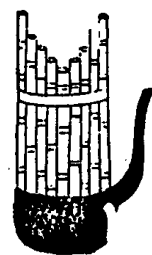
大鼗

小鼗

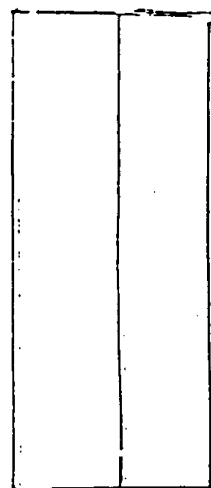
樂

笙式

卷之十七 爾雅 部

也後漢河間王琛有胡雲者善吹簫能為國扇吹
 壎上聲及為秦州刺史屢討叛寇不勝因令胡雲
 吹之羌人聞者皆感泣而降故秦語曰快馬後見
 不如老嫗吹簫信乎樂之感人如此苟以之移風
 易俗天下胡為而不寧哉
 方史考曰古有簫尚矣燕成公卒而記著因以
 為作誤也或謂晉書公所造亦無據矣舊志以簫
 為簫是不知簫春分之音而簫九二小之音也

樂書內編

卷之七 爾雅部

三

古 壎

雅 壎

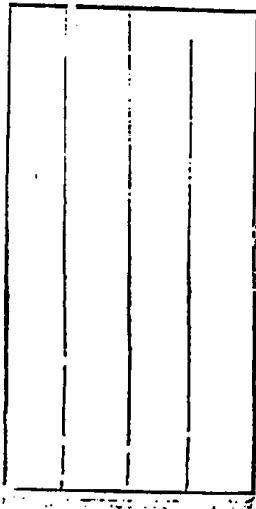
頌 壎

樂書內編

卷之七 爾雅部

四

大埧謂之跽音

註曰燒土為埧大如鴉子銳上平底形如稱鍾六孔鄭司農亦云六孔疏曰埧喧也聲濁喧喧然也大埧名跽者音大如叫呼聲也

白虎通曰埧以音也埧在十一片埧之為言焦陽氣於黃泉之下然蒸而萌也

陳氏樂書曰土則埧埧以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋燕之交其風則涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也先王作樂用之以為埧之屬焉蓋埧簾之樂未嘗不相應詩曰伯氏吹埧仲氏吹篪又曰如埧如簾樂記以埧簾為德音之音周官笙師弁掌而教之則其聲相應信矣

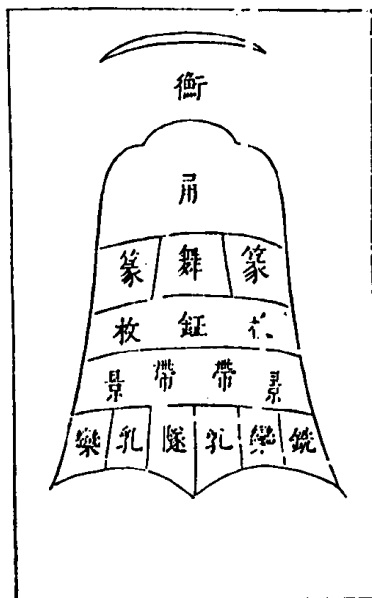
樂書又曰周官之於埧教於小師播於瞽矇吹於笙師以埧為德音見於禮如埧如簾見於諫則埧之為器立於秋之音也平底六孔水之數也中虛上銳如稱鍾然火之形也埧以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲故大者聲合黃鍾大呂小者聲合太簇夾鍾要在中聲之和而已風俗通謂圖五寸半長三寸半有四孔具二通凡六空也蓋取諸此爾雅大埧謂之跽以其六孔交鳴而誼詳故也古有雅埧如雁子頌埧如雞子其聲重濁合于雅頌故也太常舊器無頌埧至宋皇祐中始制之調習聲韻鼓合鍾律前下一穴為太簾上二穴右為太簾下一穴為中品以俗為林鍾後二穴一為南呂雙唇為應鍾合聲為黃鍾頌埧雅埧對而吹之尤協律清和可謂善矣

樂書附編

卷之七 爾雅部

五

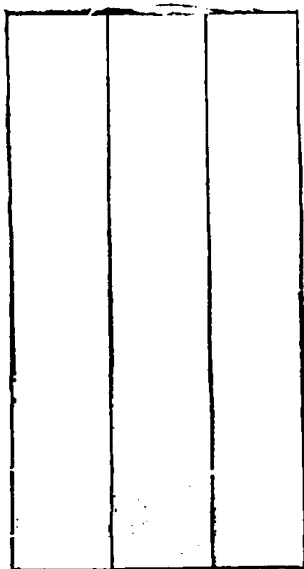
鐘制

樂書附編

卷之七 爾雅部

六

大鐘謂之鐻

鐘制考云考工記凡氏為鐘兩樂謂之鈇兩樂鐘也

也鐘之所先故謂鈇鈇間謂之于于者鐘唇之上也于上謂之鈇兩樂鐘也

也鼓上謂之鈇鈇之正故曰鈇鈇上謂之舞舞之聲也

音中舞上謂之肩音房肩上謂之衡鈇于鼓鉦舞之體也

與衡鐘鐘環謂之旋鐘柄有孔繫之可轉旋也旋蟲謂之幹旋者謂蟲之體也

旋以爲飾也鐘帶謂之篆篆者四帶之文如篆也篆間謂之枚篆間有鐻乳

共三十六枚枚謂之景又謂之景于上之擁音謂之隧音

樂書內編 卷之七 爾雅部

七

撫受擊之處摩敵也鼗鼓中室而生光有似夫鼗室焉華反十分其鈇去二以

爲鈇以其鈇爲之鈇間去二分以爲鼓闕以其鼓

間爲之舞修去二分以爲舞廣以其鈇之長爲之

肩長以其肩長爲之圖三分其圖去一以爲衡圖

三分其肩長二在上一下在下以飾其旋十分其鈇去二以爲

鈇者言鈇之徑居鈇徑之八也去二分以爲鼓間

也舞廣者舞之從也舞之上下既從則當以橫爲

修從爲廣也又去二分以爲舞廣言居鈇徑十分

大鐘十分其鼓間以其一爲

之厚小鐘十分其鈇間以其一爲之厚凡樂器以

十有二律爲之度數若黃鐘之律九寸十六之而

鈇取其十以爲度則鈇徑五寸有奇鈇鼓舞之所

居者通去二分則舞修三寸有奇舞廣二寸有奇

林鐘之律六寸十六之而鈇取其十以爲度則鈇

徑三寸有奇鈇鼓舞之所居者通去二分則舞修

二寸有奇舞廣一寸有奇餘律之鐘亦然先王之

制鐘也大不出鈞重不過石所制有齊而無高下

樂書內編 卷之七 爾雅部

八

厚薄之偏所容有量而無達回侈弇之過一歸正

緩之中聲而已昔齊景公爲大鐘鐘大懸小其氣

不上薄仲尼譏之周景王將鑄無射而爲之大林

鐘無射之鐘而爲大林單穆公非之魯莊公鑄大

鐘而國小鐘大曹劌規之皆失中聲故也世傳爲

鐘者多矣或曰炎帝之臣鼓延或曰黃帝之臣營

援或曰堯舜之臣倕豈皆有所傳聞耶

三禮圖曰凡鐘十六枚同爲一鑄鑄者爲編鐘特

縣者謂之鐻古今樂錄凡鐘爲樂器有六皆鐘之

[illegible]

張衡西京賦曰發鯨魚銓華鐘薛綜注曰海中大魚名鯨海島又有大獸名蒲牢蒲牢畏鯨魚鯨魚擊蒲牢輒大鳴引尾鐘欲令聲大故刻蒲牢於上所以擊之者爲鯨魚形有篆刻文故曰華鐘漢高帝廟巨鐘十枚其容受千石撞之聲聞百里說苑曰秦始皇建千石之鐘立萬石之虞唐太宗召張文收爲太常令與李孫參定雅樂有古鐘十二近代惟用其七餘五者俗號堅鐘莫能通者文收吹律調之聲皆警微

票音小者謂之棧音

蓋

卷之十二 爾雅部

九

疏曰。劉者辟。輕疾也。按者淺也。東晉會稽剡縣人家井中得一鏡。長三寸。口徑四寸。上有銘古文云。按者矣。

唐時岑陽撰者得古鐘高尺餘楊敬明之曰此姑洗角也既副賦有刻在兩夾果然
廣古今五行記曰會稽人陳青於澤中得小鐘長七寸二分上有古文十八字可識云會稽岳命晉荀勗嘗至越聞賈人牛鐸之聲而識之及寧樂音韻未調乃日得越之牛鐸則諧矣遂下郡國取之音樂自是充諧真知音者也
後周世宗朝長孫紹遠初爲太官廣造樂器無不充諧惟黃鐘不調居嘗患之後因聞浮屠氏三層上鳴鐸聲雅合宮調取而配奏之韻始諧
昔宋沈瑩光宅寺塔見鐸一無風自搖洋洋有聞摘而取之果姑洗編鐘又嘗道達度支運乘其間一鈴亦編鐘也及配縣亦皆合其度豈亦識微在

金奏乎

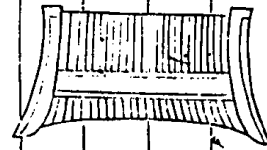
陳氏樂書曰。編鐘大小不同。大編鐘二十四枚爲一處。此倍十二律之數者。大架所用也。中編鐘十六枚。此合十二律四清之數者。中架所用也。小編鐘十四枚。此倍七音而爲十四者。小架所用也。陳氏樂書曰。莫非鐘也。大者謂之鐃。以民功爲大。故也。書言笙鏞以聞。詩言鐘鼓維鏞。鏞鼓有駉。皆取民功曰庸之義也。小者謂之棨。以象功之淺者也。若夫掠大小之聲而歸於中者。其斯爲斟酌。

卷之七

7

管

簫

大簫謂之言小者謂之篴

交音

註曰大簫編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸簫一名簫

疏曰博雅曰簫大者二十三管無底小者十六管有底

釋名曰簫肅也其聲肅肅而清也

李邕月令曰簫長則濁短則清以壺蠟實其底而增蔽之則和管而音調管與琴瑟相參

風俗通曰舜作簫其形參差以象鳳翼故虞書曰簫韶九成鳳凰來儀

陳氏樂書曰竹之爲物其節直而有制其心虛而能通而利制之音所由出也其封則震其方則東

其時則春其聲尚謙其律姑洗其風明庶其音濫春分之氣也先王作樂竅之以爲簫管之屬焉又

樂書內編

卷之七 爾雅部

主

二寸者十二管有底而交鳴故謂之篴蓋應十二律正倍之聲也郭璞云大者二十三管小者十六管失之矣禮圖云雅簫尺有四寸二十四孔

簫尺有二寸十六孔周官之於簫小師鼓之管隸播之笙師吹之笙下

之樂也舜韶九成鳳凰來儀法度彰禮樂著之効也元帝自善洞簫爲漢室兆表之玉法度不修

禮樂不彰之故也古者造簫或以玉或以竹制簫或云伏羲或云舜亦各有所傳耳

白虎通曰簫者中呂之氣也易說曰夏至之樂補以簫春秋說曰夏至作樂間以簫笙然則簫爲中

呂之樂夏至之音豈不信哉月令仲夏之月令樂師均管簫亦此意也

大管謂之簫

音

其中謂之篴小者謂之篴

音

篴乃篴切

註曰管賈氏以爲如篴六孔
小師註曰管如篴形小併兩管而吹之
疏曰聲高大故曰篴高也

昔女媧氏命饒陵氏制都良之管以一天下之意
又命聖氏爲班管今日月星辰名曰充樂至於帝
帝命成墨吹琴展管

虞書言下管鼓鼓同頌言樂器特將商頌言學
管聲月令仲夏命樂師均琴瑟管籥文王世子曰

登歌清廟下管象武郊特牲曰歌者在上帝匏竹在
下仲尼燕居曰升歌清廟示德也下而管象示事

也祭義曰昔周公作樂於天下成王賜之升歌
清廟下而管象燕禮大射儀升歌鹿鳴四牡皇皇

者華下管新宮周禮則以孤竹之管禮天神孫竹
之管禮地祇以陰竹之管禮人鬼教之於小師攝

之於管聲吹之於笙師則管爲樂器其來尚矣蓋
堂上之樂王於歌堂下之樂主於管也

樂書內編

卷之七 爾雅部

三

大箛謂之笙其中謂之仲小者謂之箛

註曰箛如箛三孔而短小廣雅云七孔
疏曰周禮笙師掌教吹箛鄭注云箛如篴三孔詩

騶風云左手持箛毛傳云箛六孔所見異也
易曰震爲箛箛爲竹則箛箛竹箛皆震音也

箛之爲器木於黃鐘之倫竅而三之所以通中聲
也古之人制樂器而箛箛居其先震爲六子之首

故箛爲樂之先伊耆氏制箛箛周人制竹箛所
謂如箛爲三孔也

文選注曰春秋學于也秋冬學羽箛
明堂位曰土鼓黃鐘箛箛伊耆氏之樂也

周禮笙師掌教箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛
箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛

箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛
箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛

箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛
箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛箛

增則吹而頌擊
土鼓以息老物

徒鼓瑟謂之步

陳氏樂書曰爾雅徒鼓瑟謂之步蓋鼓瑟而無章
曲則徒鼓而已亦猶舍車而徒步也

徒吹謂之和

疏曰詩云我歌且謔
說文曰謔本作各徒歌也從言內會意詩註云謔

徒歌謂之謔

疏曰詩云我歌且謔
說文曰謔本作各徒歌也從言內會意詩註云謔

樂書內編

卷之七 爾雅部

三

徒擊鼓謂之𦔻

註曰詩行葦篇云或歌或𦔻
疏曰孫炎云聲道極也

有擊擊鼓之遠聞也而有章曲曰歌無章曲曰謔如唐
周有抹鼓歌皆歌之類也如唐有康衢謔周有白

雲謔皆有鵲鶴謔吳有梧官謔陳有萍實謔皆謔
之類也

徒擊鼓謂之𦔻 反 五各
註曰詩行葦篇云或歌或𦔻

徒鼓鐘謂之修徒鼓磬謂之寒

金聲也者始謂理也玉振之也者終謂理也言始
終謂理則所包皆實今徒鼓鐘而謂理不得則雖

鐘以立陳徒見其聲之修長而已徒鼓磬而謂理
不完則雖磬以立陳徒見其聲之磬而而已

所以鼓祝謂之止

祝昌

註曰祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底洞之令左右擊止者其椎名○洞杜孔反也

所以鼓敵謂之範

音

註曰敵如伏虎背上二十七個刻以木長尺揅之範者其名○範音趨語揅歷畧二音疏曰祝敵禮記謂之控柶所以鼓動其柶以出音者名止所以鼓動其敵以出音者名範○控音腔

柶音甲祝敵不知誰所造按虞書日合止祝敵是唐虞時已有其制矣周頌有誓亦日設誓祝圓固即敵也周禮小師掌教播鼗祝敵月令仲夏命樂師飭鐘

樂書內編

卷之七 爾雅部

五

若祝敵樂記日聖人作為控柶控即柶柶即敵也明堂位日拊搏玉磬拊擊四代之樂器也拊即拊敵之範擊即擊柶之止也祝敵皆堂下之樂柶如拊方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂者也敵狀如伏虎背上二十七個刻以木長尺揅之範者其名○範音趨語揅歷畧二音逆憂之以止樂者也柶以舉樂陽也而柶方二尺四寸應三八之數則又以陰數成之敵以止樂陰也而敵背二十七個刻以木長尺揅之範者其名○範音趨語揅歷畧二音成之此何也蓋陽勝則躁陰勝則靜相濟而不偏張一歸之於中和者聖人作樂之意也陳氏樂書日柶位居宮縣之東象春物之成始也敵位居宮縣之西象秋物之成終也考之宋朝大樂柶之方色東圓以青隱而為青龍南圓以赤隱而為丹鳳西圓以白隱而為白虎北圓以黑隱而為玄武中國以黃隱而為神螭樂將

大鼗謂之麻小者謂之料

音

註曰麻者音概而長也料者聲清而不亂陳氏樂書日鼗者兆也所以兆奏鼓也禮記天子賜伯子男樂則以鼗將之

周禮大司樂以鼗鼓雷鼗降天神鼗鼓靈鼗降地示路鼓路鼗降人鬼虞書日下管鼗鼓周頌日執鼗祝圓商頌日置我

輶鼓又日執鼓淵淵樂記日聖人作為鼗鼓控柶月令仲夏命樂師修鼗鼗鼓儀禮大射篇鼗倚于

頌磬西絃周禮小師掌教鼗鼓祝敵祝敵狀如虎通日鼗者震之氣也上應昂星以通五道故謂之鼗鼗與鞀皆鼗也

樂書內編

卷之七 爾雅部

六

陳氏樂書日鼗之大者謂之鞀爾雅謂之麻以其音概而長也小者謂之鞀爾雅謂之料以其音清而不亂也由此觀之鞀也鞀也鞀也皆鼗也以其兆奏鼓則謂之鼗以其八音兆於革則謂之鞀以其召致眾樂則謂之鞀以其裨助鼓節則謂之鞀異名而同實也

考宋景祐中太宗詔太常凡祀天神祭地祇享宗廟官祭每奏降神四曲送神一曲先播鼗次擊柶

次擊鼗凡三擊而樂作散鼓隨樂每間一字二擊之以為樂節凡樂終即播鼗長鼓散鼓扣間三止

和樂謂之節

疏日八音克諧無相奪倫謂之和樂樂和則應節樂記又云大樂與天地同和典禮與天地同節禮

樂同原故和樂謂之節也。一云節樂器各即相是也故樂記云治亂以相。鄭注云相即拊也亦以節樂拊者以革為表。樂之以節言治亂者奏樂之時學拊以輔相為樂而為節也。以規作樂以鼓止樂故以節為和樂。周禮小師掌六樂聲音之節與其和。陳陽注曰大不踰宮小不踰羽鼓宮而徵應鼓徵而商應五聲之節也。琴瑟在上匏竹在下。歌管相闢而作八音之節也。小大清濁相應不亂則樂和矣。其節和樂謂之節樂。明鄭世子曰孔子曰樂也者節也。何謂之節。古人歌一聲擊鐘磬各一聲。蓋象兩儀也。鐘磬一聲之間春臘各四聲。搏拊各八聲。猶四象八卦也。琴瑟操縱或三字句或四字句或長短句或柔或戚然不敢逾其節所以謂之節也。近代雅樂節奏不明至於春臘搏拊操縱皆樂中最要之節而多不識

樂書內編

卷之七

兩雅部

十七

此古樂絕傳之曲也。後復古樂當以節奏為先節奏明則古樂如指諸掌。後漢教習子使人朝夕從事於此物得心長在這上面益為樂有節奏學他疾急也不得慢也不得久之節換下他一副性情故日知其能和樂而不流也。

樂書內編卷之十七終

孝部樂書小引

記曰樂近於仁而仁莫切於親親故曰仁之實事親是也。仁之英華著於樂而樂之實即在樂斯二者。天倫之樂生鳥可已。形為手舞足蹈此樂之元也。故天子之樂或有不傳而孝子之樂則古今無兩。此劬韶之美善遂為千百世所獨隆也。昔鍾子期聞擊磬者悲召而問之曰子何悲也。曰臣之身為公家擊磬不睹臣母三年矣是以悲也。鍾子期嘆曰悲夫身非臂也臂非椎非石也悲存乎心而木石應之故君子誠乎此而諭乎彼發乎已而感乎人由此觀之可見孝可感於樂而樂可傳夫孝也。孝悌之道諧於律呂通於神明顧不信哉。夫子曰吾行在孝經此以身立教也。

樂書內編

卷之六

孝部引

崑陵張宣猷吳生氏題

孝經考

自周室衰微。王綱失墜。君臣僭亂。禮樂崩頽。孔子乃定禮樂。刪詩書。讚周易。修春秋。又說孝經一十八章。以立人倫之極。按鈞命決云。孔子曰。吾志在春秋。行在孝經。是修春秋。撰孝經。孔子之志行也。洎遭秦焰。與六經竝亡。漢膺天命。復纂微言。有河間顏芝藏孝經一本。其子顏貞乃獻之。因傳於世。自西漢歷魏及晉。宋齊梁。註解殆及百家。至唐初。雖備存秘府。而傳行者。惟孔安國鄭康成兩家之註。并有梁博士皇侃義疏。播於國序。然詞多紕繆。理昧精研。至唐玄宗朝。廼詔羣儒集議。是以劉子玄辨鄭註有十謬。七惑。司馬堅斥孔註多鄙俚。不經明皇遂於先儒註中。採摭精英。芟除繁亂。撮其允當者。用爲註解。至天寶二年。註成。頒行天下。仍有書八分。御札勒於石碑。卽今京兆石臺孝經是也。

唐劉炫以古孝經廢人章分爲二。曾子敢問章分爲

樂書內編

卷之六

孝部考一

樂書內編

卷之六

孝部考二

三又多閨門一章凡二十二章。
桓譚新論云。古孝經千八百七十二字。今異者四百餘字。

樂書內編卷之十八目錄

孝經

三才章

聖治章

紀孝行章

廣要道章

喪親章

樂書內編

卷之六

孝部

樂書內編卷之十八

潘陽范觀公

兩先生鑒定

汾陽于北溟

毘陵張宜猷吳生氏

纂集

臨臯鄭先慶肖厓氏

延陵吳本立菽園氏

叅訂

蘭陵岳鰲圖珊亭氏

孝經

三才章

樂書內編

卷之六

孝部

一

夫孝天之經也地之義也民之行也天地之經而民是則之則天之明因地之利以順天下是以前教不肅而成其政不嚴而治先王見孝之可以化民也是故先之以博愛而民莫遺其親陳之以德義而民興行先之以教讓而民不爭導之以禮樂而民和睦示之以好惡而民知禁

則天之明以順天下之性因地之利以順天下之情以性化性天下無異性以情化情天下無殊情是以其教不肅而成其政不嚴而治先之以博愛陳之以德義先之以敬讓者禮樂之本也示之以好惡者禮樂之用也有其本則禮不流於偽樂不失其真有其用故禮至則不爭樂至則無怨愛變齊懷禮之基也克諧底豫樂之實也享帝配親禮之著也簡韶格祖樂之成也孝有以立禮樂之本

禮樂又有以暢孝之德和順積中而英華發外夫是以民被其化粹然若嬰孩
樂記曰先王之制禮樂也將以教民平好惡而反人道之正也故示之以有奸必賞之令使其慕而為善示之以有惡必罰之禁使其懼而不為惡是示之以好惡而民知禁也

聖治章

曾子曰敢問聖人之德無以加於孝乎子曰天地之性人為貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以

樂書內編

卷之六

孝部

二

其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎

郊祀后稷之樂章即周頌思文之篇是也歌思文以美后稷其詩曰思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極貽我來牟帝命率育無此疆爾界陳常於時夏
宗祀文王之樂章即周頌我將之篇是也歌我將以美文王其詩曰我將我享維羊維牛維天其右之儀式刑文王之典日靖四方伊嘏文王既右享之我其夙夜畏天之威於時保之
曹氏曰以天道事之則蒙福以為席陶匏以為器陶匏之於地而祭所以尊之也以帝道事之則牛羊以為牲簠簋以為器爵俎之實其為用熟所以親之也

紀孝行章

子曰孝子之事親也居則致其敬養則致其樂

記曰莊敬恭順禮之制也欣喜歡愛樂之官也易曰家人有嚴君焉嚴則生敬故舜之事瞽瞍也祇以見愛愛齊栗文王之事王季也寢門問豎一曰三朝何常日禮在則然此因心作則所謂無體之禮也孟子曰樂之實樂斯二者樂則生矣生則為可已則不知足之謂之躋之舞之故曾子之樂留督也必有酒肉必請所與老萊子之奉二親也庭衣戲舞弄雜悅親何嘗日樂應如是此和順積中所謂無聲之樂也○此總言致敬致愛之道
曲禮曰凡為人子者居不主奧坐不中席行不中道立不中門不登高不臨深不苟訾不苟笑內則日雞初鳴咸盥漱以適父母之所下氣怡聲問衣煖寒疾痛疴癢而敬抑搔之出入則或先或後而敬扶持之進盥少者奉藥長者奉水盥卒授巾問

樂書內編

卷之六

孝部

三

所欲而敬進之凡此皆居則致其敬也
淮南子曰周公之事文王也行無專制事無由已身若不勝衣言若不出口有奉持於文王洞洞屬屬如將不勝衣言若不出口有奉持於文王洞洞屬屬在叱咤之聲未嘗至於犬馬敬之至也
昔賓儀為尚書家法整肅儀每對客坐即二侍郎三起居四參政五補闕皆侍立不敢坐又王薄少年拜相其父祚每見客傳常朝服侍立客不安求去祚曰學生侍立乃勞賢者起避耶此等皆近世事洵足為起敬起孝之法○已上皆致敬之事
禮記曰孝子之有深愛者必有和氣有和氣者必有愉色有愉色者必有婉容曾子曰孝子之養老也樂其心不違其志樂其耳目安其寢處以其飲食忠養之觀於此言不但當飲食忠養而必先曰樂其心不違其志此所謂養則致其樂也
韓詩外傳曰曾子嘗言推牛而養不如雞豚之逮

親存也吾初為吏祿不及釜尚欣欣而喜者非以
為多也樂其速親也
家語曰子路嘗言昔者由也為親百里負米親泣
南游於楚從車百乘累茵而坐列鼎而食願負米
百里豈可得乎
漢書茅容字季偉郭林宗見之請宿宿旦日容殺
雞為饌林宗疑其為已設既而供其母自以草蔬
與客同飯林宗起拜曰卿賢乎哉因勸令學卒
以成德此等皆天性之愛深足為孝養悅親之法
○已上皆致愛之事

廣要道章

子曰教民親愛莫善於孝教民禮順莫善於弟移風
易俗莫善於樂安上治民莫善於禮

樂書內編

卷之六

孝部

四

書曰立愛惟親立敬惟長記曰立愛自親始教民
睦也立敬自長始教民順也古者教民之進始之
以孝弟終之以禮樂而已
移風易俗莫善於樂者蓋百里不同風千里不同
俗氣有剛柔俗有厚薄按詩序曰自王道衰禮義
廢政教失國異政家殊俗而變風變雅作矣此言
教化不行而風俗頹壞也聖人有孝德感人而又
製為和平之樂以風動之可使至剛之風移而為
柔至薄之俗易而為厚昔楚越有跽水赴火之敵
以勇敢之風成輕死之俗鄭衛有桑間濮上之音
以邪淫之風成輕薄之俗王豹處於淇水而河西
善謳縣師處於高唐而齊右善歌況天子孝德純
備嘉樂和平有不足以移易風俗者乎故紀曰樂
行而倫清移風易俗天下皆寧
安上者禮也禮之所與民之所治禮之所廢民之

所謂是治民者禮也故記曰非禮無以辨君臣
下長幼之位非禮無以辨男女父子兄弟之親又
易之履卦曰上天下澤履君子以辨上下安民
是安上治民莫善於禮也

自虎通曰王者所以盛禮樂何蓋樂以象天禮以
法地人無不各天地之氣而有五常之性者故樂
所以蕩滌及其邪惡也禮所以防淫佚節其侈靡
也故孝經曰安上治民莫善於禮移風易俗莫善
於樂

禮樂者治平之輔也愛敬者禮樂之精華也愛
敬之極是謂要道而明之是謂至德至德發於
聲歌則感人深而風化由之以至德至德發於
禮則綱紀立而上下肅雍藉乎其樂藉乎其禮是
以至德馨香感於神明故必有關雎麟趾之意而
後可以行周官之禮不然則其禮儻有克諧底豫
之德而後可以興簡韶之樂不然則其樂虛

樂書內編

卷之六

孝部

五

或曰韶樂在廟而不能易功妙之俗周禮在魯而
不能收解弱之危者何也曰孝悌之本先以徒有
文其而無其實也是豈禮樂之咎乎故曰禮之實
節文端二者是也樂之實樂斯二者是也禮樂之
可以安上治民移風易俗者豈徒玉帛鐘鼓之謂
哉

禮者敬而已矣故敬其父則子悅敬其兄則弟悅敬
其君則臣悅敬一人而千萬人悅所敬者寡而悅者
衆此之謂要道也

上文言禮樂此節專言禮而不及樂者蓋禮樂一
貫言禮可以該樂猶孝弟一也言孝可以包弟也
無不敬者禮之本也由敬而致悅者樂之元也按
大易上天下澤於禮之象也禮之象出也心有不

敬則非素履無咎之道矣。蓋出地而於卦為豫。豫樂之所由作也。敬而不能致天下之悅。則非豫順。樂亦在其中。此之謂要道。

喪親章

子曰：「孝子之喪親也，哭不偯，禮無容言，不文服，美不。安聞樂不樂，食旨不甘，此哀戚之情也。三日而食，教民無以死傷生，毀不滅性，此聖人之政也。喪不過三年，示民有終也。」

孝子之喪親也，其哀戚之情，無有止先王之教。敬也，其喪服之期，立有定制，使人不敢過，不敢不。

樂書內編

卷之六

孝部

六

樂一。蓋於中而巳。聞樂不樂者，不惟自已不忍，作樂。他人作樂，亦不忍與聞。直至大祥之後，鼓素琴，不為非先王教人毀不滅性。示民有終也。昔孟獻子既禭，縣而不樂，當可以作樂之時，縣樂而不。能故夫子曰：「孟獻子加於人一等矣。」魯人有朝祥而暮歌者，夫子路笑之。夫子曰：「踰月則善也。」當未可以毀而速歌。故夫子惜其歌之尚早，按禮。曰：「子夏既除喪，夫子與之琴，和之而不和，彈之而不成聲。按家語曰：「問于魯哀公，夫子曰：『琴操琴而弦切切而哀。』」二子雖當可以變琴而餘哀未忘，況三年之內乎？故禮曰：「居喪不言樂。」喪復常始讀樂章，由此觀之，居喪不但不能聞樂，亦且言不及樂也。又禮曰：「忌日不樂。」文王於親忌日必哀而不樂。唐宗於忌日，欲不合樂，則喪中可知。又按晉書：「謝安於恭幼之喪，不廢絲竹。」王坦之切諫之，則父母之喪更可。知。

樂經內編 卷十 八終

論語部樂書小引

漢興論語有三。魯論語二十篇，古論語二十一篇，齊論語二十二篇。傳齊論者王吉、宋畸、貢禹、五鹿充宗等是也。而惟王陽名家。王吉字子陽，故謂之王陽。傳魯論者韋賢、夏侯勝、韋賢、蕭望之、張禹等皆名家。張禹本授魯論，晚又講齊論。遂合而考之，刪去齊論問王知道二篇，從魯論二十篇為定。號張侯論。馬融為之訓，古論語與古文尚書同出。章句繁簡，與魯論不異。惟分子張

樂書內編

卷之九

論語部引一

為二篇。故有二十一篇。孔安國為之傳。漢末鄭玄以魯論為本。參考齊論古論為之註。故魯論獨行。大抵孔子因道不行於世，於是自衛反魯，正樂就大師而定雅頌。因魯史而修春秋，以垂教萬世。其論語始於不愠，終於知命。始終以君子期望天下後世。故教之曰興於詩，立於禮，成於樂。又曰樂節禮樂益矣。又曰文之以禮樂，亦可以為成人矣。又正其本曰人而不仁，如禮何？如樂何？又防其流曰惡鄭聲之亂雅樂也。

放鄭聲與遠佞人同嚴。自正心修身以至於齊家治國平天下之道。一以貫之矣。

毘陵張宜猷戾生氏題

樂書內編

卷之九 論語部引二

樂書內編卷之十九目錄

論語

八佾

述而

泰伯

子罕

先進

子路

憲問

衛靈公

季氏

陽貨

微子

樂書內編

卷之九 論語部引一

樂書內編卷之十九

潘陽范觀公

兩先生鑒定

汾陽于北溟

毘陵張宣猷吳生氏

纂集

臨臯鄭先慶寅厓氏

延陵吳本立菽園氏

參訂

論語

八佾

孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也

王者治定制禮功成作樂其治辯者其禮具其功大者其樂備樂記曰天子之為樂也以賞諸侯之

樂書內編

卷之九

論語部

一

有德者也德盛而教尊五穀時熟然後賞之以樂故其治民樂者其舞行微遠其治民逸者其舞行樂極則舞存等級焉蓋幾焉左傳九月仲子之官將萬焉隱公問羽數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故每佾八人○萬樂名舞也春秋制傳曰魯僖天子之禮樂舊矣是成王過賜而伯禽受之非也用於大廟以祀周公已為非禮其後羣公皆僭用焉仲子以別宮故不敢同羣公而後降用六羽書初獻者明前此用八之譜也諸侯僭於上大夫僭於下故其未流季氏八佾舞於庭而三家者以雍徹上下無復辨矣聖人因事而書所以正天下之大典

穀梁傳初獻六羽始僭樂矣○夏音假

家之堂

三家者以雍徹子曰相維辟公天子穆穆奚取於三

樂書內編

卷之九

論語部

二

周禮樂師及饗率學士而歌徹鄭玄注云徹者歌雍賈彥疏云樂師及徹祭器之時帥學士而歌徹但學士主舞替人主歌及徹之時歌舞俱在帥學士使之舞替人使之歌雍詩也其徹者則主宰君婦南魯用天子禮樂以雍徹三家因而僭之三家皆桓公之後自立桓廟祭用天子禮樂而以雍徹也儀禮有司徹註云徹其室中之饌及祝佐食之組周頌雍詩曰有來雛雛至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相予肆祀假哉皇考綏予孝子宣哲維人文武維后燕及皇天克昌厥後綏我眉壽介爾繁祉既右烈考亦右文母

周之禮樂庶事之備也天下無道禮樂自諸侯出故韓宣子曰周之禮樂盡在魯矣夫舞所以行八風而節八音故每佾八人天子八佾凡六十四人

謂漢六卿大夫四卿士二卿季氏舞八佾是陪臣而僭用天子之數也三家以雍微是陪臣而僭用天子之名也惟名與數不可以假人而三家竊而用之其不仁不智亦甚矣八佾季氏所獨故特言季氏雍微三家所同故特言三家雍微爲堂上之樂故言堂下舞爲堂下之樂故言庭歌以象德舞以象功歌在堂上舞在堂下者先王尚德而後功也上言必則人心喪矣下言奚與則於義乖矣

子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何

仁者禮樂之本儀禮樂者仁之英華周家掌禮樂以春官者以春主生之物之仁也又春官謂之大宗伯者以宗廟爲主則又有親親之仁故禮樂屬焉樂記曰著誠去僞禮之經也欣喜歡愛樂之官也誠也愛也皆仁之謂也由仁而行之秩然有等殺則謂之禮其生焉可已而形於舞蹈則謂之樂故

樂書內編

卷之九 論語部

三

必有闕雅麟趾之意而後能行周官之法不然則有行周禮而青苗貽害如王安石者矣其如禮何有克諸仁孝之德而後能與諸詔以致厥不然則有秦清角而風雷召異如晉平公者矣其如樂何張宣猷曰按家語子游問禮子曰郊社之禮所以仁鬼神也禘嘗之禮所以仁昭穆也饋奠之禮所以仁死喪也射饗之禮所以仁鄉黨也食饗之禮所以仁賓客也由此觀之可見禮者所以行吾仁也按樂記曰先王制雅頌之聲以道之使其聲足樂而不流使其文足論而不息使其曲直繁清廉肉而後樂足以感動人之善心不使放心邪氣得接焉故樂在宗廟之中君臣上下同聽之則莫不和敬在族黨鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在閭門之內父子兄弟同聽之則莫不和親所以合和父子君臣附親萬民也由此觀之可見樂者所以導吾仁也不仁之人雖欲行禮樂其何以行之

之哉○肉而救反

子曰闕雅樂而不淫哀而不傷

按闕雅是文王官人所作哀樂俱是官人哀樂不是文王哀樂也淫者樂之過也傷者哀之過也官人慕后妃之德故於未得不能無寤寐反側之憂及其既得所以有琴瑟鐘鼓之樂若非爲后妃之德則反側近於傷鐘鼓近於淫矣然惟文王有廟雍之令德故闕雅有哀樂之正情此序詩所以繫於風之始而合樂所以用爲樂之終也蕤賓之管絃歌之朝廟孔子正樂值師學在官而以闕雅爲樂之卒章不淫不傷正所謂闕雅之配洋洋盈耳也此樂之作其聲和以緩者謂之樂而樂之過則薄焉而淫其聲悲以思者謂之哀而哀之過則

樂書內編

卷之九 論語部

四

慘焉而傷惟闕雅則聽其和緩之聲而不見其薄聽其悲思之聲而不見其慘此和平之樂所以可爲雅頌之卒章也○此說指樂聲之哀樂而言亦甚有理可參或曰此是周公制爲房中之樂歌追稱后妃思得淑文以共理內治所謂憂樂皆設言其事指諸管絃以代箴銘者也

子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成

周哀樂廢音律不講久矣惟務娛心意悅耳目而怡終終理俱失其倫次故夫子將有正樂之意而語魯大師曰樂理雖微其顯然之節奏固可得而知也樂之大樂有三節焉始作是初一節也從之

述而

子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖為樂之至於斯也

史記三月上有學之二字不知肉味蓋心一於是而不及其他也有以見其情文之備而不覺其嘆息之深故曰不圖為樂之至於斯也

孔子至齊郭門外遇一嬰兒挈一壺和與俱行其視精其心正其行端孔子謂御曰趣驅之趣驅之韶樂方作孔子至彼果聞韶遂三月不知肉味云

是神相召於未聞之先而意相合於既聞之後也音樂感通曠代而不隔豈偶然之故哉

樂書內編

卷之九

論語部

七

之樂然恐不無差舛韶之來最遠而獨得其傳於今夫子故曰韶盡美矣又盡善也殆謂是歟乎孔

在魯觀韶雖極稱贊未必如在齊之善夫子是以罕之而忘味之久

子與人歌而善必使反之而後和之

新安陳氏曰舜以上聖之德當極治之時作為韶樂羣聖之樂無以加於此者故夫子聞其音而樂之至於忘味而又深嘆美如此宛如親見虞舜之聖解在雍熙之期契之以心而非徒聞之以耳也

子與人歌是夫子與人共歌也而善是人所歌而善也必使反之者且停我之聲俟彼歌完使之再歌一番也聽其再歌則歌中之妙我已領略其詳然後自己而和之以暢其情朱子曰譬如今人與人說話那人正說得好自家便從中截斷甚無意趣聖人與人歌且教他自歌一終乃方今再歌而

後和之不於其初歌便和恐泥執他不盡其意此見聖人與人為善又曰若不待其曲終而遽和之則幾於伐已之能以掩彼之善矣故必俟其曲終以盡見其首尾節奏之善又復歌而後和之也

昔孔子遭厄於匡謂子路曰汝歌予和子路彈劍而歌孔子之和之曲終而匡人解甲解圍而不失其

亨也况其為與會之所至乎曾子歌商頌曾點詠舞雩原憲弦瑟凡子游化武城此歌之伯也寬而

靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風此歌之義也言之不足故長言之長言

樂書內編

卷之九

論語部

八

之不足故嗷嗷之嗷嗷之不足故舞之舞之此歌之體也上如抗下如隊曲如折止如槩木偃中如句曲鉤疊乎端如貫珠此歌之節奏也八伯之

歌和五子之歌怨桑扈之歌思登木之歌旋衰風之歌諷法麟之歌悲此歌之情况也子與人歌而

善則情深矣必使反之所以得其情也而後和之所以暢其情也聆滄浪之歌而呼小子以起聽雖不和深於和矣

泰伯

子曰興於詩立於禮成於樂

仁山金氏曰興詩是感發立禮是持守成樂是融
化興立成原是吾心中固有自能的事物亦不全
靠着詩禮樂但無所感觸則不能發無所約束
則不能堅定無所陶鎔則不能純粹故夫子教人
學詩禮樂以為啓發良心之助耳三者亦相須並
進非初學詩中學禮終學樂也古人學時本是一
齊去學了但到成就得力處却有先後註中初中
終三字是得効次第非用功次第也人當未學詩
時豈便一無感發然或善惡之理未明則好惡之
情未暢詩則有邪有正美刺昭然吟詠之餘當必
有勃焉興起而不可遏者故其秉養之性油然而
生也則必於詩得之入當未學禮時豈便一無卓

樂書內編

卷之九

論語部

九

立然或經曲之制未嫻則動靜無所依據禮則有
典有則範圍不過服習之餘當必有屹如山岳不
爲事物所搖奪者故其莊嚴日強獨立不懼也則
必於禮得之入當未學樂時亦有從容中道者然
神明默成之人必陶養而成之力多樂則情文兼
備廣博易良涵養之久可以調和其性情可以消
融其渣滓當必有變化氣質而和順於道德者故
其優柔浸漬進於大成也則必於樂得之志於道
四句上一字以用功而言此三句上一字以成功
而言

慶源輔氏曰詩易於禮禮易於樂興者淺立者深
成則又其深者故先後之序如此
雲峰胡氏曰興於詩是知之事成於樂則知之精
故曰義精立於禮是行之事成於樂則行之熟故
曰仁熟
齊氏曰內則十三學樂誦詩舞射言誦詩則已通

於樂章言學舞則已通於樂節至成於樂則淪肌
浹髓而莫能名手舞足蹈而不可已

王制曰春秋教以禮樂冬夏教以詩書內則日十
三學樂誦詩二十而學禮舞大夏是詩禮樂非有
一定之序也但究而論之詩者樂之章也禮者樂
之節也無樂則禮素而詩虛故由興而立而成必
要歸於樂而止虞書命后夔典樂教胥子日直而
溫寬而栗剛而無虐簡而無傲此言胥子之德不
可不協於中和也而其成德之由則全在於樂故
命后夔掌之又日詩言志歌永言聲依永律和聲
八音克諧無相奪倫神人以和言樂之感化甚神
雖神明亦且感格而況胥子之德有不克底於成
者乎是故君子趨中而養行中肆夏周旋中規折
旋中矩在車則聞鸞和行步則銚佩玉是以非僻
之心無自入也

樂書內編

卷之九

論語部

十

子曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉

孔子自衛反魯適師摯在官之初彼時以夫子之
聖而正樂以師摯之賢而典樂其音樂之盛宜也
追師摯適齊而昔時之盛不可復睹矣故夫子追
思而嘆之日當師摯之始詩樂之盛缺者已補失
次者已序故作樂能盡其美猶憶樂之特闕關
雎之詩其和平雅韻猶足人聽聞至今餘音如在
洋洋乎盈耳何其盛也

朱子曰亂音乃樂終之雜聲也凡樂篇章既成則
撮其大要以爲亂收於卒章周家作樂必推原王
業之根本於文王故以關雎爲亂正所謂操其大
要以收之也
凡作樂必先弦歌三終次則笙奏三終次則間歌
三終末則合樂三終至合樂則必歌關雎葛覃卷
耳鵲巢采芣采芣之六篇詩有六篇而專言關雎

者以目眩爲王化之本也。樂有升降。笙奏間歌。金
樂而獨言樂之卒者。以合樂則堂上堂下。歌吹備
作。故見其洋洋盈耳。且之盛也。洋洋盈耳。亦止可想
像其盛。若說出而今不可復聞。便如嚼蠟。便無含
蓄不盡之意。

樂書內編

卷之九

論語部

十一

子罕

子曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

朱註曰魯哀公十一年冬孔子自衛反魯是時周
禮在魯然詩樂亦漸殘缺失次孔子周流四方。泰
五等詩以知其說晚知道終不行故歸而正之。
丹陽洪氏曰王述熄而詩亡其存者謬亂失次孔
子復得之他國以歸定著三百五篇於是雅頌各
得其所。

李衷一日哀公初年。遣人自衛迎孔子孔子有興
魯之望。以魯事之。非莫大於名分而名分之制置
莫甚於樂。故寄正名分之意於正樂之說。得所就
是樂正秦之於所當用。便是得所。蓋古者宗廟朝
廷房中之樂。各有篇章。不相淆亂。使諸侯不得僭
天子。大夫不得僭諸侯。乃所以爲正樂之功。

樂書內編

卷之九

論語部

主

陳氏曰正樂。獨言雅頌。不及風者。列國多不正之
聲。廟朝所不奏。即二南亦周之房中。故正樂只言
雅頌。

張宣猷曰雅者正也。言王政之所由廢興也。正小
雅乃燕饗之樂。正大雅乃會朝之樂。受釐陳旅之
樂。故小雅多歡忻和悅以盡羣臣之情。大雅多恭
敬肅莊以發先王之德詞。氣不同。音節亦異。於正
雅可見王政之興。於變雅可見王政之廢。推朱子
曰正小雅二十二篇皆指此言之。一事正大雅十八
篇意不主於一。亮大抵皆誦歌先王功德。中。同。福
祿之說。而政之大本。繫焉。故小雅鹿鳴四牡等篇
可通用於諸侯之朝。大雅則惟王綱可得而用焉。
是雅各有雅之所也。若魯子。寤武子。而賦。詩。晉
惠叔。孫豹。而歌。文王。則非雅之所矣。○明者。容也
美盛德之形容。以其成功告於神明者也。馬融三
十一篇。多周公所定雅時王之廟用焉。各頌四篇。

乃因成王賜魯以天子禮樂魯於是乎有頌以爲
朝樂新安王氏曰魯頌皆以美其君於宗廟無頌
其詩似用以燕樂此頌之變也孔氏曰魯雖有頌
體實國風非告神之歌猶未純於天子之頌故以
魯別之或問商頌五篇恐是宋人所作商尚質不
應商頌反侈於周頌朱子曰周頌雖簡要是平易
商頌自是與古非宋人所能作此前代之頌故以
商別之將王可兼備前代之樂前代不得用時王
之樂是頌各有頌之所也如趙文子以大夫而奏
雍麥魯三家以家廟而歌雍麥詩則非頌之所矣○
時過也

先進

子曰先進於禮樂野人也後進於禮樂君子也

此夫子竊當時文勝之弊所謂文弊則教之以質
也先進後進未予解爲前輩後輩極妙先進猶之
乎先民典型者成者舊之說後進猶之乎時髦新
進之說野人君子非必當時定有此言只看時人
之意何如此先進於禮樂本是先民典型但以後
進相形便覺他有一段質朴之意真箇却像野人
後進於禮樂新翻時樣都有一段習熟圓轉之妙
真箇却像君子時俗官尚如此所關於人心世道

用之則吾從先進

如我用之將何所適從耶雖道衰寧從野可也天
下有存風氣之野人卽野人也可天下有雅世道
之君子卽君子亦未見其可玩一則字有斷然不
惑時趨意可見夫子以人心世道爲已能確不移
風易俗人作用
新安陳氏曰文武周公監夏殷之禮而損益之夫
子稱曰郁郁乎文此周盛時之文猶有一層濃餽
渾厚之意卽先進所從事者此章從先進正是原
周末之文過其實而欲從周盛時文質得中之意
與從周之意不相妨而可互相發從先進正是欲
從周

子曰由之瑟奚爲於丘之門門人不敬子路子曰由
也升堂矣未入於室也

家語樂解篇日子路鼓瑟孔子問之謂冉有日龜
 矣由之不才也夫先王之制音也琴中聲以爲節
 流入於南不歸於北夫南者生育之鄉北者殺伐
 之域故君子之氣溫柔居中以養生育之氣憂愁
 之感不加於心也暴厲之動不在於體也夫然者
 乃所謂治安之風也小人之音則不然亢戾徵末
 以象發戾之氣中和之感不載於心溫和之動不
 存於體夫然者乃所以爲亂之風昔者舜彈五絃
 之琴造南風之詩其詩曰南風之薰兮可以解吾
 民之愠兮南風之時兮可以阜吾民之財兮惟修
 此化故其興也勃焉德如泉流至於今王公大人
 述而弗忘殷紂好爲北鄙之音其廢也忽焉至於
 今王公大人舉以爲誡夫舜起布衣積德含和而
 終以帝紂爲天子荒淫暴亂而終以亡非各所修
 之致乎由今也匹夫之徒曾無意於先王之制而
 習亡國之聲豈能保其七尺之體哉冉有以告子
 路子路歷而自悔靜思不食以至骨立夫子曰過
 而能改其進乎

樂書內編

卷之九 論語部

去

子路

名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂
 不興禮樂不興則刑罰不中

亂倫蔑紀之朝綱常不立安能悼典庸禮乖戾不
 和安能陳詩輯頌是事不成則禮樂不興也禮壞
 樂崩之朝治尚嚴酷則刑有失出入者矣獄以
 其成罰有意輕意重者矣是禮樂不興則刑罰不
 中也

樂書內編

卷之九 論語部

去

憲問

子路問成人子曰若臧武仲之知公綽之不欲卞莊子之勇冉求之藝文之以禮樂亦可以爲成人矣

知廉勇藝皆是本質之美處知足以窮理廉足以養心勇足以力行藝足以泛應豈非美質但特其質美而不陶之於學問則未免偏長徑露而非大雅之儒故必節之以禮損其太過而補其不及抑之以樂蕩其邪穢而消其渣滓使德成於中而文見於外涵養純粹則大知若朴大廉無名勇不以血氣見藝不以多能見皆渾成一片而無痕迹是道非神明默成之人亦可以爲成人矣

樂記曰致禮以治躬則莊敬莊敬則靜居靜居以致樂以治心則易直子諒之心油然而生易直子諒之心

樂書內編

卷之九 論語部

七

生則樂樂則安安則久久則天天天則神神心帝斯須不和則樂則鄙詐之心入之矣外貌斯須不恭不敬則易慢之心入之矣故曰禮樂不可斯須去身文王世子篇曰三王教世子必以禮樂樂所以修內也禮所以修外也禮樂交錯於中發形於外是故其成也澤恭敬而溫文張宣故曰樂雖言修內而和氣必形於外禮雖云修外而非僻不入於中也又曰交錯於中發形於外禮樂交修故其成也澤恭敬而溫文子曰文之以禮樂此之謂也沈無曰曰不曰禮樂以文之而曰文之以禮樂是澤將四子推入於禮樂中不生不復見有四子在故曰可以成人

張子韶曰當知禮樂非文具乃是其間造化名

衛靈公

顏淵問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕樂則韶舞放鄭聲遠佞人鄭聲淫佞人殆

正有三而夏時人正也輅有五而殷輅木輅也冕有六而周冕純冕也樂有文武而韶舞文舞也王非無樂也而禮莫盛焉帝非無禮也而樂莫盛焉鄭聲似雅而非雅不放之則志易淫佞人似忠而非忠不遠之則行易殄舜之命官始於伯夷典禮中於后夔典樂終於龍之納言而以聖謨說爲斤斤蓋國家之治成於納諫而恒敗於信讒古今同戒也

夫子於三王之法各舉一事平平說去至於論樂獨變其文決其詞曰樂則韶舞玩一則字一似在

樂書內編

卷之九 論語部

六

齊之韶復作有心契神往不待再計而決者何也蓋德莫隆於舜樂莫盛於韶韶以紹堯得名合二代之治於一代之有重華協帝之休聚三代之祖於一堂有舜喜起之盛齊七政於幾衡有星陳雲爛之歌舞千羽於兩階有偃武修文之實考庶績於四岳有修和歌叙之隆察六律五聲入音之治忽於五言而天下有薰風解愠之樂東巡而陽伯貢林離之舞儀伯貢鸞之舞南巡而夷伯貢謨或之舞義伯貢將陽之舞西巡而秋伯貢蔡餗之舞和伯貢玄鵠之舞非巡而冬伯貢丹鳳之舞和伯貢齊落之舞每方各貢兩伯之樂聲容益盛于是命后夔修大韶六列六英以爲九成之樂天球振而軒舞興歌絃鳳儀而率舞備作在朝則庶尹允諧群后德讓在廟則虞賓式序祖考來格近而頑譏易心遠而苗民革面聲薰天地四靈咸集舜於是垂衣裳而天下治弱於玉燭息於永風食於

音火飲於醴泉。無不嘆韶樂之和。是以上通步造。下徹黃墟也。夫子於為邦論樂。豈能舍是而別有。擬議哉。四代之禮樂。固見百王之大法矣。然天下無百年不敝之法。而惟君志清明者能行之。而不敗。故又示以萬世之大戒焉。鄭聲靡曼流蕩。其音調最是淫。沃易於溺。志而使人解慢。故衛侯聽新聲而忘德。魯公受女樂而不朝。苟一溺之法。度未有不廢弛。紀綱未有不陵亂者。道在放之。使人邪說殄行。變亂黑白。其心術最是危殆。足以蠱惑君心而導之邪僻。故楚有子蘭而王聽不聰。苟一近之。典章未有不以隳。禮樂未有不崩。以隳者也。道在遠之。遠之故之。固所以輔百王之法於無敝也。此所謂法外意也。昔周禮金奏。亦憂而以驚憂。終之虞。昔廢歌。殿言而以業。勝終也。皆保治之深思也。

樂書內編

卷之九 論語部

九

季氏

孔子曰天下有道則禮樂征伐自天子出天下無道則禮樂征伐自諸侯出自諸侯出蓋十世希不失矣自大夫出五世希不失矣陪臣執國命三世希不失矣

有道之世五禮六樂掌之大宗伯天子錫諸侯以圭贊然後為聘賜諸侯以祝嘏然後為樂此禮樂自天子出也九伐之法掌於大司馬天子賜諸侯以弓矢然後得專征伐賜諸侯以鈇鉞然後得專殺此征伐自天子出也魯侯國也天下資禮樂焉威文霸國也天下資征伐焉此自諸侯出也諸侯

樂書內編

卷之九 論語部

三

十世大夫五世陪臣三世豈非逆理彌甚其勢彌蹙耶蔡止齋曰此章備春秋之終始禮樂征伐自天子出是春秋以前時節自諸侯出也桓莊閔之春秋也自大夫出也僖文成之春秋也昭定哀之春秋也魏承卷曰自大夫出不說禮樂征伐不成其為禮樂征伐也此大夫陪臣實是放尤諸侯者諸侯之上陵實由天子之下替

樂節禮樂樂道人之善樂多賢友益矣

禮有節制樂有節奏不可過不可不及故記曰禮勝則離樂勝則流夫其風勝而歸於中者節之謂也然或一時之強而未克從容中節此則易之所謂苦節不可貞也惟所樂在此則內有以養其莊

故和樂之心外有以協於威儀情文之則周旋中
規折旋中矩越中采奔行中肆舞在車則同鸞和
行步則綴佩玉如是則非徒之心無自而入此樂
之有益者一也見人有善而無擊節嘆賞之情則
他人之美善與我隔而不親惟所樂在此則存於
中者有景仰則從之懷而不絕終則秉斂之德油然而
致始則端衣之好歌咏不絕終則秉斂之德油然而
自生矣此樂之有益者二也多賢雲集而無敬業
樂群之心則無由獲多賢之助惟所樂在此則同
人於野出門有功東南得勝乃終有慶小雅之林
七十以皆吾砥礪大雅之林三十一皆吾師保矣
此樂之有益者三也

內編

卷之九

論語部

主

陽貨

子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉

南軒張氏曰玉帛固可以行禮也鐘鼓固可以爲
樂也謂玉帛鐘鼓爲非禮樂則不可然禮樂豈止
於玉帛鐘鼓之謂哉得其本則玉帛鐘鼓莫非吾
情文之所寓不然特虛器而已所謂本末及末諸
樂則知其不遠也

左傳昭公五年公如晉自郊勞以至贈賄無失禮
晉侯謂女叔齊曰魯侯不亦善於禮乎對曰魯侯
而知禮公曰自郊勞至於贈賄禮無遺者何謂不
知對曰是儀也不可謂禮禮所以守其國行其政
令無失其民者也今政令在家不能取也有子家
爵弗能用也好大國之盟陵虐小國利人之難而
屑屑焉習儀以爲亟言善於禮不亦遠乎又樂記

樂書內編

卷之九

論語部

主

衛文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥
聽鄭衛之音則不知倦古樂如彼新樂如此何也
子夏對曰君之所問者樂也所好者音也樂與音
相近而不同正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德
音德音之謂樂今君之所好者其溺音乎觀叔侯
對晉君曰是儀非禮子夏對文侯曰是音非樂禮
樂纔存生而兩事確可爲此篇註脚○女叔齊即
叔侯

玉帛考○周禮春官宗伯以玉作六瑞以等邦國
王執鎮圭公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執綬
圭男執蒲璧王執鎮圭圭纁纁五采五就以朝日公
執桓圭侯執信圭伯執躬圭纁纁皆三采三就子執
綬圭男執蒲璧纁纁皆二采再就以朝日宗遇會同
於玉諸侯相見亦如之又小行人掌合六幣鄭玄
注云凡上公及二王之後享天子用圭其幣以馬
享后用璋其幣以皮其侯伯子男享天子用璧其

幣以帛。享后。用琮。其幣以錦。其諸侯。相朝。皆以璧。享君。以琮。享夫人。其子男。相享。則用琥。以錦。瑞。以繡。其諸侯之臣。聘天子。及聘諸侯。聘玉。享玉。皆降。其君。瑞。一等。又珍圭。以恤。國。荒。殺圭。以和。鄰。以聘。女。琬圭。以治。德。以結。好。琰圭。以易。行。以除。患。舉。玉帛。者。禮之大者也。○鎮圭。刻。四。鎮。之。山。於。圭。上。象。鎮。安。四。方。也。桓圭。圭。雙。植。日。極。取。能。樹。立。也。信。圭。信。音。伸。刻。人。形。於。圭。取。直。身。而。不。屈。也。躬圭。刻。人。形。於。圭。象。鞠躬。而。容。折。也。殺。圭。刻。殺。於。圭。象。能。養。人。滿。堂。刻。滿。於。堂。象。能。安。人。繡。藉。織。組。為。藻。飾。以。藉。玉。也。一。匣。為。一。就。鐘。鼓。考。○鐘。者。空。也。內。空。受。氣。多。故。聲。洪。秋。分。之。音。也。鼓。者。郭。也。春。分。之。音。萬。物。皆。鼓。甲。而。出。故。謂。之。鼓。也。考。工。記。氏。為。鐘。鐸。人。為。皋。陶。凡。冒。鼓。必。以。啓。竈。之。日。○鐘。師。掌。金。奏。以。鐘。鼓。奏。九。夏。○地。官。鼓。人。掌。教。六。鼓。四。金。之。音。聲。以。節。聲。樂。以。雷。鼓。

樂書內編

卷之九

論語部

五

鼓神祀。以靈鼓。鼓社祭。以路鼓。鼓鬼享。以鼗鼓。鼓軍事。以鼙鼓。鼓役事。以音鼓。鼓金奏。以金鐃。和鼓。以金鐃。節鼓。以金鏡。止鼓。以金鐃。通鼓。舉鐘鼓者。樂之大者也。○鞀音運。阜陶者鼓之匡也。鼓音墳。皆鐘之類。

子曰惡紫之奪朱也惡鄭聲之亂雅樂也惡利口之覆邦家者

朱峰吳氏曰為邦章以使人對鄭聲言此又以利口對鄭聲言集註釋彼字曰辯給釋利口曰提給提則鄭聲是非於片言之頃使人悅而信之有不暇於致詳者能移人於頃刻視彼為尤甚故覆邦之禍立見有甚於殆焉者矣汪氏曰辨朱紫以辨雅鄭以耳具耳目者能之

樂書內編

卷之九

論語部

五

傳未為甚難惟利口之覆邦家則當辨之以心為非人主自正其心辨之豈不難哉
君子三年不為禮禮必壞三年不為樂樂必崩
記日是月禮從月樂聖人之中制也魯人有朝解而暮歌者孔子曰踰月則其善也孟獻子解縣而彈琴不成聲十日而成笙歌過之則為獻子不及厚齋馮氏曰宰我之所制者惟孔子而已所以責宰予者仁也仁為人心而至於愛孩提之童無不知愛其親也故仁之實事親是也禮所以節文之樂所以樂之豈有不仁而能行禮樂者乎夫子前言人而不仁如禮何人而不仁如樂何似預為宰我下一砭針

微子

齊人歸女樂季桓子受之三日不朝孔子行

按季桓子之月孔子亦知其非附已者然初不無任德之心故孟子曰於季桓子見行可之仕也不料而得政而墮三都出藏甲慮無不強魯而弱季者桓子已心忌之矣齊人窺見是意故敢於行間而不虞不受桓子亦樂於齊之有是間故明受其餌而不辭外借隙於隣國內分謗於主君而陰以快其強國削家之憾此意夫子窺之深矣即女樂不至亦必不能竟其施於魯使郊而歸焉夫子猶行也記魯論者不曰魯君受之曰季桓子受之三日不朝孔子行若與魯君無與者明乎季桓子之行孔子也

按孔子世家定公十四年孔子由大司寇攝行相

樂書內編

卷之九

論語部

五

事於是誅大夫亂政者少正卯與聞國政三月弼蓋豚者弗節傳男女行者別於塗道不拾遺齊人聞而懼曰孔子為政必嚴則吾地近我為之先併矣蓋致地焉犂鉏日請先實沮之沮之不可則致地庸遲乎於是遷齊國中女子好者八十人皆永文衣而舞康樂文馬三十驛道魯君陳女樂文馬於魯城南阜門外季桓子微服往觀再三將受乃與魯君為周道游往觀終日怠於政事于路日夫子可以行矣孔子曰魯今且郊如致時於大夫則吾猶可止桓子受女樂三日不聽政齊又不致歸則於大夫孔子乃作荷蓀之操日習習谷風以陰以雨之子歸遠送於野何彼蒼天不得其所遠送九淵無有定處世人聞之不知賢者年紀遊逸一身老遂行宿於屯而師已送之孔子歌曰彼婦之在可以出走彼婦之謂可以成敗優哉游哉維以卒歲師已及桓子曰孔子亦何言師已以

寔告桓子喟然嘆曰夫子罪我以群婢故也夫子

逆適衛

鄭神寵而中原流離桓子而公子遜如桓愛而兵符竊憂姬卿而洩治謀此色之迷人也魏文侯聽新聲而怠倦晉平公奏清角而神迷楚王愛絳梁之曲而志衰衛侯悅靡靡之音而寇蕩此聲之移人也聲色之樂有一於此亦足滅心而兼之者則女樂也故歌舞入於吳宮而子胥可以賜死文侯遺於戎國而由余可以速行齊之嘗魯千古同痛有國家者可坐受敵國之愚而不察耶

大師鞀適齊亞飯干適楚三飯繚適蔡四飯缺適秦

鼓方叔入於河播鼗武入於漢少師陽擊磬襄入於海

海

樂書內編

卷之九

論語部

五

周官太師掌六律六呂以合陰陽之聲文之以五聲六呂以八音其即太師擊之職乎小師掌教鼓鼗祝歌壎箛管弦歌又掌六樂聲音之節與其和其即少師陽之職乎鼓人掌六鼓四金之音聲其即鼓方叔之職乎皆掌播鼗鼗掌擊磬掌擊鞀掌其武其管之職其皆掌擊之職乎古者以樂脩食明天子至尊非功不食非德不飽也其有四飯何且食少陽之始也盡食太陽之始也晡食少陰之始也暮食太陰之始也天子四飯而後三飯卿大夫再飯而後一飯也魯有四飯而飲其一避天子也但用於私家則不安其職矣

魏承菴曰樂為魯君設非為三桓設也君不能日舉以樂而其臣僚故諸伶官不妄其職太師先之諸人競從之而去不可挽然非其官之罪也故魯其職非其人之罪也故書其名非其心之忘魯也故書其地

江氏曰：記此事者在齊歸女樂之後，下無微意，蓋魯之君臣感溺於女樂，樂官失職，盡無所用矣。況正樂之人又去，故奔逃駭散，無一人與魯事目，非不大可感慨耶？
雙峰饒氏曰：賢者仕於伶官，已是衰世之兆。到夫子時，伶官亦不可仕，想是時專尚淫哇之樂，正樂不行，是以皆散之四方。
徐散絃曰：適齊爲去魯之倡，而適楚、適蔡、適秦，皆避地者也。入河、入漢、入海，皆避世者也。適則於此，不可而去彼，入則終身焉而已。

樂書內編

卷之九

論語部

七

...

樂書內編卷之十九終

孟子部樂書小引

漢趙岐有孟子題辭，其畧曰：孟子鄒人也，名軻，鄒本春秋邾子之國，近魯爲魯所并。又言爲楚所并，今鄒縣是也。孟子魯公族孟孫之後，故孟子喪母而自齊葬於魯也。周衰，大道陵遲，異端竝起，楊墨放蕩之言，惑世誣民者非一。於是與弟子萬章、公孫丑之徒，集其問答有裨於世者，著書七篇，二百六十一章，三萬四千六百八十五字，真命世亞聖之大才也。又有外

樂書內編

卷之十

孟子部引一

...

書四篇，性善辨文說，孝經爲正，今無傳焉。秦焚經籍，其書號爲諸子，得不泯絕。孝文時，其孟子與論語孝經爾雅皆置博士，由此觀之，孟子之書信非荀楊以降所可同日語也。韓文公稱孔子之道，傳之孟軻，軻死不得其傳，後之學者苟能由性善之說，窺仁義之精微，考禮樂之制度，參酌井田封建之宏規，明堂學較之大典，慶賞征伐之舊章，朝巡喪祭之遺法，以及羽旄鍾鼓之聲容，六律五音之損益，則孟子雖不得

行道於一時。亦可俟諸百世而不惑。又何患時君世主之疑其迂濶哉。

毘陵張宣猷吳生氏題

樂書內編

卷之三

孟子部引二

樂書內編卷之二十目錄

孟子

梁惠王下

公孫丑上

離婁上

萬章下

告子上

樂書內編

卷之三

孟子部目

一

樂書內編卷之二十

潘陽范觀公

兩先生鑒定

汾陽于北溟

里陵張宣猷貝生氏纂集

臨卑鄭先慶有厘氏

延陵吳本立菽園氏參訂

孟子

梁惠王下

曰王之好樂甚則齊其庶幾乎今之樂由古之樂也

周衰樂壞天下識情文者寡矣如聲而不知音者有之知音而不知樂者有之亦豈知樂與音相近

樂書內編

卷之三

孟子部

而不同耶蓋齊王所問者樂所好者音不悅先王之樂以樂民而悅世俗之樂以樂已則不能擴充以滿其好樂之量何異魏文之倦於聽古樂晉平之喜於聽新聲故孟子以甚之一字歎動之見樂之論公私不論今古夫鄭之好濫宋之燕如衛之促數齊之傲僻皆由知一身之樂故成世俗之樂黃帝之太咸堯之大章舜禹之韶夏商周之武皆能以天下為心故成先王之樂人苟能心古人之心以充其好樂之量則凡師曠之清角邪衍之吹律師襄之鼓琴雖世俗之樂亦可進登於古昔不能心古人之心以充其好樂之量則雖塵泉陶之歌擊后夔之琴揮大禹之鞀襲先王之樂亦無以遠過於今當考之齊王悅南郭之吹竽而稷食有知喜鄉忌之鼓琴而授以國政使其好世俗之樂如此又安望其能與民同樂也哉

唐書曰雅樂既成張文收復請重正餘樂太宗許曰朕聞人和則樂清隋末喪亂雖改音律而樂不和若百姓安樂金石自諧矣太宗此論可謂深得與民同樂之意

景公說大戒於國出舍於郊於是始興發補不足召

大師曰為我作君臣相說之樂蓋徵招角招是也其

詩曰畜君何尤畜君者好君也

君臣相說而志行不可無樂以形容之此徵招角招所以作也蓋徵為事角為民作樂以象盛衰以獨樂為戒凡以行政事恤民窮而巳始興發者行政事也補不足者恤民窮也舜作歌以勸天命其要在康庶夷制琴瑟以興南風其要在阜民財而樂以勸名今齊君臣作樂而以徵招角招名之亦微

樂書內編

卷之三

孟子部

二

此意也詩是樂章所謂歌永言也依徵聲歌出便是徵招依角聲歌出便是角招總此一章詩畜君何尤兄晏子能言止其君之欲非有過也小畜之執言復自道何其深晏子有焉故孟子又解之曰畜君者好君也齊有韶樂莊得陳公子完奔齊亦因魯大師樂也齊有韶樂故也劉向樂書別錄有招仁之名或亦原諸此歟

則相近而音節和去二律則相遠而音節不和故
於角徵之間近徵收一聲止徵少下謂之變徵於
羽宮之間近宮收一聲止宮少高謂之變宮左氏
所謂七始是也五聲乃正聲故以起調畢此至二
變則宮不成宮徵不成徵不得為調故陳勝樂書
有志於去二變也

自周室既衰秦楚六韓皇綱解絃律呂散亡失之
甚易求之甚難所以後之制律定器者或求之絲
竹或求之金石或求之累黍荀勗用黍尺按律而
阮咸譏其尺短玉科用錢尺為律而和峴病其聲
高李照以縱黍累尺則嫌於太長胡瑗以橫黍累
尺則苦於太短鄭保信以圓黍累尺既與二家不
符房庶從以和黍亂實於管以定律又與三說五
尺或布古今之不同金鐘玉斗銅象又有具偽之
難求求之相黍者病在以黍生律而止蠶之指

舊內編

卷之三

孟子部

五

產力或有性類大小之殊羊頭之所生亦不樂水
早胎產之異以故議論紛紜終無盡一之制律呂
未定又安望其文以五聲指以八音與雅頌而復
有樂也哉
致之周官大司樂祀天神奏黃鍾則歌大呂以合
之祭地示泰太簇則歌應鍾以合之祀四望奏姑
洗則歌南呂以合之祭山川奏蕤賓則歌函鍾以
合之享先妣奏蕤賓則歌小呂以合之享先祖奏
無射則歌夾鍾以合之皆以陽律為主也故曰不
以六律不能正五音也函鍾即林鍾小呂即中呂
樂之實樂斯二者樂則生矣生則鳥可已也鳥可已
則不知足之蹈之手之舞之

經解曰廣博易良樂教也而天下最易良者無如
天性之良樂記曰欣音歡愛樂之情也而天下極

歡愛者無如天倫之愛故樂之切實處莫過於樂
斯二者假如父母俱存兄弟無故一門之內融融
洩洩自有一段生機如萬物遇春而氣機鼓動所
謂本立而道生也生則不可遏抑引伸無已出是
樂意充滿暢於四肢形乎動靜有不知手舞足蹈
之難為者雖鈞天之奏不足資其和葛天之舞下
足擬其樂故樂記曰樂者樂也樂必發於聲音形
於動靜聲音動靜性術之變盡於此矣
此一說即把下一章看便是矣盡事親之道而替
賤底替賤底豫而天下化太和充滿於宇宙此
便是謂樂之本此便是先王體豫卦以作樂

舊內編

卷之三

孟子部

六

孔子之謂集大成集大成也者金聲而玉振之也金聲也者始條理也玉振之也者終條理也始條理者智之事也終條理者聖之事也

樂器曰範之爲卦其位在西北於物爲金玉金者陰猜之純而生乎酉其材從革始隆而終殺聖人鍾之以爲鐘以譬道之用也王者陽精之純而生乎北其材不變其聲清越而無隆殺聖人養之以爲磬以譬道之體也鐘聲虛而長有號召之義磬聲實而截有止齊之義故古之作樂銓金以始之周禮所以有鐘師掌金奏大饗禮所以賓入門而

卷之二十一 孟子

之道傳而求之於不一之善是始條理者智之事也
也約而歸之於至一之理是終條理者聖之事也
湛甘泉曰書曰台止祝嘏是始終以不音其次則
紀綱以鼓鼗又是革音而此獨以金音爲始終者
蓋祝嘏乃一奏始終之綱紀鼓乃一句始終之綱
紀金以聲之玉以振之乃八音始終之綱紀故以
金聲王振爲大成
李九我曰金聲所以始衆音之條理也衆音之條
理皆自金聲引是則所以成始者大矣王振所以
終衆音之條理也衆音之條理皆自王振收拾則
所以成終者大矣金以悅王以前許多條理俱包
括在內故謂之集大成

至於聲天下期於師曠是天下之耳相似也

天五與地十合而生土於中其聲爲宮地四與天
九合而生金於右其聲爲商天三與地八合而生
木於左其聲爲角地二與天七合而生火於上其
聲爲徵天一與地六合而生水於下其聲爲羽天
數五奇地數五偶奇偶相資而五聲成焉蓋五聲
之變不可勝窮而師曠能精之故語樂者必期於
師曠師曠先得耳之所同然者耳
師曠字子野晉樂師也昔師涓從衛靈公如晉宿
於濮水之上夜聞鼓琴聲而悅之問左右皆曰常
聞乃召師涓聽而寫之遂去之晉晉平公享之酒
酣靈公起曰今日來聞新聲請奏之平公曰善乃
涓令坐師曠之旁援琴鼓之未終師曠撫止

卷之三

此亡國之聲不可送也。平公曰：「何也？」曰：「此師
延所作，與紂爲靡靡之樂也。武王伐紂，師延東走，
自投於濮水，故聞此聲，必於濮水之上。先聞此聲，
者其國必削，不可遂。平公曰：「寡人廣婦者，音也。子
其使遠之。」師涓鼓寃之。平公問曰：「此將譚何卒也？」
廣曰：「此所謂清商也。」公曰：「清商，陽也。悲，去曠日不
如清徵。」公曰：「清徵可得聞乎？」廣曰：「不取，去之。聽清
徵者，皆有德義之君也。吾君德薄，不遂。敗聽。」公曰：
「寡人之所好者，音也。願試聽之。」曠不備，以援琴而
鼓。一奏，有元鶴二隻從南方來，集於廊門之楹。再
奏而成列，三奏，延頸舒翼，音中宮商。平公大驚，親
提觴而起，爲師曠壽。又問曰：「盲矣，悲於清徵，悲曠
曰：「不如清角。」公曰：「清角可得聞乎？」師曠曰：「不可。昔
者黃帝合鬼神於泰山之上，蚩尤居於涿風，伯鯀
雨師，灑道虎狼在兩。鬼神在後，騰蛇伏地，厚風戾
土，大合鬼神，作爲清角。今主君德薄，不足聽之。聽

之恐有賂公曰寡人老矣所好者青也願以
賂不得已而訪之一奏有白雲從北方起再奏大
風至大雨隨之裂柱摧瓦屋宇坐者散走
平公恐懼伏於廊屋之間晉國大旱赤地三年
出韓非子

十過篇
平公鑄大鐘使工聽之皆以爲調矣師曠曰不調
請更鑄之平公曰工皆以爲調矣曠曰有知音者
將知鐘之不调也蒯穀君恥之師涓至果以爲
不調○出呂氏春秋長見篇

晉人聞有楚師師曠曰不害吾驟歌北風又歌南
風前風不競多死聲楚必無功○出左傳襄公十
八年

附編 卷之三 孟子部 九

樂經內編卷之二十終

樂經內編二十卷 江蘇巡撫 採進本

國朝張宣猷撰雜採諸經書言樂之文排纂成書無

所考正自序又稱採諸史者謂之外編今外編未

見非完書也

律呂新書註二卷

〔清〕周模撰

蘇州市圖書館藏清雍正刻本

附《四庫全書總目·律呂新書

註三卷》提要

律呂新書序

古樂之亡久矣。然秦漢之間，去周末遠，其器與聲猶有存者。故其道雖不行於當世，而其為法猶未有異論也。逮于東漢之末，以接西晉之初，則已浸多說矣。歷魏周齊隋唐五季，論者愈多，而法愈不定。爰及我朝，功成治定，理宜有作。建隆皇祐元豐之間，蓋亦三致意焉。而和胡阮李范馬劉楊諸賢之議，終不能以相一也。而況於崇宣之季，姦諛之會，黥涅之餘，而能有以語夫天地之和哉？丁未南狩，今六十年，神人之憤猶有未攄，是固不於稽古禮文之事。然學士大夫，罔仍簡陋，遂無復以鐘律為者。則已甚矣。善友建陽蔡君元定，季通當此之時，乃獨心好其說，而力求之。旁搜遠取，巨細不捐，積之累年，乃若冥契著書兩卷。凡若干言，予嘗得而讀之，愛其明白而淵深，縝密而通暢，不為牽合傳會之談，而橫斜曲直如珠之不出于盤。其言雖出于近世之所未講，而寔無一字不本於古人。已試之成法，並若黃鐘圓徑之數，則漢斛之積分可攷，寸以九分為法，則淮南太史小司馬之說可推。五聲二變之數，變律半聲之例，則杜氏之通典具焉。變宮變徵之不得為調，則孔氏之禮疏因亦可見。至於先求聲氣之元，而因律以生尺，則尤所謂卓然者。而亦班

班固見於兩漢之制蔡邕之說與夫國朝會要以及程子張子之言顧讀者不深考其間雖或有得於此而又不能無失於彼是以晦蝕紛拏無復定論大抵不拘鑿於習熟見聞之近即肆其冒臆妄為穿穴而無所據依季通乃能奮其獨見超然遠覽爬梳剔抉參互考尋用其半生之力以至於一旦豁然而融會貫通焉斯亦可謂勤矣及其著論則又能推原本根比次條理撮取機要闡究精微不為浮詞濫說以汨亂於其間亦庶幾乎得書之體者予謂國家行且平定中原以開中天之運必將審協律以諧神人當是之時受詔典領之臣能得此書而奏之

二

東京郊外樂將不待八原述之替師而後備而參摹四分之書六無待乎後世之子雲而後知好之矣抑季通之為此書詞約理明初非難讀而讀之者往往未及終篇輒已欠伸思睡固無由了其歸趣獨以予之頑鈍不敏乃能熟復數過而僅得其指意之彷彿季通于是亦許予為能知己忘者故屬予以序引而予不得辭焉季通更欲均調諸族被之管弦別為樂書以究其業而又以其餘力發揮武侯六十四陣之圖緒正邵氏皇極經世之歷以大備乎一家之言其用意亦健矣予雖老病僂及見之則亦豈非千古之一快也哉

淳熙丁未正月朔旦新安朱熹序

三

律呂新書

乙未之秋予取律呂新書讀之惛然莫解其句讀也而況其精微淵深之所存乎乃熟復默思即行臥飲食之頃未嘗不盡其心力也既而寤其本原析其條理亦似有可自信者因忘其僭妄而解之庶讀者易曉焉其第一章言黃鐘之體第二章言黃鐘之口體以一寸十分為度用以一寸九分為法體以定中聲用以生十一律其第三章則黃鐘生十一律之法也其下數章因此推之則六變律之生自仲呂變宮變徵之濟夫五音八十廟六十調與夫度量衡權之法可漸次而知之矣然黃鐘為

四

之本不得黃鐘則十一律無由而正而黃鐘之得又非人以為意為之蓋以至治之世教化翔洽民物豫暢陰陽時八風和天地之氣止而後黃鐘可待也故候氣章曰是理也在聲為中聲在氣為中氣在人則喜怒哀樂未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也世之學者苟能取是書而精研之則氣以定律律以正法法以製器器以調聲聲以脩樂將金石絲竹匏土革木八音之中各蘊天地之氣各具六律之法安見古樂之不可復覩也哉

雍正甲辰十一月望日儀封後學周模書於歸愚軒之西窓

律呂新書

卷上目錄

黃鐘第一

黃鐘之實第二

黃鐘生十一律第三

二律之實第四

變律第五

律生五圖第六

變聲第七

目錄

八十四聲圖第八

六十調圖第九

候氣第十

律度第十一

嘉量第十二

謹權衡第十三

卷下目錄

造律第一

律長短圍徑之數第二

黃鐘之實第三

三分損益上下相生第四

和聲第五

五聲大小之次第六

變宮變徵第七

八十調第八

八音第九

度量第十

漢斛圖附

目錄

二

律呂新書卷上

儀封後學周模註

律呂本原

黃鐘第一 以漢志解
銘文定

黃鐘待聲氣之元為律呂之首求律所
本故必先得黃鐘而後可以定律呂

長九 空圍九分積八百一十分

九合長圍積之數以定黃鐘之律所以著明其體也九
寸十分尺之九也黃鐘長九寸十分之一為一分故為
長一寸空圍竹管內圓空處九分者十分寸之九也空
圍中應九方分非圓長九分也蓋黃鐘長得廣之十廣
得長之一故以空圍九分乘長九十分得積分
九九八百一十不言周徑而周徑可以數推矣

卷上

一

按天地之數始於一終於十其一三五七九為陽陽之九者

陽之成也二四六八十為陰陰之十者陰之成也黃鐘者

陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸之數具於聲氣之元

不可得而見及斷竹為管吹之而聲和候之而氣應而後數

如形焉始一終十皆為天地之數而黃鐘數獨九者九為陽

動故其長九圓九積亦九九之數但此數寓於天地聲氣之始

中不得那竹管此數無因而見須得了這管那聲氣便在這

管中方可因均其長得九寸審其圍得九分本注此章凡言
管以定其數均其長得九寸審其圍得九分分者皆十分寸

之積其實得八百一十分既得律管而後以數度之乃是以求
天地之聲氣為準較之孰數以

律者相長九寸圍九分積八百一十分此是天地間一個自
去遠矣

一萬萬忽九平方分通有面幕九萬萬忽乃以此九萬萬忽依算經少廣章所載宋祖冲之密率乘除得圓周長的計十分六釐三毫六秒八忽萬分忽之六千三百一十二又以圓周求徑計三分三釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五又以半徑半周相乘得九萬萬忽內一忽弱通得面幕九平方分也既以周徑相乘復得面幕計此則黃鐘之廣與長及空圓內積實皆可計矣故面幕計九方分深一分管則空圓內當有九立方分深九十分管計九寸則空圓內當有八百一十立方分此即黃鐘一管之實其數與天地造化無不相合此算法所以成也算法既成之後或以竹或以銅別爲之依其長各作八十一分以爲十二律相生之法又依其長作九十分乃取九十分之五分計三分三釐八毫四秒四忽萬分忽之五千六百四十五以合孔徑如此則圓長面幕與夫空圓內積自然無不諧實時徑數自八毫以下非可細分而算法積忽與秒不容不然

卷上

四

黃鐘之實第二

以淮南子漢前志定其寸分釐毫絲之法以律書生鐘分定黃鐘有兩個分數一是密度量數二是相生分數審度分數以十爲寸法故以黃鐘之長爲九十分前章之數是也相生分數以九爲寸法故以黃鐘之長爲八十

子一

黃鐘之律

一者數之始數始于一得一也黃鐘之律其全數一十七萬七十一百四十七其長九寸八十一分七百二十九釐六十五百六十一毫五萬九千四十九絲陽氣如動其數即具故子一爲黃鐘之律

丑三

爲絲法

此下皆以三歷十二辰以三乘子一得丑三三者五萬九千四十九分十七萬七千一百四十七之一也以三除十七萬七千一百四十七得五萬九千四十九絲故三爲絲法

卷上

五

寅九

爲寸數

以三乘丑三得寅九九者一萬九千六百八十三分十七萬七千一百四十七之一也黃鐘長九寸故九爲寸數

卯二十七

爲毫法

以三乘寅九得卯二十七二十七者六千五百六十一分十七萬七千一百四十七之一也以二十七除十七萬七千一百四十七得六十三百六十一毫故二十七爲毫法

辰八十一

爲分數

以三乘辰八十一得八十一八十一者二千一百八十七分十七萬七千一百四十七之一也黃鐘長八十一分故爲分數

巳二百四十三

為釐法

以三乘八十一得二百四十三二百四十三者七百二十九分十七萬七千一百四十七之一也以二百四十三除十七萬七千一百四十七得七

午七百二十九

為釐數

以三乘二百四十三得七百二十九七百二十九者二百四十三分十七萬七千一百四十七之一也黃鐘長七百二十九釐故為釐數

未二千一百八十七

為分法

以三乘七百二十九得二千一百八十七二千一百八十七者八十一分十七萬七千一百四十七之一也以二千一百八十七除十七萬七千一百四十七得八十一分故二千一百八十七為分法

六

申六千五百六十一

為毫數

以三乘二千一百八十七得六千五百六十一六千五百六十一者七十一分十七萬七千一百四十七之一也黃鐘長六千五百六十一毫故為毫數

酉一萬九千六百八十三

為寸法

以三乘六千五百六十一得一萬九千六百八十三一萬九千六百八十三者九分十七萬七千一百四十七之一也以一萬九千六百八十三除十七萬七千一百四十七得九分故一萬九千六百八十三為寸法

戌五萬九千〇四十九

為絲數

以三乘一萬九千六百八十三得五萬九千〇四十九五萬九千〇四十九者三十三分十七萬七千一百四十七之一也黃鐘長五萬九千〇四十九絲故為絲數

亥一十七萬七千一百四十七

黃鐘之實

以九乘五萬九千四十九得五十三萬一千四百四十一為黃鐘忽數乃三倍十七萬七千一百四十七之數
黃鐘大數立焉十二律寸分釐毫絲之數皆取諸此黃鐘者本律所得之數也其數一十七萬七千一百四十七者黃鐘所得之數也謂之實者克滿無空虛也黃鐘之管算至十七萬七千一百四十七而分釐毫絲之數克滿於中更無餘欠故可三分損益使十一律所得寸分釐毫絲皆無纖毫不足不實之處而律管所出之聲方不失其正若黃鐘之數少有絲毫欠缺以之生十一律必皆有缺而數不足聲不正矣

按黃鐘九寸以三分為損益

三分損益則其聲和若過於三分則其聲混而不分此所以必以三分故以三歷十二辰以立分也聖人所謂純潔繹者蓋如此

七

其法也以三分為損益得一十七萬七千一百四十七為黃鐘之實此章以三加至十七萬七千一百四十七下章復以三乘三十七萬七千一百四十七損益之其十二辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰為黃鐘寸分釐毫絲之數

本注子為黃鐘之律寅為九寸辰為八十一分午為七百二十九釐申為六千五百六十一毫戌為五萬九千四百九十九絲在亥酉未巳卯丑六陰辰為黃鐘寸分釐毫絲之法本注亥為黃鐘之實酉之一萬九千六百八十三為寸未之二千一百八十七為分巳之二百四十三為釐卯之二十七為毫丑之三其寸分釐毫絲之法皆用九數故九絲為毫九毫為釐九釐為分九分為寸為黃鐘蓋黃鐘之實一十七萬七千一百四十七之數以三約之為絲者五萬九千四十九以二

十七約之爲毫者六千五百六十一以二百四十三約之爲
 釐者七百二十九以二千一百八十七約之爲分者八十一
 以一萬九千六百八十三約之爲寸者九由是三分損益以
 生十一律焉上下乘除參同契合無所不通或曰徑圍之分
 以十爲法而相生之分釐毫絲以九爲法何也前章分數是以十爲法此
 章分釐毫絲之數是以九爲法曰以十爲法者天地之全數也以九爲法者
 因三分損益而立也全數者卽十而取九相生者約十而爲
 九卽十而取九者體之所以立約十而爲九者用之所以行
 十爲天地全數故以十分爲寸通得九十分而爲九寸所以
 定黃鐘之體前章之數是也九因三分損益而立故約分釐
 毫絲之十爲九則無奇零不盡之數體者所以定中聲中聲天地
 所以達黃鐘之用此章之數是也故黃鐘之管從管出管之體得則中聲得矣用者所以生十
 故黃鐘之管以九寸爲法者所以定中聲也律者所以生十
 一律也十則不可三分損益九則可以上下相生故
 按孔穎達曰諸律雖長短有差其空圍皆以九分爲限
 差惟十二律之空圍同而長短異故其出聲之清濁高
 下各應其律而不失黃鐘一聲之正此所謂十一律皆
 寫黃鐘一聲也若空圍不同出聲必異又長短之則不
 知其聲之爲何律矣豈能成樂哉

八

黃鐘生十一律第三

子一分

黃鐘之實定而法數備則三分損益而十一律
 可生矣十一律皆生自黃鐘故黃鐘爲律本云
 聲分去
 子爲黃鐘之律亥爲黃鐘之實律與實一而二而一
 者也故子一分卽十七萬七千一百四十七之數也
 十一律皆自黃鐘上下損益而生雖所得之數多寡長
 短不同然皆得黃鐘之分數黃鐘自得全數故統爲一
 分

一爲九寸

以十七萬七千一百四十七通作一分乃九個一萬九
 千六百八十三故一爲九寸是黃鐘全數由此三分損
 益以此
 十一律

九

丑三分二

右陽辰當位自得故子爲
 黃鐘居子凡陽辰倣此
 以十七萬七千一百四十七折爲三分每分五萬九千
 四十九丑於三分中得二分爲十一萬八千九十八乃
 子之十七萬七千一百
 四十七三分去一之數

一爲三寸

以丑三折爲九分乃一個作三個故一爲三寸丑三爲
 九寸全數
 丑於三分得二以一爲三寸則二爲六寸
 乃黃鐘三分去一下生林鐘之律也
 丑陰辰則居其衝故林鐘
 以未而居丑凡陰辰倣此

寅九分八

以十七萬七千一百四十七折為九分每分一萬九千六百八十三寅於九分中得八分為十五萬七千四百六十四乃丑之十一萬八千九十八三分益一之數

一為一寸

九為寸數故一為一寸
寅九為九寸全數
寅九分得八以一寸則八為八寸
乃林鐘三分益一上生太簇之律也

卯二十七分十六

以一十七萬七千一百四十七折為二十七分每分六千五百六十一卯於二十七分中得十六分為十萬四千九百七十六乃寅之十五萬七千四百六十四三分去一之數

三為一寸

以二十七折為一分每分三故
三為一寸二十七為九寸全數

一為三分

以二十七折為八十一分乃一個作三個
故一為三分二十七為九分全數

卯於二十七分得十六以三為一寸則十五為五寸又
以一為三分則餘一為三分合十六為五寸三分乃太簇二分去一下
生南呂之律也

辰八十一分六十四

以十七萬七千一百四十七折為八十一分每分二千一百八十七辰得六十四分為十三萬九千九百六十八乃卯之十萬四千九百七十六三分益一之數
七十六三分益一之數

九為一寸

以八十一折為九分每分九故
九為一寸八十一為九寸全數

一為一分

八十一為分數故一為一分
辰於八十一分中得六十四以九為一寸則六十三為七寸餘一又以一寸為一分則餘一為一分合六十四為益上生姑洗之律也

巳二百四十三分一百二十八

以一十七萬七千一百四十七折為二百四十三分每分七百二十九巳於二百四十三分中得一百二十八分為九萬三千三百一十二乃辰之十萬四千九百七十六三分去一之數

二十七為一寸

以二百四十三折為九分每分二十七故
二十七為一寸二百四十三為九寸全數

三為一分

以二百四十三折為八十一分每分三故
三為一分二百四十三為八十一分全數

一為三釐

以二百四十三折為七百二十一釐乃一個作三個故
一為三釐二百四十三為七十一釐全數

巳於二百四十三分得一百二十八以三為一分則十八為六分餘二又以一為三釐則二為六釐合一百二十八為四寸六分六釐乃姑洗三分去一下生應鐘之律也

午七百二十九分五百一十二

以一十七萬七千一百四十七折為七百二十九分每分二百四十三午於七百二十九分中得五百一十二

分爲十二萬四千四百一十六乃已之
九萬三千三百一十二三分益一之數

八十一爲一寸

以七百二十九折爲九分每分各八十一故
八十一爲一寸七百二十九爲九寸全數

九爲一分

以七百二十九折爲八十一分每分九故
九爲一分七百二十九爲八十一分全數

一爲一釐

七百二十九爲釐數故一爲
一釐爲七百二十九釐全數
午於七百二十九分得五百一十二以八十一爲一寸
則四百八十六爲六寸餘二十六又以九爲一分則十
八爲二分餘八又以一爲一釐則八爲八釐合五百一
十二爲六寸二分八釐乃應鐘三分益一上生蕤賓之

卷上

主

未二千一百八十七分一千二十四

以一千七百七十七一千一百四十七折爲二千一百八十七
分每分八十一未於二千一百八十七分中得一千二
十四分爲八萬二千九百四十四乃午之十二萬四千
四百一十六三分去一之數

二百四十三爲一寸

以二千一百八十七折爲九分每分二百四十三故二
百四十三爲一寸二千一百八十七爲九寸全數

二十七爲一分

以二千一百八十七折爲八十一分每分二十七故二十
七爲一分二千一百八十七爲八十一分全數

三爲一釐

以二千一百八十七折爲七百二十九分每分各三故
三爲一釐二千一百八十七爲七百二十九釐全數

一爲三毫

以二千一百八十七折爲六千五百六十一分乃一個
作三個故一爲三毫二千一百八十七爲六千五百六
十一毫全數

未於二千一百八十七分得一千二十四以二百四十
三爲一分則九百七十二爲四寸餘五十二以二十七
爲一分則三十五又以三爲一分則十二以八釐爲
一爲三毫合一千二十四爲四寸一分八釐三毫乃
實三分損一下生大呂之律也然大呂在丑必與蕤
太簇之律長短相類乃與天地之氣相應蕤賓下生之
律止得半聲不能與氣應故用倍數爲十六萬五千八
百八十八長八寸三分七釐六毫則長短有次陰從陽
律矣或鍾仲呂用
倍數之義倣此

卷上

主

申六千五百六十一分四千九十六

以一千七百七十七一千一百四十七折爲六千五百六十一
分每分二十七申於六千五百六十一分中得四千九
十六分爲十一萬五千九百九十二乃未之
八萬二千九百四十四三分益一之數

七百二十九爲一寸

以六千五百六十一折爲九分每分七百二十九故七
百二十九爲一寸六千五百六十一爲九寸全數

八十一爲一分

以六千五百六十一折爲八十一分每分各八十一故
八十一爲一分六千五百六十一爲八十一分全數

九爲一釐

以六千五百六十一折爲七百二十九分每分各九故
九爲一釐六千五百六十一爲七百二十九釐全數

一為一毫

六千五百六十一為毫數故一為一毫
為釐有九毫全數
申於六千五百六十一分得四千九百六十一以七百二十
九為一則三千六百四十五為五分餘四百五十一
以八十一為一分則四百零五為五分餘四十六又以
九為一釐則四十五為五釐餘一為一毫合四千九百
六十五分五釐五毫一毫乃大
另三分益一上生夷則之律也

西一萬九千六百八十三分八千一百九十二

以一分七釐七千一百四十七析為一萬九千六百八
十三分每分六釐西於一萬九千六百八十三分得八千
一百九十二分為七釐三千七百二十八乃申之十一
萬五千九百九十二分去一之數以夾鐘在陽用倍數故
為十四萬七千
四百五十六

卷上

古

二千一百八十七為一寸

以一萬九千六百八十三析為九分每分二千一百八
十七故二千一百八十七為一寸一萬九千六百八十
三為九
寸全數

二百四十三為一分

以一萬九千六百八十三析為八十一分每分二百四
十三故二百四十三為一分一萬九千六百八十三為
八十一
分全數

二十七為一釐

以一萬九千六百八十三析為七百二十九分每分二
十七故二十七為一釐一萬九千六百八十三為七百
二十九
釐全數

三為一毫

以一萬九千六百八十三析為六千五百六十一分每
分三釐三為一毫一萬九千六百八十三為六千五百
六十一
毫全數

一為三絲

以一萬九千六百八十三析為五萬九千九百九十九分乃
一個作三個故一為三絲一萬九千六百八十三為五
萬九千九百九十九
九絲全數

律呂新書

卷上

圭

九十二為三寸六分六釐三毫六絲乃夷則三分去一
下生夾鐘之律也以夾鐘在陽用倍數故為七寸四分
三釐七
毫三絲

戌五萬九千〇四十九分三萬二千七百六十八

以一十七萬七千一百四十七析為五萬九千九百四十九
分每分三釐於五萬九千九百四十九分得三萬二千七百
六十八分為九萬八千三百四十九乃
七萬三千七百二十八三分益一之數

六千五百六十一為一寸

以五萬九千九百四十九析為九分每分六千五百六十一
故六千五百六十一為一寸五萬九千九百四十九為九分
數全

七百二十九為一分

以五萬九千四十九析為八十一分每分七百二十九
故七百二十九為一分五萬九千四十九為八十一分

八十一為一釐

以五萬九千四十九析為七百二十九分每分八十一
故八十一為一釐五萬九千四十九為七百二十九釐

九為一毫

以五萬九千四十九析為六千五百六十一分每分九
故九為一毫五萬九千四十九為六千五百六十一毫

一為一絲

五萬九千四十九為絲數故一為一絲
五萬九千四十九為毫有九絲全數

卷上

七

五萬九千四十九為絲數故一為一絲
五萬九千四十九為毫有九絲全數
戊於五萬九千四十九得三萬二千七百六十八以六
千五百六十一為一則二萬六千二百四十四為四
寸餘六千五百二十四以七百二十九為一分則五千
八百三十二為八分餘六百九十二又以八十一為一
釐則六百四十八為八釐餘四十四又以九為一毫則
三十六為四毫餘八又以一為一絲則八為八絲合三
萬二千七百六十八為四寸八分八釐四毫
八絲乃夾鐘三分益一上生無射之律也

亥二十七萬七千一百四十七分六釐五千五百三十六

此一十七萬七千一百四十七乃黃鐘全數亥於一十
七萬七千一百四十七分得六萬五千五百三十六為
戌之九萬八千三百四十三分去一之數以仲
呂在陽用倍數故為十三萬一千七十二

一萬九千六百八十三為一寸

以一十七萬七千一百四十七析為九分每分一萬九
千六百八十三故一萬九千六百八十三為一寸十七
萬七千一百四十七

二千一百八十七為一分

以一十七萬七千一百四十七析為八十一分每分二
千一百八十七故二千一百八十七為一分十七萬七
千一百四十七

二百四十三為一釐

以一十七萬七千一百四十七析為七百二十九分每
分二百四十三故二百四十三為一釐十七萬七千一
百四十七為七百

二十七為一毫

以一十七萬七千一百四十七析為六千五百六十一
分每分二十七故二十七為一毫十七萬七千一百四
十七為六千五百

卷上

七

三為一絲

以一十七萬七千一百四十七析為五萬九千四十九
分每分三故三為一絲十七萬七千一百四十七為五
萬九千四十九

一為三忽

以一十七萬七千一百四十七析為五十三萬一千四
百四十一分乃一個作三個故一為三忽十七萬七千
一百四十七則得五十三萬一千四百

四十一忽為黃鐘絲有九忽之全數
亥於一十七萬七千一百四十七得六萬五千五百三
十六以一萬九千六百八十三為一寸則五萬九千四

十二律之實第四

此十二律實數即上章三分損益之數但上章黃鐘生十一律之法此章舉其實而著之以明聲氣之用也

子黃鐘十七萬七千一百四十七

全九寸 半無

置十七萬七千一百四十七以寸法一萬九千六百八十三約之為九寸半云無者西山曰以十七萬七千一百四十七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也

丑林鐘一萬八千〇九十八

全六寸 半三寸不用

置十一萬八千九十八以寸法約之為六寸半為上下相生之所不及故不用後凡言不用者倣此

卷上

三

寅太簇十五萬七千四百六十四

全八寸 半四寸

以寸法約太簇之實為八寸

卯南呂十萬四千九百七十六

全五寸三分 半二寸六分不用

置十萬四千九百七十六以寸法除九萬八千四百一十五為五寸餘六千五百六十一以分法二千一百八十七除之為三分半五萬二千四百八十八以寸法除三萬九千三百六十六為二寸餘一萬三千一百一十二以分法約之為六分以下等法同

辰姑洗十三萬九千九百六十八

全七寸一分 半三寸五分

巳應鐘九萬三千三百一十二

全四寸六分六釐 半二寸三分三釐不用

午蕤賓十二萬四千四百一十六

全六寸二分八釐 半三寸一分四釐

未大呂十六萬五千八百十八

全八寸三分七釐六毫 半四寸一分八釐三毫

蕤賓所生之數止八萬二千九百四十四此用倍數

卷上

三

申夷則十一萬〇五百九十二

全五寸五分五釐一毫 半二寸七分二釐五毫

此全數與後候氣章數不同少四毫蓋彼處錯誤

酉夾鐘十四萬七千四百五十六

全七寸四分三釐七毫三絲 半三寸六分六釐三毫六絲

絲

夷則所生之數止得半數此用倍數

戌無射九萬八千三百〇四

全四寸八分八釐四毫八絲 半二寸四分四釐二毫四絲

絲

玄仲呂十三萬一千〇七十二

全六寸五分八釐三毫四絲六忽除二

半三寸二分八釐六毫二絲三忽

置十三萬一千七百七十二以寸法一萬九千六百八十三
除十一萬八千九百八十八為六寸餘一萬二千九百七十
四以分法二千一百八十七除一萬九百三十五為五
分餘二千三百九十九以釐法二百四十三除一千九百四
毫餘十四以絲法九十五以毫法二十七除八十一得三
毫餘十四以絲法三除十二得四絲餘二一為三忽則
二為六忽半六萬五千五百三十六以寸法除五萬
九千四百九十九得三寸餘六千四百八十七以分法除四
千三百七十四得二分餘二千一百一十三以釐法除一
千九百四十四得八釐餘一百六十九以毫法除一

律呂新書

卷上

三

百六十二得六毫餘七以絲法除六得二絲餘一為三
忽三分各四萬三千六百九十餘二算不盡
無射所生之數止
得半數此用倍數

按十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太簇得全寸三律約

以分法則南呂姑洗得全分有分約以釐法則應鐘蕤賓得

全釐有釐約以毫法則大呂夷則得全毫有毫約以絲法則

夾鐘無射得全絲有絲至仲呂之實十三萬一千七十二忽有

數以三分之不盡二算其數不行此律之所以止於十二也

律之長短皆以數定數不盡則有盈胸之
虞而律不可定矣此所以止於仲呂也

變律第五

變律非正律也為仲呂再生之律故謂之變律其有變
律何也曰黃鐘為聲氣之元其管最長故以黃鐘為宮
則五聲二變皆以正律應其高下固無不順矣即以林
鐘太簇南呂姑洗應鐘為宮雖他律有長於為宮者然
止用正律之半即合三分損益相生之法不必取資於
十二律正律之外也至製黃鐘為宮則取黃鐘為變徵
呂為宮則取林鐘為變徵黃鐘為宮則取黃鐘為變徵
黃鐘為角則取太簇為變徵林鐘為角則取林鐘為變徵
則取黃鐘為商太簇為角林鐘為商南呂為角黃鐘為徵
為變宮仲呂為宮則取林鐘為商南呂為角黃鐘為徵
太簇為羽應鐘為變徵姑洗為變宮其黃鐘林鐘太簇
南呂姑洗應鐘正半之律皆多於為宮者損益相生之
數則聲下不和倫次相奪矣故復自仲呂通之以生六
變律亦所不及也

律呂新書

卷上

三

黃鐘十七萬四千七百六十二小分四百八十六

置仲呂之實十三萬一千七百七十二以七百二十九為法
因之得九千五百五十五萬一千四百八十八三分之
各三千一百八十五萬四千四百九十六益一得十二千七
百四十萬一千九百八十四又以七百二十九約之得
十七萬四千七百六十二餘四百八十六為小分

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用

全十七萬四千七百六十二以一萬九千六百八十三
除之則十五萬七千四百八十四為八寸餘一萬七千三
百九十九為八分餘一千九百八十九以二萬四千三百三
百九為七分餘一千九百八十九以二萬四千三百三
得一千九百八十九以三除之為六絲餘小分四百八十六
以二百四十三為一忽
則四百八十六為二忽

自為宮用正律他律為宮
其長遇於諸律故不用

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

以十七萬四千七百六十二折半為八萬七千三百八十一以寸法除七萬八千七百三十二為四寸餘八千六百四十九以分法除六千七百六十一為三分餘二千八百八十八以釐法除一千九百四十四為八釐餘一百四十四以毫法除一百三十五為五毫餘九為三絲小分二百四十三為一忽

林鐘十一萬六千五百〇〇八

置十二千七百四十萬一千九百八十四三分損一得八千四百九十三萬四千六百五十六以七百二十九約之得十一萬六千五百〇八合十七萬四千七百六十二三分去一之數餘小分三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初

律呂新書 卷上

重

全十一萬六千五百〇八以寸法除九萬八千四百一十五為五寸餘一萬八千九百九十三以分法除一萬七千四百九十六為八分餘五百九十三以釐法除四百八十六為二釐餘一百一十一以毫法除一百八為四毫餘三為一絲小分三百二十四以二百四十三為一忽餘八十一以二十七為一初則八十一為三初

半二寸八分五釐六毫五絲六初

半五萬八千二百五十二以寸法除三萬九千三百六十六為二寸餘一萬八千八百八十八以分法除一萬七千四百九十六為八分餘五百九十三以釐法除四百八十六為二釐餘一百一十一以毫法除一百八為四毫餘三為一絲小分三百二十四以二百四十三為一忽餘八十一以二十七為一初則八十一為三初

太簇十五萬五千三百四十四

置八千四百九十三萬四千六百五十六三分益一得十一千三百二十四萬六千二百八十八以七百二十九約

之得十五萬五千三百四十四合林鐘
三分益一之數餘小分四百三十二

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用

全十五萬五千三百四十四以寸法除十三萬七千七百八十一為七寸餘一萬七千七百三十二以分法除一萬七千六百六十一為八分餘六十七以釐法除一千九百四十四為八釐餘一百四十四以毫法除一百三十五為五毫餘九為三絲小分二百四十三為一忽餘八十一以二十七為一初則八十一為三初

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

半七萬七千六百七十二以寸法除五萬九千四百九十六為三寸餘一萬八千六百五十六以分法除一萬七千四百九十六為八分餘五百九十三以釐法除四百八十六為二釐餘一百一十一以毫法除一百八為四毫餘三為一絲小分三百二十四以二百四十三為一忽餘八十一以二十七為一初則八十一為三初

律呂新書 卷上

重

南呂十萬三千五百六十三

置十一千三百二十四萬六千二百八十三三分損一得七千五百四十九萬七千四百七十二以七百二十九約之得十萬三千五百六十三合南呂

全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒

全十萬三千五百六十三以寸法除九萬八千四百一十五為五寸餘一萬八千九百九十三以分法除一萬七千四百九十六為八分餘五百九十三以釐法除四百八十六為二釐餘一百一十一以毫法除一百八為四毫餘三為一絲小分三百二十四以二百四十三為一忽餘八十一以二十七為一初則八十一為三初

半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒

以十萬三千五百六十三折半得五萬一千七百八十一餘一另筭以寸法一萬九千六百八十三除三萬九

千三百六十六為二寸餘一萬二千四百一十五以分
法二千一百八十七除一萬九百三十五為五分餘一
千四百八十七以釐法二百四十三除一千四百五十八
為六釐餘二十二以絲法三除二十一為七絲餘一為
三忽七百二十九因則餘一為七百二十九合小分四
十五為七百七十四折半得三百八十七以二百四十
三為一忽合三忽為四忽餘一百四十四以二十七為
一初除一百三十五為五初餘九以三為一秒則九為
秒三

姑洗十三萬八千〇〇八十四小分

置七千五百四十九萬七千四百七十二分各二千
五百一十六萬三千二百八十九以四益一得一萬〇〇
〇六十六萬三千二百八十九以四益一得一萬〇〇
九約之得十三萬八千八百九十六以七百二十

全七寸一釐二毫二絲一初三秒不用

律呂新書

卷上

美

全十三萬八千八百九十六以寸法除十三萬七千七百八
十一為七寸餘三百零三以釐法除二百四十三為一
釐餘六十除五十四為二毫餘六為二絲餘零小分六
十以二十七除五十四為二初餘六為二秒此作一初
三秒通考作一
初二秒皆訛

半三寸四分五釐一毫一絲一初二秒

半六萬九千四百三十二除五萬九千三百九十九為三寸餘九
千九百九十三除八千七百三十一為四分餘一千二
百四十五除一千二百一十三為五釐餘三十除二十
七為一毫餘三為一絲小分三十除二十七為一初餘
三為一秒

應鐘九萬二千〇〇五十六小分

置一萬〇〇六十六萬三千二百九十六三分損一得
六千七百一十萬八千八百六十四以七百二十九約

之得九萬二千五
十六零小分四十

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘一

全九萬二千五百六十六以寸法除七萬八千七百三十二
為四寸餘一萬三千三百二十四以分法除一萬三千
一百二十二為六分餘二百零二以毫法除一百八十
九為七毫餘十三以絲法除十二為四絲餘一為三忽
小分四十除二十七為一初餘
十三除十二為四秒餘一算

半二寸三分三毫六絲六忽六秒彊不用

半四萬六千二百二十八除三萬九千三百六十六為二寸
餘六千六百六十二除六千五百六十一為三分餘一
百零一除八十一為三毫餘二十除十八為六絲餘
二為六忽小分二十除十八為六秒餘二故云彊也
仲呂再生六變律以七百二十九因則一為七百二十

律呂新書

卷上

毛

九三分各二百四十三故二百四十三為一忽猶一為
三忽也九分二百四十三為二十七九分二十七為三
故二十七為一
初三為一秒也

按十二律各自為宮以生五聲二變

旋相為宮各三分損益以生五聲二變五聲宮商角徵羽也二
為宮數八十一三分損益一下生林鐘徵數五十四三分
一上生大簇商數七十二三分損益一下生南呂羽數四
十八三分益一上生姑洗角數六十四三分損一下生應
鐘變宮變徵數四十二三分益一上生蕤其黃鐘林鐘太
寅變徵變徵數五十六他律為宮徵此其黃鐘林鐘太
南呂姑洗應鐘六律則能具足黃鐘以下六律其一調七聲
具至蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太
簇南呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有變律蕤賓以下

也至角聲之數六十四以三分之不盡一筭三分角數六十餘一爲不數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鐘
一均五聲之數他律不然他律五聲之數與黃鐘一均皆同
夾鐘爲角在仲呂爲以沈括有五十四在黃鐘爲徵在
商之說故設此疑曰置本律之實以九九因之三分損益

以爲五聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二
角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣本注假令應鐘九萬三千三百一十一

二以八十一乘之得七百五十五萬八千二百七十二爲宮
以九萬三千三百一十一約之得八十一三分宮損一得五
百〇三萬八千八百四十八爲徵以九萬三千三百一十一
二約之得五十四三分徵益一得六百七十一萬八千四百
六十四爲商以九萬三千三百一十一約之得七十二三分
商損一得四百四十七萬八千九百七十六爲羽以九萬三

律呂新書

卷上

手

千三百一十二約之得四十八三分羽益一得五百九十七
萬一千九百六十八爲角以九萬三千三百一十一約之得
六十

五聲圖是大小次第非相生次第蓋以相生爲次第
則君臣民事物之體不辨以大小爲次第則君臣民
事物之體既明而相生之法亦未嘗不在也

徵次清角半濁羽最清

漢前志曰聲者宮商角徵羽也所以作樂者諧八音蕩
滌人之邪意全其正性移風易俗也八音土曰埙師古
曰埙土爲之其形鏡上而平底六孔吹之大如鵝子匏
曰笙師古曰匏瓠也列管孤中施簧管端皮曰鼓師古
曰鼓者郭也言郭張皮而爲之竹曰管孟康曰禮樂器
記管添竹長一尺六孔尚書大傳西王母來獻曰玉琯
漢章帝時零陵文學奚景於冷道舜祠下得白玉琯古
以玉作不但竹也絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷師古

曰祝與祝同祝始也樂將作先鼓之故謂之祝賦如漆
桶中有椎連底動之令左右擊音昌六反五聲和八音
諧而樂成又曰協之五行則角爲木五常爲仁五事爲
貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲
聽宮爲土爲信爲思以君臣民事物言之則宮爲君商
爲臣角爲民徵爲事羽爲物唱和有象故言君臣位事
之體也

律呂新書

卷上

手

變聲第七

朱子曰二者是樂之和相連接處

變宮聲四十二六分

置角聲六十四以九因之得五百七十六三分損一為三百八十四以九歸之得四十二餘小分六

變徵聲五十六八分

置三百八十四三分益一為五百一十二以九歸之得五十六餘小分八

按五聲宮與商角徵與羽相去各一律至角與徵羽與

宮相去乃二律以十二律分布十二辰以隔八相生為率宮至商商至角徵至羽皆隔一辰角至徵羽至

宮則隔二辰相去一律則音節和相去二律則音節遠聲之高下有次隔一

律呂新書

卷上

三

律則聲相續而和隔二律則聲遠而不相及故角徵之間近徵收一聲比徵少下

故謂之變徵如大呂為宮則以巳仲呂為角申夷則為徵間午蕤賓未林鐘二律故近夷則取林鐘為變徵

聲比徵少下所以羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之

變宮也如太簇為宮則以亥應鐘為羽間子黃鐘丑大呂二律故近太簇取大呂為變宮聲少高於宮所以接羽

音節宮之角聲之實六十有四以三分之不盡一筭既不可行當

有以通之聲之變者二角徵之間故置一而兩三之得九以

九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變

徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為強弱

餘數即小分不盡之數變宮至變徵之數五百一十二以三

四十二強變徵五十六強

分之又不盡二筭其數又不行此變聲所以止於一也變宮

變徵宮不成宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲

之不及也變聲非正故不為調也變律不為宮變聲不為調

律呂新書

卷上

三

八十四聲圖第八

正律墨書 半聲朱書

十二律皆當月自宮每一律各五聲二變合為七聲宮徵商羽角變宮變徵也一律七聲十二律為八十四聲其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘六變律不為宮特以資蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律徵商羽角與二變之用耳

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮 黃鐘徵

正月太簇宮 林鐘徵 黃鐘商

八月南呂宮 太簇徵 林鐘商 黃鐘角

三月姑洗宮 南呂徵 太簇商 林鐘角 黃鐘商

律呂新書

卷上

書

十月應鐘宮 姑洗徵 南呂商 太簇角 林鐘角 黃鐘變徵

五月蕤賓宮 應鐘徵 姑洗商 南呂角 太簇角 林鐘變徵 黃鐘變徵

十二月大呂宮 蕤賓徵 應鐘商 姑洗角 南呂角 太簇變徵 林鐘變徵

七月夷則宮 大呂徵 蕤賓商 應鐘角 姑洗角 南呂變徵 太簇變徵

二月夾鐘宮 夷則徵 大呂商 蕤賓角 應鐘角 姑洗變徵 南呂變徵

九月無射宮 夾鐘徵 夷則商 太呂角 蕤賓角 應鐘變徵 姑洗變徵

四月仲呂宮 無射徵 夾鐘商 夷則角 大呂角 蕤賓變徵 應鐘變徵

黃鐘變 仲呂徵 無射商 夾鐘角 夷則角 大呂變宮 蕤賓變徵

林鐘變 仲呂商 無射羽 夾鐘角 夷則變宮 大呂變徵

太簇變

南呂變

姑洗變

應鐘變

仲呂

無射羽

夾鐘商

夷則變徵

仲呂角

無射變宮

夾鐘變徵

仲呂變宮

按律呂之數往而不返律呂雖以三分為損益然所益者終

呂再生黃鐘正八寸七分有奇不故黃鐘不復為他律役成黃鐘正聲不能循環相生也故黃鐘不復為他律役他律役至大呂之變宮夾鐘之羽仲呂之徵蕤賓之變徵夷則之角無射之商自變律半聲非復黃鐘矣此其所以最尊而為君之象然亦非人之所能為乃數之自然他律雖欲役之而所用七聲皆正律非特無變律無空積忽徵日空不可得也

律呂新書

卷上

書

積若鄭氏分一寸為數千忽微若有若自林鐘而下則有半無細於髮者也謂正聲無有殘分也本注大呂太簇一半聲夾鐘姑洗二半聲蕤賓林鐘四半聲夷則南呂五半聲無射應鐘六半聲仲呂為十二律之窮三自蕤賓而下則有變律本注蕤賓一變律大呂二變律半聲仲呂三變律夷則四變律南呂五變律仲呂六變律皆有空積忽微不得其正故黃鐘獨為聲氣之元十二律皆得天地之聲氣而黃鐘獨為雖十二律八十四聲皆黃鐘所生然黃鐘一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲聲固皆善全美然猶有空積忽微不若黃鐘一均七聲為純粹中之純粹無空積忽微也八十四聲正律六十三變律三十一六十三者九七之數也三十一者三七之數也自仲呂以上六十三聲皆正律自黃鐘變以下二十一聲皆變律九七三七皆陽數也

或問聲氣之元朱子曰律歷家最重道元
聲元聲一定向下定元聲差下都差元

八十四聲圖黃鐘上書十一月黃鐘十一月律也下書
宮當月為宮也次於林鐘下書黃鐘徵於太簇下書黃
鐘商於南呂下書黃鐘羽於姑洗下書黃鐘角於應鐘
下書黃鐘變宮於蕤賓下書黃鐘變徵於蕤賓七聲也其
下十一律皆書月書宮其於七聲皆如此端次斜下各
係六聲分位之律後復橫列六變律次第書變律也
不書月十二正律應十二月變律無所應也不書宮變
律不應月故不為宮也不為宮故無徵商羽角變宮變
徵也其列於仲呂後者為仲呂再生之律所以清蕤賓
大呂夷則夾鐘無射仲呂六律變徵變宮角羽商徵之
用也其首黃鐘者黃鐘獨為聲氣之元十二律之窮不
聲皆黃鐘所生也其終仲呂者仲呂為十二律之窮不
可以三分益也自應鐘以前有半聲而無變聲自蕤
賓以後有變聲而復有應鐘以前有半聲而無變聲自蕤
三律皆用半不用全應鐘用全不用半其正律林鐘南
呂應鐘三律皆用全不用半黃鐘亦不用半正聲十二

律呂新

卷上

矣

正半聲亦十二變聲六變半聲亦六合為三十六聲其
問變律不用者四正律不用者亦四則其實二十八聲
而已以二十八聲而損益為五聲二
變攝為八十四聲樂之道備矣哉

六十調圖第九 以周禮淮南子禮記
鄭氏註孔氏正義定

夾鐘宮	仲呂羽	林鐘徵	無射角	黃鐘商	太簇宮	姑洗羽	蕤賓徵	南呂角	應鐘商	大呂宮	夾鐘羽	仲呂徵	夷則角	無射商	黃鐘宮
夾正	仲正	林正	無正	黃正	太正	姑正	蕤正	南正	應正	大正	夾正	仲正	夷正	無正	黃正
仲正	林正	南正	黃正	太正	姑正	蕤正	夷正	大正	夾正	仲正	林正	南正	黃正	太正	姑正
林正	南正	應正	太正	姑正	蕤正	夷正	無正	黃正	夾正	仲正	林正	南正	黃正	太正	姑正
南正	應正	大正	姑正	蕤正	夷正	無正	黃正	夾正	仲正	林正	南正	黃正	太正	姑正	蕤正
無正	黃正	太正	仲正	林正	南正	應正	大正	夾正	仲正	林正	南正	黃正	太正	姑正	蕤正
黃正	太正	姑正	林正	南正	應正	大正	夾正	仲正	林正	南正	黃正	太正	姑正	蕤正	夷正
太正	姑正	蕤正	南正	應正	大正	夾正	仲正	林正	南正	黃正	太正	姑正	蕤正	夷正	無正

應鐘徵	太簇角	姑洗商	蕤賓宮	夷則羽	無射徵	大呂角	夾鐘商	仲呂宮	律呂新詩	林鐘羽	南呂徵	黃鐘角	太簇商	姑洗宮	蕤賓羽	夷則徵	應鐘角	大呂商
應正	太正	姑正	蕤正	夷正	無正	大正	夾正	仲正	卷上	林正	南正	黃正	太正	姑正	蕤正	夷正	應正	大正
大	姑	蕤	夷	無	黃	夾	仲	林	林	南	應	太	姑	蕤	夷	無	大	夾
半	正	正	正	正	半變	正	正	正	半變	半變	正	正	正	正	正	半變	半	正
夾	蕤	夷	無	黃	太	仲	林	南	應	太	姑	蕤	夷	無	黃	夾	仲	林
半	正	正	正	半變	半變	正	正	正	半變	半變	正	正	正	正	半變	半	正	正
仲	夷	無	黃	太	姑	林	南	應	黃	太	姑	蕤	夷	無	黃	夾	仲	林
半	正	正	半變	半變	半變	正	正	正	半變	半變	正	正	正	正	半變	半	正	正
蕤	南	應	大	夾	仲	林	無	黃	太	姑	蕤	南	應	大	夾	仲	蕤	夷
半	正	正	半	半	半	正	正	正	半變	半變	正	正	正	正	半	半	正	正
夷	應	大	夾	仲	林	無	黃	太	姑	蕤	南	應	大	夾	仲	夷	無	黃
半	正	半	半	半	半變	正	正	半變	半變	正	正	正	正	半	半	正	正	半變
無	大	夾	仲	林	南	黃	太	姑	蕤	夷	應	大	夾	仲	林	無	黃	太
半	半	半	半變	半變	半變	半變	半變	半變	半變	半變	正	正	正	正	半變	半變	半變	半變

夷則商	無射宮	黃鐘羽	太簇徵	仲呂角	林鐘商	南呂宮	應鐘羽	大呂徵	律呂新詩	姑洗角	蕤賓商	夷則宮	無射羽	黃鐘徵	夾鐘角	仲呂商	林鐘宮	南呂羽
夷正	無正	黃正	太正	仲正	林正	南正	應正	大正	卷上	姑正	蕤正	夷正	無正	黃正	夾正	仲正	林正	南正
無	黃	太	姑	蕤	南	應	大	夾	林	南	應	太	姑	蕤	夷	無	大	夾
正	半變	正	正	正	正	正	正	正	半變	半變	正	正	正	正	正	正	正	正
黃	太	姑	蕤	夷	應	大	夾	仲	林	南	應	太	姑	蕤	夷	無	大	夾
半變	半變	正	正	正	正	正	正	正	半變	半變	正	正	正	正	正	正	正	正
太	姑	蕤	夷	應	大	夾	仲	林	夷	無	黃	太	姑	蕤	南	應	太	姑
半變	半變	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	半變	半變	正	正	正	正	正
夾	仲	林	南	黃	太	姑	蕤	夷	無	黃	太	姑	蕤	夷	無	黃	太	姑
半	半	正	正	半變	半變	半變	半變	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
仲	林	南	應	太	姑	蕤	夷	無	黃	太	姑	蕤	夷	無	黃	太	姑	蕤
半	半變	正	正	半變	半變	半變	半變	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正
林	南	應	大	姑	蕤	夷	無	黃	太	姑	蕤	夷	無	黃	太	姑	蕤	夷
半變	半變	正	正	半變	半變	半變	半變	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正	正

律呂新詩

卷上

罕

蕤賓角	蕤正	夷正	無正	黃變	大變	夾半	仲半
夾鐘徵	夾正	仲正	林變	南變	無正	黃變	太變
大呂羽	大正	夾正	仲正	林變	夷正	無正	黃變
應鐘宮	應正	大正	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半
南呂商	南正	應正	大正	夾半	姑半	蕤半	夷半
林鐘角	林正	南正	應正	大正	太半	姑半	蕤半
姑洗徵	姑正	蕤正	夷正	無正	應正	大正	夾半
太簇羽	太正	姑正	蕤正	夷正	南正	應正	大正

按十二律旋相爲宮各有七聲五聲二聲一合八十四聲統七聲

十二律各八十四聲宮聲十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡六十聲爲六十調八十四聲以五聲爲綱紀五聲各有二凡六十聲爲六十調十二凡六十聲爲六十調一調七聲六十調合四百二十聲然商角徵羽四調其變宮十二在二十八聲即爲宮七聲也故爲八十四聲

羽聲之後宮聲之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮徵不成徵凡二十四聲不可爲調此所以謂止六十而黃鐘宮至夾鐘羽並用黃鐘起調黃鐘畢曲大呂宮至姑洗羽並用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂羽並用太簇起調太簇畢曲夾鐘宮至蕤賓羽並用夾鐘起調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽並用姑洗起調姑洗畢曲仲呂宮至夷則羽

律呂新詩

卷上

罕

並用仲呂起調仲呂畢曲蕤賓宮至南呂羽並用蕤賓起調蕤賓畢曲林鐘宮至無射羽並用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮至應鐘羽並用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃鐘羽並用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽並用無射起調無射畢曲應鐘宮至太簇羽並用應鐘起調應鐘畢曲是爲六十調宮商角徵羽五調並以宮聲起調畢曲者宮爲綱商角徵羽爲紀也五聲不備不可以成樂故一調雖具七聲而必綱紀六十調即十二律也聲以成六十調五十二律即五黃鐘也黃鐘生十二律十二律生五聲五變二律各生五聲各爲綱紀聲爲宮紀十二律旋相爲五

聲故云各爲綱紀以成六十調五聲爲經七聲爲緯以成六十調六十調皆黃鐘損益之變也二變記成六十調故六十調之聲律不一然實皆黃鐘損益之變此黃鐘獨爲宮商角三十六調老陽也其徵聲氣之元六律五聲之首也宮商角三十六調老陽也其徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也陽九爲老七爲少陰六爲老八爲少陽主進陰主退也三十六者四九之數也二十四者四六之數也黃鐘爲陽聲之始陽氣之動六十調皆黃鐘損益之變似純陽而無陰然宮商角之數爲三十六徵或曰日辰之數日十羽之數爲二十四陰陽未始不備也其數六十由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鐘九寸損益而生二者不同一自九寸三分損益至數之成則日有六甲辰有五子六甲辰有五子六甲甲子甲戌甲申甲午甲辰甲寅甲子故爲

五為六十日律呂有六律五聲為六十調若合符節何也曰
即上文之所謂調成而陰陽備也夫理必有對待數之自然
也天地之間無獨必有對有陰即有陽有陽以天五地六合
陰與陽言之天五陽也則六甲五子究於六十六甲運於五
至六十一日其三十六為陽二十四為陰甲子乙丑庚辰癸
復為甲子其三十六為陽二十四為陰甲子乙丑庚辰癸
宮甲巳乙庚戌癸為以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之九寸為
陽丙午丁未為陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之九寸為
法明其陽則六律五聲究於六十聲至六十皆備亦三十六
數之極也為陽二十四為陰蓋一陽之中又自有陰陽也陽故律雖紀
陽不紀陰及調非知天地之化育者不能與於此有陰陽屈
成而陰陽自備

伸而巳其伸也陽也陽中函陰其屈也陰也陰中函陽蓋獨
陽不生獨陰不成也律呂之道純粹精微一本天地化育之
自然苟不知之
鳥能達此哉
此即五聲十二律還相為宮周官太師所謂文之以五
聲者也五聲各十二合為六十調其為宮者所生之律
或用正聲或用半聲或用變聲或用變半聲要歸合於
三分損益之次非有意於用不用也通典曰正管長者
為均之時則自用正聲五音正管短者為均之時則通
用子聲五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵
羽之聲得調是也子聲即半聲亦謂之清聲圖內七
聲故隔八相生圖上五聲故隔六相生皆越一位方不
錯為宮次第方可相生不窮如圖上角聲下隔八便是
是當月為宮者圖內變徵下隔八亦是當月為宮者

候氣第十

候氣最是律曆要緊處然氣節或差則律
亦無由而定是知候氣非精曆者不能也

候氣之法為室三重戶閉塗墁必周密布緹縵室中以木為案
每律各一案內卑外高從其方位加律其上以葭灰實其端覆
以緹素按曆而候之氣至則吹灰動素小動為和氣大動為君
弱臣強專政之應不動為君嚴猛之應其升降之數在冬至則
黃鐘九寸升五分一自冬至至大寒陽升五分一釐三毫故
大呂八寸三分七釐六毫在冬至則黃鐘九寸與氣應在大寒則
毫與氣應下皆倣此大寒則大呂八寸三分七釐六毫升三
釐六毫雨水則太簇八寸一毫六絲升四分五釐春分則夾鐘七寸四分三
毫升四分五釐

釐七毫三絲升三分三釐穀雨則姑洗七寸一分升四分〇
忽小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽升三分〇
夏至則蕤賓六寸二分八釐升二分大暑則林鐘六寸升三分
毫升四分處暑則夷則五寸五分五釐五毫升四分當從第升
當作八毫升四分秋分則南呂五寸三分升三分〇霜降則
五毫升四分作一毫升四分小雪則應鐘四寸升四分
無射四寸八分八釐四毫八絲升二分二釐大雪則應鐘四寸
六分六釐升二分二釐以上升陽之數自冬至至小滿其分數多於夏至以
後所謂差強也律升五分四分有奇呂升三分有奇
所謂律尤強而呂少弱也自夏至至小雪其分數不及小滿以
前所謂漸弱也律升二分有奇呂升三分有奇所謂律尤弱而
呂差強也

按陽生於復陰生於姤復姤周易二卦各復一陽五陰之卦
下故名爲復姤一陰五陽之卦應五月陰極於亥至子一陽生於
陽極於巳至午一陰生於子故名爲姤如環無端陽極陰生
循環不已天地之常道也今律呂之數三分損益終不復
始何也曰陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已
至亥而後窮上反下陽復生於下也非陽陰之升始於午子
雖陽生而陰之生於上者亦未已而後窮上反下律於
陰則不書故終不復始也此陰陽升降之大端所以循環而
至亥之陽而已至於自午至巳之陰則未嘗書是以升陽之
數自子至巳差強在律爲尤強在呂爲少弱自午至亥漸弱

律呂新

卷上

器

在律爲尤弱在呂爲差強律不書陰故其寸分釐毫絲忽之
盛故升陽之數差強自午至亥陽漸微故升陽之數漸
弱律爲陽之陽呂爲陽之陰所處不同故強弱亦異分數
多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰
聲之所以中律也天地之氣亘古亘今只是如此升降不已
絲忽之別皆因自然初非人以意爲增損也或曰易以道陰
陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與惡無不備也
律者致中和之用止於至善者也陽善陰惡易道陰陽備善
書陰止於至善所以盡天下之變律不
以致中和之用以聲言之大而至於雷霆細而至於蟻蟻
無非聲也易則無不備也聲之巨細俱備則善與惡皆律則

寫其所謂黃鐘一聲而已矣雖有十二律六十調然實一黃
鐘也黃鐘者陽聲之始陽氣之動得天地陽和之初爲諸律
之首諸律之氣數皆起於黃鐘故曰律者致中和之用
止於至善者是理也在聲爲中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂
未發與發而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也中
中庸不偏不倚無過不及之中兼中和而言未發中也發而
在人則寓於性情之內人能於未發致中已發致和使性情
之德無偏倚乖戾之失則天地之中相應而聲和氣順矣此
律之所以協也然一陽初動萬象未形其機微矣此
非聖人孰能察天地之心而體乾元之氣助陽和之德而錯
陰凝之條以止於至善也哉

律呂新

卷上

星

審度第十一

度者分寸尺丈引所謂五度也所以度長短也生於黃鐘之長以子穀秬黍中者九十枚度之子穀即穀子也秬黍黑黍中者不大之長得九一為一分一黍之廣為一分黃鐘長累黍九十枚則十枚也黍三十分之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣十分為寸十寸為尺十尺為丈十丈為引數始於一終於十者天地之全數也度生於律黃鐘之律九寸而度以十紀者用全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前一十數也分寸尺丈引度也以律生故律之長短圍徑以度之度以數度律故云九十枚度之也

律呂新書

卷上

吳

寸分之數而定焉長九寸空圍九分積八百一十分是用審度分數所以定中聲也

嘉量第十二

量者侖合升斗斛所謂五量也所以量多少也生於黃鐘之容以子穀秬黍中者一千二百實其侖以井水淮其概孟康曰概欲其井水清則平也師古曰概以度數審其容師古曰因度以生所以概平斗斛之上者也一侖積八百一十分合侖為合本注兩侖也積一十合為升本注十升為斗本注百合二百侖也十斗為斛本注

儀禮聘禮云十斗曰斛十六斗曰數數十數曰秉乘十六斛云氏昭三年齊舊四量豆區釜鐘四升為豆各自其四以登於釜釜十則鐘注云四豆為區區十六升四區為釜釜六斗四升鐘六斛四斗

律呂新書

卷上

吳

謹權衡第十三

權衡者銖兩鈞鈞石所謂五權也所以權輕重也生於黃鐘之重以子穀秬黍中者一千二百實其侖以秬黍中者實黃鐘之管得黃鐘之百黍一銖一侖十二銖二十四銖為一兩本注兩管也兩為鈞本注三十二侖三三十鈞為鈞本注九百六十侖一萬八十四鈞為石本注三千八百四十侖四萬六千八百四十銖一千九百二十兩也

律呂新書卷下

律呂證辨

儀封後學周模註

造律第一

班固漢前志曰黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之解

谷崑崙北谷名也生其竅厚均者音灼曰取谷中之竹生而孔外肉厚薄自然均者裁之爲箛不復加削刮

也斷兩節間而吹之以爲黃鐘之宮制十二箛以聽鳳之鳴其

雄鳴爲六雌鳴亦六比黃鐘之宮而皆可以生之是爲律本師

曰比合也可以生之謂上下相生也故謂之律本至治之世天地之氣合以生風天地

之風氣正十二律定孟康曰律得風氣而成聲風和乃律調也臣瓚曰風氣正則十二月之氣各應其律

律呂新書 卷下

不失其序○劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以爲律法建日

冬至之聲以黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲

羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也又曰截

管爲律吹以攷聲列以候氣道之本也○國朝會要曰古者黃

鐘爲萬事根本故尺量權衡皆起於黃鐘至晉隋間累黍爲尺

而以制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐興因聲以

制樂其器雖無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王

樸始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患其聲高特減一律

至是又減半律然太常樂比唐之聲猶高五律比今燕樂高三

律帝雖勤勞於制作而未得其當者有司失之於以尺而生律

也按此皆范蜀公之說○河南程氏曰黃鐘之聲亦不難定世自有知音

者將上下聲攷之既得正便將黍以實其管看管實得幾粒然

後推而定法可也古法律管當實千二百粒黍今羊頭黍不相

應則將數等驗之看如何大小者方應其數然後爲正昔胡先

生定樂取羊頭山黍用三等篩子篩之取中等者特未定也又

曰以律管定尺乃是以天地之氣爲準非秬黍之比也秬黍積

數在先王時惟此適與度量合故可用今時則不同○橫渠張

氏曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之

律呂新書 卷下

按律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之意則猶可

攷也太史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙必效

言黃鐘始於聲氣之元也班固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩

節間吹之以爲黃鐘之宮又曰天地之風氣正而十二律定

劉昭所謂伏羲紀陽氣之初以爲律法又曰吹以攷聲列以

候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘者是古人制作之

意也夫律長則聲濁而氣先至極長則不成聲而氣不應律

短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也

今欲求聲氣之中而莫適爲準則莫若且多截竹以擬黃鐘

之管或極其短或極其長長短之內每差一分以爲一管皆
卽以其長權爲九寸而度其圍徑如黃鐘之法焉如是而更
迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則
黃鐘之爲黃鐘者信矣黃鐘者信則十一律與度量衡權者
得矣後世不知出此而唯尺之求晉氏而下則多求之金石
梁隋以來又叅之秬黍下至王樸剛果自用遂專恃累黍而
金石亦不復攷矣夫金石真僞固難盡信若秬黍則歲有凶
豐地有肥瘠種有長短大小圓妥不同尤不可恃况古人謂
子穀秬黍中者實其倫則是先得黃鐘而後度之以黍不足
律呂新書 卷下

律呂新書

卷下

三

則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百
黍之實以見周徑之廣以生度量衡權之數而已非律生於
黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之
元而毋必之於秬黍則得之矣

律長短圍徑之數第二

司馬遷律書

本文

改正

黃鐘八寸七分一宮

八寸十分一

林鐘五寸七分四角

五寸十分四

太簇七寸七分二商

七寸十分二

南呂四寸七分八徵

四寸十分八

姑洗六寸七分四羽

六寸十分四

應鐘四寸二分三分二羽

四寸二分三分二

律呂新書

卷下

四

蕤賓五寸六分三分一

五寸六分三分二 強四百八十六

大呂七寸四分三分一

七寸五分三分二 強四百一十五

夷則五寸四分三分二商

五寸〇三分二 弱二百一十六

夾鐘六寸一分三分一

六寸七分三分二 強一百九十八

無射四寸四分三分二

四寸四分三分二 強六百〇一

仲呂五寸九分三分二徵

五寸九分三分二 強五百八十一

仲呂之律長六寸五分八釐三毫四絲六忽六九五寸四分
分合五分爲五寸九分餘八釐以二百四十三乘得一寸四
九百四十四餘三毫以二十七乘得八十一餘四絲以三
乘得一十二餘六忽一爲三忽則六忽爲二也合釐毫絲
忽之數共得二千三十九以一千四百五十八爲三分二
餘五百八十一爲強也他律差數倣此

繇此之義起十二律之周徑蓋黃鐘十其廣之分以爲長十一其長之分以爲廣故空圍九分積八百一十分其數與此相合長九寸積八百一十分則其周徑可以數起矣卽胡安定所謂徑三分四釐六毫圍十分三釐八毫者是也孟康不察乃謂凡律圍徑不同各以圍乘長而得此數者蓋未之攷也

後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九分孔穎達疏曰諸律雖長短有差其圍皆以九分爲限○蔡邕銅僦銘曰僦黃鐘之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲一合三分損益轉生十一律月令

律呂新書 卷下

七

章句曰古之爲鐘律者以耳齊其聲後人不能則假數以正其度度正則音正矣鐘以斤兩尺寸中所容受升斗之數爲法律亦以寸分長短爲度故曰黃鐘之管長九寸徑三分其餘皆稍短雖大小圍數無增減以度量者可以文載口傳與衆共知然不如耳決之明也韋昭周語註曰黃鐘之變也管長九寸徑三分圍九分因而九之九九八十一故黃鐘之數立焉

按鄭康成月令註云凡律空圍九分蔡邕銅僦銘亦云空圍九分蓋空圍中廣九分也東都之亂樂律散亡邕之時未亂當親見之又曉解律呂而月令章句云徑三分何也孟康韋昭之時漢斛雖在而律不存矣康昭等不通律呂故康云黃鐘林鐘太簇圍徑各異昭云黃鐘徑三分皆無足怪者隋氏

之失豈康昭等有以啟之與不知而作宜聖人所深戒也

魏徵隋志曰開皇元年平陳後牛弘辛彥之鄭譯何妥等參攷古律度合依時代制律其黃鐘之管得徑三分長九寸度自有損益故聲有高下圍徑長短與度而差故容黍不同今列其數云

晉前尺黃鐘容黍八百八粒

梁法尺黃鐘容八百二十八

梁表尺黃鐘三其容九百二十五其容九百一十其二

容一千一百二十

律呂新書 卷下

八

漢官尺黃鐘容九百三十九

古銀錯題黃鐘僦容一千二百

宋氏尺卽鐵尺黃鐘凡二其容一千二百其容一千四

十七

後魏前尺黃鐘容一千一百一十五

後周玉尺黃鐘容一千二百六十七

後魏中尺黃鐘容一千五百五十五

後魏後尺黃鐘容一千八百一十九

東魏尺黃鐘容二千八百六十九

萬寶常水尺律母黃鐘容黍一千三百二十

梁表鐵尺律黃鐘副別者其長短及口空之圍徑並同而容

黍或多或少皆是作者旁庇其腹使有盈虛

按梁表尺三律與宋氏尺二律容受不同史謂作者旁庇其

腹使有盈虛則當時制作之疎亦可見矣晉前尺律黃鐘止

容八百八黍者失在於徑三分也古銀錯與玉尺玉斗合玉

斗之容受與晉前尺徑三分四釐六毫者不甚相遠但玉尺

律徑不及三分故其律遂長徑狹管長則廣之分面小於長

十一其長之分以而尺長於晉前尺一寸五分八釐蓋自漢

律呂新書

卷下

九

魏而下造律竟不能成而度之長短量之容受權衡之輕重

皆戾於古大率皆由徑三分之說誤之也

本朝胡安定律呂議曰按歷代律呂之制黃鐘之管長九十黍

之廣積九寸度之所由起也容千二百黍積八百一十分量之

所由起也重十有二銖權衡之所由起也既度量權衡皆出於

黃鐘之倫則黃鐘之倫圍徑容受可取四者之法交相酬驗使

不失其實也今驗黃鐘律管每長一分內實十三黍又三分黍

之一圍中容九方分也後世儒者執守孤法多不能貫知權量

之法但制尺求律便為堅證因謂圍九分者取空圍圓長九分

爾以是圍九分之誤遂有徑三分之說若從徑三圍九之法則黃鐘之管止容九百黍積止六百七分半如此則黃鐘之聲無從而正權量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣

按十二律圍徑自先漢以前傳記並無明文惟班志云黃鐘八百一十分繇此之義起十二律之周徑然其說乃是以律之長自乘而因之以十蓋配合為說耳未可以為據也惟審度章云一黍之廣度之九十分黃鐘之長一為一分嘉量章則以千二百黍實其倫謹衡權章則以千二百黍為十二銖

律呂新書

卷下

十

則是累九千黍以為長積千二百黍以為廣可見也夫長九十黍容千二百黍則空圍當有九方分乃是圍十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每十分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外庖旁九釐五毫累百六十二寸深尺積一千六百二十寸容十斗嘉量之法合倫為合十合為升十升為斗十斗為石一石積一千六百二十寸為分者一百六十二萬二千倫斗積一百六十二寸為分者十六萬二千二百倫寸二分為分者一萬六千二百二十倫合積一寸六分二釐

爲分者一千六百二十兩倫也積至於五皆合黃鐘之數此所以聲中黃鐘之宮也古人鐘律之法可知矣則黃鐘之倫爲八百一十分明矣空圍八百一十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其廣之分以爲長十一其長之分以爲廣自然之理也廣九分十其廣之分爲九十分以爲黃鐘之長長九十分十一其長之分爲九分以爲黃鐘之廣是廣長之分其方相等也自孟康以律之長十黃鐘之廣是廣長之分其方相等也孟康以黃鐘長九寸則圍爲九分林鐘長六寸則圍爲六分太簇長八寸則圍爲八分不知十二律長短其後韋昭之徒遂皆有徑三分之說而隋志始著以爲定論然累九十黍徑三黍止容黍八百有奇終與一千二百黍之法兩不相通而律竟不成唐因聲制樂雖律呂新書

律呂新書

卷下

士

近於古而律亦非是本朝承襲皆不能覺獨胡安定以爲九分者方分也以破徑三分之法然所定之律不本於聲氣之元二取之秬黍故其度量權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂反生不及黃鐘之數乃遷就林鐘以下諸律圍徑以就黃鐘清聲以夷則南呂爲徑三分圍九分無射爲徑二分八釐圍八分四釐應鐘爲徑二分六釐五毫圍七分九釐五毫夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以爲廣狹長短者又莫不有自然之數非人之所能爲也今其律之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十二律

之聲皆不當位反不如和峴舊樂之爲條理亦可惜也房庶以徑三分周圍九分累黍容受不能相通遂廢一黍爲一分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣

律呂新書

卷下

士

盈分者十之則其奇零無時而能盡雖泛以強弱該之而卒無以見強弱之爲幾何則其數之精微固有不可得而紀者矣至於杜佑胡瑗范蜀公等則又不復知有此數而以意強爲之法故通典則自南呂而下各自爲法固不可以見分釐毫絲之實胡范則止用八百一十分乃是以積實生量之數爲律之長而其因乘之法亦用十數故其餘筭亦皆棄而不錄蓋非有意棄之實其重分累析至於無數之可紀故有所不得而錄耳夫自絲以下雖非目力之所能分然既有其數而或一筭之差則法於此而遂變不以約十爲九之法分

律呂新書

卷下

五

之則有終不可得而齊者故淮南太史公之書其論此也已詳特房等有不察耳司馬貞史記索隱註黃鐘八寸十分一書云長九寸者九分一寸也此則古人論律以九分爲寸之明驗也

三分損益上下相生第四

呂氏春秋曰黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓爲上林鐘夷則南呂無射應鐘爲下○淮南子曰黃鐘位子其數八十一主十一月下生林鐘林鐘之數五十四主六月上生太簇太簇之數七十二主正月下生南呂南呂之數四十八主八月上生姑洗姑洗之數六十四主三月下生應鐘應鐘之數

律呂新書

卷下

六

四十二主十月上生蕤賓蕤賓之數五十六主五月上生大呂大呂之數七十六主十二月下生夷則夷則之數五十一主七月上生夾鐘夾鐘之數六十八主二月下生無射無射之數四十五主九月上生仲呂仲呂之數六十主四月極不生

按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鐘仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡爲生之上下律呂陰陽皆錯亂而無倫非其本法也

律書生鐘分

子一分 丑三分二 寅九分八 卯二十七分十六 辰

八十一分六十四 巳二百四十三分一百二十八 午七
百二十九分五百一十二 未二千一百八十七分一千○
○二十四 申六千五百六十一分四千○ 酉
一萬九千六百八十三分八千一百九十二 戌五萬九千
○ 四十九分三萬二千七百六十八 亥一十七萬七千
一百四十七分六萬五千五百三十六

按此即三分損益上下相生之數其分字以上者皆黃鐘之
全數子律數實寸數辰分數午釐數申毫數戌絲數其
丑卯巳未酉亥則三分律寸分釐毫絲之法也其分
字以下者諸律所取於黃鐘長短之數也假令子一分則一
爲九寸是黃鐘之

律呂新書 卷下

七

全數丑三分二則一爲三寸三三如九亦是黃鐘之九寸三
分取其二分故林鐘得六寸寅九分八則一爲一寸亦是黃鐘
之九寸九分取其
八故太簇得八寸 其上下相生之叙則晉志所謂在六律爲
陽則當位自得而下生於陰六呂爲陰則得其所衡而上生
於陽者是也丑爲林鐘卯爲南呂巳爲應鐘
未爲大呂酉爲夾鐘亥爲仲呂大呂夾鐘仲呂
止得半聲必用倍數乃與天地之氣相應其寸分釐毫絲皆
積九以爲法詳見上章

漢前志曰黃鐘三分損一下生林鐘三分林鐘益一上生太簇
三分太簇損一下生南呂三分南呂益一上生姑洗三分姑洗
損一下生應鐘三分應鐘益一上生蕤賓三分蕤賓損一下生

大呂三分大呂益一上生夷則三分夷則損一下生夾鐘三分
夾鐘益一上生無射三分無射損一下生仲呂陰陽相生自黃
鐘始而左旋八八爲伍○律書曰術曰以下生者倍其實三其
法上生者四十實三其法假令黃鐘九寸下生則倍其實爲一
尺八寸三其法乃爲六寸而得林鐘
林鐘六寸上生則四其實爲三尺四寸
三其法乃爲八寸而得太簇他皆倣此○漢後志曰術曰陽以
圓爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數三靜者數二以陽
生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰
上生上生不得過黃鐘之清濁下生不得及黃鐘之數實皆參
天兩地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鐘律呂之首而生十一

律呂新書 卷下

太

律者也

和聲第五

漢前志曰黃鐘爲宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律爲役者同心一統之義也非黃鐘而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鐘至尊無與並也

按黃鐘爲十二律之首他律無大於黃鐘故其正聲不爲他律役其半聲當爲四寸五分而前乃云無者以十七萬七千一百四十七之數不可分又三分損益上下相生之所不及故亦無所用也至於大呂之變宮夾鐘之羽仲呂之徵蕤賓

律呂新書

卷下

九

之變徵夷則之角無射之商自用變律半聲非復黃鐘矣此其所以最尊而爲君之象然亦非人之所能爲乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此一節最爲律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳唯杜佑通典再生黃鐘之法爲得之而他人皆不及也

漢後志京房六十律

黃鐘

子

十七萬七千二百四十七黃鐘爲宮太簇商林鐘徵百律九寸九分九厘下生林鐘

黃鐘生林鐘

未

十二萬八千九百八十八上生太簇林鐘爲宮南呂商太簇徵百律六寸六分六厘上生太簇

林鐘生太簇

寅

十五萬七千四百六十四下生南呂太簇爲宮姑洗商南呂徵百律八寸八分八厘上生南呂

律呂新書

卷下

三

太簇生南呂

酉

十萬四千九百七十六上生姑洗南呂爲宮應鍾南姑洗徵百律五寸三分三分三厘上生應鍾

南呂生姑洗

辰

十三萬九千九百六十八上生應鍾姑洗爲宮蕤賓商應鍾徵百律七寸七分七分七厘上生蕤賓

姑洗生應鍾

亥

九萬三千三百三十三上生蕤賓應鍾爲宮大呂商蕤賓徵百律四寸七分四分四分七厘上生大呂

應鍾生蕤賓

午

十三萬四千四百六十六上生大呂蕤賓爲宮夷則商大呂徵百律六寸三分三分三厘上生夷則

蕤賓生大呂

丑

十六萬五千八百八十八上生夷則大呂爲宮夾鐘商夷則徵百律八寸四分四分四厘上生夾鐘

大呂生夷則

申

十五萬五千九百九十九上生夾鐘夷則爲宮無射商夾鐘徵百律五寸六分六分六厘上生無射

夷則生夾鐘

卯

十四萬七千四百五十六上生無射夾鐘爲宮仲呂商無射徵百律七寸四分四分四厘上生仲呂

夾鐘生無射

戌

九萬八千三百四十四上生仲呂無射爲宮執始商中呂徵百律九寸九分九分九厘上生執始

無射生仲呂

巳

十三萬三千三百三十三上生執始中呂爲宮蕤賓商執始徵百律六寸六分六分六厘上生蕤賓

律呂新書

卷下

三

仲呂生執始

子

十七萬四千七百六十二上生去聲執始爲宮時息商去聲徵百律八寸八分八分八厘上生去聲

執始生去聲

未

十五萬五千九百九十九上生去聲去聲爲宮結躬商時息徵百律五寸九分九分九厘上生結躬

去聲生時息

寅

十三萬三千三百三十三上生結躬時息爲宮變虞商結躬徵百律七寸八分八分八厘上生變虞

時息生結躬

酉

十一萬五千五百六十三上生變虞結躬爲宮遲內商變虞徵百律五寸二分二分二分二厘上生遲內

結躬生變虞

辰

九萬三千三百三十三上生遲內變虞爲宮盛變商遲內徵百律七寸二分二分二分二厘上生盛變

變虞生遲內

亥

七萬三千三百三十三上生盛變遲內爲宮分否商盛變徵百律四寸六分六分六厘上生分否

遲內生盛變

午

六萬三千三百三十三上生分否盛變爲宮解形商分否徵百律六寸三分三分三厘上生解形

盛變生分否

丑

八萬三千三百三十三上生解形分否爲宮開時商解形徵百律八寸三分三分三厘上生開時

分否生解形

申

十萬九千三百三十三上生開時解形爲宮開掩商開時徵百律五寸五分五分五厘上生開掩

解形生開時	卯	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
開時生閉掩	戌	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
閉掩生南中	巳	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
南中生丙盛	子	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
丙盛生安度	未	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
安度生屈齊	寅	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
屈齊生歸期	酉	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
歸期生路時	辰	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
路時生未育	亥	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
律呂新書	卷下	
未育生離宮	午	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
離宮生凌陰	丑	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
凌陰生去南	卯	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
去南生族嘉	戌	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
族嘉生鄰齊	巳	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
鄰齊生內負	子	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
內負生分動	未	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
分動生歸嘉	寅	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
歸嘉生隨時	酉	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律

隨時生未卯	酉	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
未卯生形始	辰	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
形始生遲時	亥	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
遲時生制時	午	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
制時生少出	丑	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
少出生分積	申	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
分積生爭南	卯	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
爭南生期保	戌	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
期保生物應	巳	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
律呂新書	卷下	
物應生質未	子	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
質未生否與	未	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
否與生形晉	寅	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
形晉生惟汗	酉	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
惟汗生依行	辰	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
依行生包育	亥	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
包育生謙待	午	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
謙待生未知	丑	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律
未知生白呂	申	古萬四千九百七十五生開掩開時為宮南中商開掩徵八日律

白呂生南授

南授生分鳥

分鳥生南事

律呂新書

卷下

三

漢後志云帝時郎中京房字君明知五聲之音六律之數受學故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去城上下相生之變至於六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也必義作易紀陽氣之初以爲律法連日冬至之聲以黃鐘爲宮太簇爲商姑洗爲角林鐘爲徵南呂爲羽應鐘爲變宮蕤賓爲變徵此聲氣之元五音之正也故各終一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉禮運曰五聲六律十二管還相爲宮比之謂也也以六十律分期之日黃鐘自冬至始及冬至而復陰陽寒煥風雨之占生焉於以檢攝群音考其高下苟非草木之聲則無不有所合虞書曰律和聲此之謂也房又曰竹聲不可以度調故作準以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱間九尺以應黃鐘之律九寸中央一弦下有畫分寸以爲六十律清濁之節律術曰陽以圓爲形其性動陰以方爲節其性靜動者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鐘之清濁下生不得及黃鐘之數實皆參天兩地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鐘律呂之首而生十二律者也其相生也皆三分而損益之是故十二律之得七萬七千一百四十七是爲黃鐘之實又以二乘而三約之是爲下生林鐘之實又以四乘而三約之是爲上生太簇之實推此上下以定六十律之實以九三之數萬九千六百八十三爲法律爲寸於準爲尺不盈者十之所得爲分又不盈十之所得爲小分以其餘正其聲微而管爲律吹以考聲列以物氣道之本也術家以其聲微而體難知其分數不明故作準以代之準之聲明暢易達分寸又粗然弦以緩急清濁非管無以正也均其中弦令與黃鐘相得案畫以求諸律無不如數而應者矣

律呂新書

卷下

四

漢後志載房律寸以萬九千六百八十三爲法不足此數者除爲分又不足分數者除爲小分總之皆以一九六八三爲法耳經解黃氏通考謂以萬九千六百八十三爲一寸之法二千一百八十七爲一分之法誤矣○漢後志隨時作隨期質未作質未惟汗作夷汗包育作色育其律數有錯誤者此悉改正之三十二律南事字疑誤

按世之論律者皆以十二律爲循環相生不知三分損益之數往而不返故不能返也仲呂再生黃鐘止得八寸七分有奇不成黃鐘正聲京房覺其如此故仲呂再生別名執始轉生四十八律共三分損益不盡之筭或棄或增夫仲呂上生不成黃鐘京房之見則是矣至於轉生四十八律則是不知變律之數止於六者出於自然不可復加雖強加之而亦無所用也况律學微妙其生數立法正在毫釐秒忽之間今乃以不盡之筭不容損益遂或棄之或增之則其畸贏贅虧之積亦不得爲此律矣又依行在辰上生包育編於黃鐘之次包育位數乃是隔九其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗每律統五次黃鐘乃是隔九其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗每律統五律蕤賓應鐘每律統四律大呂夾鐘仲呂夷則無射每律統三律如色育二執始三丙盛四分動五實末六皆黃鐘所統三否八交陰九少出十皆大呂所統他皆倣此

三五不周多寡不例其與反生黃鐘相去五十百步之間耳意者房之所傳出於焦氏焦氏卦氣之學亦去四而爲六十

故其推律亦必求合卦氣之數不知數之自然在律者不可增而於卦者不可減也何承天劉焯譏房之病蓋得其一二然承天與焯皆欲增林鐘已下十一律之分使至仲呂反生黃鐘還得十七萬七千一百四十七之數如此則是惟黃鐘一律成律他十一律皆不應三分損益之數其失又甚於房矣可謂目察秋毫而不見其曉也

杜佑通典曰陳仲儒云調聲之體宮商宜濁徵羽宜清若依公孫崇止以十二律而云還相爲宮清濁悉足非惟未練五調調器之法至於五聲次第自是不足何者黃鐘爲聲氣之元其管

律呂新書

卷下

三

晁長故以黃鐘爲宮太簇爲商林鐘爲徵則一相順若均之八音猶須錯採衆聲配成其美若以應鐘爲宮大呂爲商蕤賓爲徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以無射爲宮則十二律中惟得取仲呂爲徵其商角羽並無其韻若以仲呂爲宮則十二律內全無所取何者仲呂爲十二律之窮變律之首也依京房書仲呂爲宮乃以去滅爲商執始爲徵然後成韻而崇乃以仲呂爲宮猶用林鐘爲商黃鐘爲徵何由可諧

按仲儒所以攻公孫崇者當矣其論應鐘爲宮大呂爲商蕤賓爲徵商徵皆濁於宮雖有其韻不成音曲又謂仲呂爲宮

則十二律內全無所取尤爲的切然仲儒所主是京氏六十律不知依行爲宮包育爲徵果成音曲乎果有其韻乎蓋仲儒知仲呂之反生不可爲黃鐘而不知變至於六則數窮不生雖或增或棄成就使然之數強生餘律亦無所用也

通典曰十二律相生之法自黃鐘始

黃鐘之管九寸

三分損益下生林

鐘林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應

鐘應鐘上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾

鐘夾鐘下生無射無射上生仲呂

仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千

九百七十四此謂十二律長短相生一終於仲呂之法又制十二鐘

律呂新書

卷下

三

以准十二律之正聲又晁氏爲鐘以律計自倍半以子聲比正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半但先儒釋用倍聲有二義一義云半十二律正律爲十二子聲之鐘二義云從於仲呂之管寸數以三分益一上生黃鐘以所得管之寸數然後半之以爲子聲之鐘其爲變正聲之法者以黃鐘之管正聲九寸子聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上生黃鐘三分益一得八寸五萬九千〇〇四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千〇〇四十九分寸之二萬五千

九百四十八以爲黃鐘又上下相生以至仲呂皆以相生所得之律寸數半之以爲子聲之律一萬九千六百八十三分則四十三爲一釐二十七爲一毫三爲一絲一爲三忽五萬九千四十九分則六千五百六十一爲一分七百二十九爲一釐八十一爲一毫九爲一絲一爲一忽置一萬九千六百八十三以九約之得分數以九約分數得釐數毫絲忽皆倣此

按此說黃鐘九寸生十一律有十二子聲所謂正律正半律也又自仲呂上生黃鐘黃鐘八寸五萬九千。四十九分寸之五萬一千八百九十六又生十一律亦有十二子聲即所謂變律變半律也正變及半凡四十八聲上下相生最得漢志所謂黃鐘不復爲他律役之意與律書五聲大小次第律呂新書卷下

之法但變律止於應鐘雖設而無所用則其實三十六聲而已其間陽律不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰呂不用正半聲而應鐘又不用變半聲其實又二十八聲而已其詳見於前篇之八章

五聲大小之次第六

國語曰大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽○律書曰律數九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角○通典曰古之神瞽攷律均聲必先立黃鐘之均五聲律起於黃黃鐘之管以九寸爲法其度其中氣明其陽氣之極故用九自乘爲管絃之數十一數其增減之法又以三爲度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵三分宮數八十一則分各二益一五十四以爲徵徵生商三分徵數五十四則分各二十七故徵數五十四也徵生商生者益一加十八於五十四得七

律呂新書卷下

十二以爲商故商生羽三分商數七十二則分各二十四下生商數七十二也羽生角三分羽數四十八則分各十六上生者益一十八也羽生角加十六於四十八則得六十四以爲角故角數六十此五聲小大之次也是黃鐘爲均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也上皆原註○宮徵商九六九八九之數羽角六八八八之數

按宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黃鐘一均之數而十一律於此取法焉通典所謂以下十一辰辰各五聲其爲宮爲商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短不同而其臣

民事物尊卑莫不有序而不相凌犯良以是耳沈括不知此理乃以為五十四在黃鐘為徵在夾鐘為角在仲呂為商者其亦誤矣俗樂之有清聲蓋亦略知此意但不知仲呂反生黃鐘黃鐘又自林鐘再生太簇皆為變律已非黃鐘太簇之清聲耳胡安定知其如此故於四清聲皆小其圍徑則黃鐘太簇二聲雖合而大呂夾鐘二聲又非本律之半且自夷則至應鐘四律皆以次小其圍徑以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者則亦不成樂矣若李照蜀公止用十二律則又全然不知此理者也蓋樂之和者在於三分損益樂之辨

律呂新書

卷下

无

者在於上下相生若李照蜀公之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降則其臣民事物豈能尊卑有辨而不相凌犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通亦不知此而有作者也

變宮變徵第七

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五聲也以平其心成其政也聲亦如味齊和五味一氣樂以氣動二體舞者有三類風頌四物雜用四方之五聲宮商角六律黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射也陽聲為律陰聲為呂此七音武王伐紂自午及子凡七日王因此以數合之十二月氣七音以聲昭之故以七同其數以律和其聲謂之七音八風八方之風東方谷風東南清風南方凱風西南涼風西北方闐闐風西方闐闐風西北不周風北方廣莫風東北融風一說東北條風東方明庶風九歌九功之事皆可歌也六府三事謂東方景風餘方盡同九歌九功之事皆可歌也六府三事謂東方景風餘方盡同後相成爲和樂○漢前志曰書曰子欲聞正德利用以和成也後相成爲和樂○漢前志曰書曰子欲聞天律五聲八音七始詠以出納五言汝聽書傳曰六律陽律也律呂新書

卷下

辛

也。有律而後有聲有聲而後八音得以依據故六律五聲八音言之叙如此也五言者詩歌之協於五聲者也○淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鐘不比於正音故爲應鐘生蕤賓不比於正音故爲繆○通典注曰按應鐘爲變宮蕤賓爲變徵自殷以前但有五音自周以來加文武二聲謂之七聲五聲爲正二聲爲變變者和也

按宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二律則遠而不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之

網至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二變亦不可以成樂也

六十調第八

周禮曰春官大司樂凡樂園鐘爲宮夾鐘一黃鐘爲角太簇爲

徵姑洗爲羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至

於地上之闔丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡

樂函鐘爲宮太簇爲角函鐘即姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓鼗

孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至於澤中之方丘奏之

若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘爲宮大呂爲角

太簇爲徵應鐘爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之

歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

按此祭祀之樂不用商聲只有宮角徵羽四聲無變宮變徵蓋古人變宮變徵不爲調也左氏傳曰中聲以降五降之後不容彈矣夫五降之後更有變宮變徵而曰不容彈者以二變之不可爲調也

或問周禮大司樂說宮角徵羽與七聲不合如何朱子曰此是降神之樂如黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽自是四樂各舉其一者而言之以大呂爲角則南呂爲宮太簇爲徵則林鐘爲宮應鐘爲羽則太簇爲宮以七聲推之合如此注家之說非也

禮記禮運曰五聲六律十二管還相爲宮也鄭氏注曰五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鐘管長九

寸下生者三分去一，上生者三分益一，終於仲呂，更相為宮，凡六十也。孔氏疏曰：黃鐘為第一宮，下生林鐘為徵，上生太簇為商，下生南呂為羽，上生姑洗為角，林鐘為第二宮，上生太簇為徵，下生南呂為商，上生姑洗為羽，下生應鐘為角，太簇為第三宮，下生南呂為徵，上生姑洗為商，下生應鐘為羽，上生蕤賓為角，南呂為第四宮，上生姑洗為徵，下生應鐘為商，上生蕤賓為羽，上生大呂為角，姑洗為第五宮，下生應鐘為徵，上生蕤賓為商，上生大呂為羽，下生夷則為角，應鐘為第六宮，上生蕤賓為徵，上生大呂為商，下生夷則為羽，上生夾鐘為角，蕤賓為第七

律呂新書

卷下

三

宮上生大呂為徵，下生夷則為商，上生夾鐘為羽，下生無射為角，大呂為第八宮，下生夷則為徵，上生夾鐘為商，下生無射為羽，上生仲呂為角，夷則為第九宮，上生夾鐘為徵，下生無射為商，上生仲呂為羽，上生黃鐘為角，夾鐘為第十宮，下生無射為徵，上生仲呂為商，上生黃鐘為羽，下生林鐘為角，無射為第十一宮，上生仲呂為徵，上生黃鐘為商，下生林鐘為羽，上生太簇為角，仲呂為第十二宮，上生黃鐘為徵，下生林鐘為商，上生太簇為羽，下生南呂為角，是十二宮各有五聲，凡六十聲。○淮南子曰：一律而五音，十二律而為六十音，因而六之，六六三十六

故三百六十音，以當一歲之日，故律歷之數，天之道也。

按聲者所以起調畢曲，為諸聲之綱領，禮運所謂還相為宮，所謂始於黃鐘，終於南呂也。後世以變宮變徵參而八十四調，其亦不考矣。聲者之聲，疑作宮。

律呂新書

卷下

三

候氣第九

後漢志候氣之法爲室三重戶閉塗墁必周密布緹縵室中以木爲按每律各一內庫外高從其方位加律其上以葭莖灰抑其內端按曆而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚○隋志後齊神武霸府田曹參軍信都芳深
有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語卽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰以應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自
住與管灰相應若符契焉開皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡

律呂新書

卷下

重

子元于普明等以候節氣依古於三重密室之內以木爲案十有二具每取律呂之管隨十二辰位置於按上而以土埋之上平於地中實葭莖之灰以輕緹素覆律口每其月氣至與律冥符則灰飛衝素散出於外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣卽應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終月纔飛少許者高祖異之以問牛弘牛弘對曰灰飛半出爲和氣吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣吹和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駭之曰臣縱君暴其政不平非日別而月異也今十二月於一歲之內應用不

律呂新書

卷下

重

同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對令爽等草定其法爽因稽諸故實以著於篇名曰律譜其略云漢興張蒼定律乃推五勝之法以爲水德實因戰國官失其守後秦滅學其道浸微蒼補綴之未獲詳究及孝武創制乃置協律之官用李延年以爲都尉頗解新聲變曲未達音律之源至於元帝自曉音律郎官京房亦達其妙於後劉歆典領奏著其始末理漸研精班氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出也至於後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗得古銅管校夔所制長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更
造古尺用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律不蒼梧時鑽爲橫吹然其長短厚薄大體具存臣先人栖誠學箏祖暉問律於何承天沈研三紀頗達其妙後爲太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺並以聞奏詔付大匠依樣制管自斯以後律又飛灰候景之亂臣兄喜於大樂得之後陳宣帝詣荊州爲質俄遇梁元帝敗喜沒於周適欲上聞陳武帝立遂以十二管衍爲六十律私候氣序並有徵應至太建乃與均鐘器合
一按律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地

之心今不此之先而乃區區於黍之縱橫古錢之大小其亦難矣然非精於曆數則氣節亦未易正也

度量權衡第十

周禮典瑞璧琮以起度玉人璧羨度尺好三寸以爲度

鄭氏註鄭司農云羨徑也好璧孔也爾雅曰肉倍好謂之璧好倍肉謂之琮肉好若一謂之環玄謂羨猶延其表一尺而廣狹焉○爾雅邢昺疏云肉邊也好孔也邊大倍於孔者名璧孔大而邊小者名琮邊孔適等若一者名環○周禮賈公彥疏曰引爾雅欲見此璧好三寸好卽孔也兩畔肉各三寸共六寸是肉倍好也後鄭云羨猶延其表一尺而廣狹焉者是羨爲不圓之貌造此璧之時應圓徑九寸今減廣一寸以益上下之表一寸則上下一尺廣八寸故云其表一尺而廣狹焉狹焉謂八寸也以爲度者天子以爲量物之度也表結

按爾雅曰肉倍好謂之璧羨延也此璧本圓徑九寸好三寸肉六寸而裁其兩旁各半寸以益上下也好三寸肉六寸是徑九寸也裁其兩

旁各半寸是廣八寸也以各半寸益上下是表十寸也其好三寸所以爲璧也裁其

兩旁以益上下所以爲羨也表十寸廣八寸所以爲度尺也

以爲度者以爲長短之度也則周家十寸八寸皆爲尺矣陳

氏曰以十寸之尺起度則十尺爲丈十丈爲引以八寸之尺

起度則八尺爲尋倍尋爲常說文曰人手却十分動脈爲寸口十寸爲尺周制寸咫尺尋常

俱皆以人體爲法又曰婦人手八寸謂之咫周尺也又曰丈

丈夫也周制以八寸爲尺十尺爲丈人長八尺故曰丈夫

淮南子曰秋分莖定莖定而禾熟律之數十二故十二莖而當

一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當日日之數十故十寸

而爲尺十尺而爲丈○說苑曰度量權衡以粟生之一粟爲一

分十分爲一寸。寸寸爲一尺。十尺爲一丈。○易緯通卦驗以十馬尾爲一分。○孫子算術曰：蠶所吐絲爲忽，十忽爲一絲，十絲爲一毫，十毫爲一釐，十釐爲一分，十分爲一寸，寸寸爲一尺，十尺爲一丈。○漢前志曰：度者，分寸尺丈引也，所以度長短也。本起黃鐘之長，以子穀秬黍中者一黍爲一度，云得古本漢書一黍起八字今本。之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分，十分爲寸，十寸爲尺，十尺爲丈，十丈爲引，而五度審焉。

按一黍之廣爲分，故累九十黍爲黃鐘之長，積千二百黍爲黃鐘之廣。古人蓋三五以存法也。自晉宋以來，儒者論律圍

律呂新書

卷下

三五

徑始有同異。至隋因定圍徑三分之說，苟徑三分則九十黍之長止容黍八百有奇，與千二百黍之廣兩不相通矣。房庶不知徑三分之爲誤，乃欲增益漢志之文以就其說。范蜀公又從而信之，其過益又甚矣。

隋志十五等尺

一周尺。前漢志：王莽時劉歆銅斛尺。後漢建武銅尺。晉荀勗律尺爲晉前尺。祖冲之所傳銅尺。晉武帝泰始九年，中書監荀勗校太樂八音不和，始知爲後漢至魏尺長於古尺四分有餘，勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺，所謂古尺也。依古尺更鑄銅律呂以調聲韻，以尺量古

器與本銘尺寸無差。又汲郡盜發魏襄王冢，得古周時玉律及鐘磬，與新律聲韻闇同。於時郡國或得漢時故鐘，吹新律命之皆應。梁武鐘律緯云：祖冲之所傳銅尺，其銘曰：晉泰始十年，中書考古器，揆校今尺，長四分半，所校古法有七品。一曰姑洗玉律，二曰小呂玉律，三曰西京銅望臬，四曰金錯望臬，五曰銅斛六曰古錢，七曰建武銅尺。姑洗微強，西京望臬微弱，其餘與此尺同。銘八十字此尺者，勗新尺也。今尺者，杜夔尺也。

按此尺出於汲冢之律，與劉歆之斛最爲近古。蓋漢去古未

律呂新書

卷下

罕

遠古之律度量權衡猶在也。故班氏所志無諸家異同之論。王莽之制作雖不足據，然律度量衡當不敢變於古也。自董卓之亂而樂律散亡，故杜夔之律圍徑差小而尺因以長。荀勗雖定此尺，然其樂聲高急，不知當時律之圍徑，又果何如也。後周以玉斗生律，玉斗之容受則近古矣。然當時以斗制律圍徑不及三分，其尺遂長於此尺一寸五分八釐。意者後世尺度之差皆由律圍徑之誤也。今司馬公所傳此尺者，出於王莽之法錢，蓋丁度所奏高若訥所定者也。雖其年代久遠，輪郭不無消毀，然其大約當尚近之後之君子有能驗聲

氣之元以求之古之律呂者於此當有考而不可忽也

二晉田父玉尺梁法實比晉前尺一尺七釐世說稱有田父

於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校已所造

金石絲竹皆短校一米梁武帝鐘律緯稱從上相傳有周時

銅尺一枚古玉律八枚檢周尺竟昏用爲章信尺不復存玉

律一口簫餘六七枚夾鐘有音應刻乃制爲尺以相參驗取

細毫中黍積次訓定最爲詳審以新尺制爲四器名曰通又

依新尺爲節以命古鐘 按此兩尺長短近同

三梁表尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇蕭吉云出

律呂新書 卷下

聖

於司馬法梁朝刻其度於影表以測影 按此卽祖暅所筭

造銅圭影表者也

四漢官尺晉時始平掘地得古銅尺實比晉前尺一尺三分七毫蕭吉云

漢章帝時零陵文學史奚景於冷道縣舜廟下得玉律度爲

此尺傳暢晉諸公讚云荀勗新造鐘律時人並稱其精密惟

陳留阮咸譏其聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校

荀勗今尺短校四分時人以咸爲神解 此兩尺長短近同

五魏尺杜夔所用調律實比晉前尺一尺四分七釐

按劉徽九章註云此尺長於王莽斛尺四分五釐然卽其斛

分以二千龠約之知其律止容七百二十分六釐六毫六絲

有奇則其徑爲三分三釐弱爾然則其斛分數與王莽斛分

雖不同而其容受多寡相去未懸遠也

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐蕭吉云晉氏江東所

用

七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一釐

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐後周市尺開皇宮尺卽鐵尺一尺二寸

此後魏初及東西分國後周末用玉尺之前雜用此等尺

律呂新書 卷下

聖

十東魏後尺實比晉前尺一尺五寸八毫魏史律歷志云公

孫崇承平中更造新尺以一黍之長累爲寸法尋太常卿劉

芳受詔修樂以秬黍中者一黍之廣卽爲一分而中尉元匡

以一黍之廣度黍二縫以取一分三家分競久不能決太和

十九年高祖詔以一黍之廣用成分體九十之黍黃鐘之長

以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂典修金

石迄武定未有論律者

十一蔡邕銅龠尺後周實比晉前尺一尺一寸五分八釐從

上相承有銅龠一以銀錯題其銘見制律篇中祖孝孫云相承傳

是蔡邕銅龠後周武帝保定中詔遣盧景宣長孫紹遠斛斯微等累黍造尺從橫不定後因修倉掘地得古玉斗以爲正器據斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大象之末其律與蔡邕古龠同

按銅龠玉斗二者當是古之嘉量當時據斗造尺但以容受乘除求之然自魏而下論律者多惑於三分之徑今以隋志所載玉斗容受析之爲一十一萬八百分有奇一斗計二百龠以二百約之得五百五十四分有奇爲一龠之分以算法攷之其徑不及三分故其尺律遂長然權量與聲尚相依近

律呂新書 卷下

聖

也唐之度量權衡與玉斗相符卽此尺爾

十二宋氏尺

錢象之渾天儀尺後周鐵尺

實比晉前尺一尺六分四釐開

皇初調鐘律尺及平陳後調鐘律水尺此宋代人間所用尺傳入齊梁陳以制梁制與晉後尺及梁時俗尺劉曜渾儀尺略相依近當由人間常用增損訛替之所致也周建德六年平齊後卽以此同律度量頒於天下其後宣帝時達奚震及牛弘等議曰竊惟權衡度量經邦懋誠須求故實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遺尚書故蘇綽所造當時檢勘用爲前周之尺驗其長短與宋尺符同卽以調鐘律并用均田

度地今以上黨羊頭山黍依漢書歷志度之若以大者稠黍

依數滿尺實於黃鐘之律須撼乃容若以中者累尺雖復小稀實於黃鐘之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其於鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏其形圓重用之爲量定不徒然正以時有水旱之差地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解詁黍體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺卽是會古實龠之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未妙就如撼動取滿論理亦通今勘周漢古錢大小有合宋氏渾儀尺度又依淮南累粟十二成寸

律呂新書 卷下

聖

明先王制法索隱鉤深以律計分義無差異漢書食貨志云黃金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺爲近依文據理符會處多且平齊之始已用宣布今因而爲定彌合時宜至於玉尺累黍以廣爲長系既有剩實復不滿尋訪古今恐不可用其晉梁尺量過爲短小以黍實管彌復不容據律調聲必致高急且八音克諧明王盛軌同律度量哲后通規臣等詳校前經斟量時事謂用鐵尺於理爲便未及詳定高祖受終牛弘辛彦之鄭譯何妥等久議不決旣平陳一以江東樂爲準曰此華夏舊聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝孫云

後廢周玉尺律，便用此鐵尺律，以一尺二寸，卽爲市尺。

按此卽本朝和峴所用影表尺也。平陳以後，蓋用此尺。范蜀公以爲卽今大府帛尺，誤矣。

十三開皇十年，萬寶常所造律呂水尺，實比晉前尺一尺一寸八分六釐。今大樂庫及內出銅律一部，是萬寶常所造，名水尺。律說稱其黃鐘律當鐵尺南呂倍聲，南呂黃鐘羽也，故謂之水尺律。

按萬寶常之律，與祖孝孫相近，然亦皆徑三分之法也。

十四雜尺。劉暉、譚天儀、圭尺。實比晉前尺一尺五分。

律呂新書

卷下

吳

十五梁朝俗間尺，實比晉前尺一尺七分一釐。

按十五等尺，其間多無所取證，所以存而不削者，要見諸代之不同，多由於累黍及圍徑之誤也。

五代王朴準尺，比漢前尺一尺二分。

見丁度表。

本朝和峴用景表石尺，比漢前尺一尺六分。

見丁度表。

大府布帛尺，李照尺。比漢前尺一尺三寸五分。

見溫公尺圖。

阮逸胡瑗尺，橫累一百黍，比大府帛尺，七寸八分六釐。

鄧保信尺，縱累百黍，短於大府尺九分，長於胡瑗尺九分五釐。

大晟樂尺，徽宗皇帝指三節爲三寸，長於王朴尺二寸一分，和峴尺一十八分。

逸胡瑗尺一寸七分，短於鄧保信尺三分。大府帛尺四分，見大晟樂書。

仁宗景祐三年，丁度等詳定黍尺、鐘律、丁度等言鄧保信所製尺，用上黨秬黍圓者，一黍之長，累百而成尺。律管一據尺，裁九十黍之長，空徑三分，圍九分，容秬黍千二百，遂用黍長爲分，再累成尺，被保信尺律不同，其會合升斗深濶，推以算法，類皆差舛，不同周漢量法。阮逸胡瑗所製，亦上黨秬黍中者，累廣求尺，制黃鐘之律，今用再累成尺，比逸所製，又復不同。至於律管會合升斗斛豆區，亦率類是，蓋黍有圓長大小，而保信所用者，圓黍，又首尾相銜，逸等止用大者，故再攷之，卽不同。尺既有差，律呂新書

卷下

吳

故難以定鐘律，謹詳古今之制，自晉至隋，累黍之法，但求尺管，不以權量參校，故歷代黃鐘之管，容黍之數不同。惟後周掘地得古玉斗，據斗造律，兼制權量，亦不同。周漢制度，故漢志有備數和聲審度，嘉量權衡之說，悉起於黃鐘。今欲數器之制，參伍無失，則班志積分之法，爲近。逸等以大黍累尺，小黍實會，自反本法，保信黍尺，以長爲分，雖合後魏公孫崇說，然當時已不施用。况保信今尺，以圓黍累之，及首尾相銜，又與實會之黍，再累成尺，不同。其量器分寸，既不合古，卽權衡之法，不可獨用。詔悉罷之。○又詔丁度等詳定大府寺并鄧保信、阮逸、胡瑗所制四

尺度等言漢志審度之法云一黍之廣爲分寸十分爲寸十寸爲尺先儒訓解經籍多引以爲義歷世祖襲著之定令然而歲有豐儉地有硯肥就令一歲之中一境之內取黍校驗亦復不齊是蓋天之生物理難均一古人立法存其大概爾故前代制尺非特累黍必求古雅之器以黍校焉晉泰始十年荀公曾等校定尺度以調鐘律是爲晉之前尺前史稱其意精密隋志所載諸代尺度十有五等以晉之前尺爲本以其與姬周之尺劉歆銅斛尺建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永久聖賢制作可取則焉而隋氏鑄毀金石典正之物罕復存者矣夫古物之有

律呂新書

卷下

異

分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而已周之圖法歷代曠遠莫得而詳察之半兩實重八銖漢初四銖其文亦曰半兩孝武之世始行五銖下洎隋朝多以五銖爲號既歷代尺度屢改故小大輕重鮮有同者惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀并大泉五十王莽天鳳元年改鑄貨布貨泉之類不聞後世復有鑄者臣等檢詳漢志通典唐六典大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀長二寸貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足枝長八分間廣二分圓好徑二分半貨泉重五銖徑一寸今以大泉錯刀貨布貨泉四物

相參校分寸正同或有大小輕重與本志微差者蓋當時盜鑄既多不必皆中法度但當校其首足肉好長廣分寸皆合正史者用之則銅斛之尺從而可知矣有唐享國三百年其制作法度雖未逮周漢然亦可謂治安之世矣今朝廷必求尺度之中當依漢錢分寸若以爲太祖膺圖受禪創制垂法嘗詔和峴等用景表尺典修金石七十年間薦之郊廟稽合唐制以示詒謀則可且依景表舊尺俟有妙達鐘律之學者俾攷正以從周漢之制王朴律準尺比漢錢尺寸長二分有奇比景表尺短四分既前代未嘗施用復經太祖朝更易其逸瑗保信照所用太府

律呂新書

卷下

異

寺尺其制彌長去古彌遠不可依用謹攷舊文再造景表尺一校漢錢尺二并大泉錯刀貨布貨泉總十七枚上進而高若訥卒用漢貨泉度一寸依隋書定尺十五種上之藏於太常寺周禮臬氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之量之以爲黼深尺內方尺而圓其外其實一黼鄭氏注曰以其容爲之名也四升曰豆四豆曰鬯鬯六斗四升也鬯十則鐘方尺積千寸於今則鬯六斗四升八十一分升之二十二其數必容其鬯一寸其鬯一豆古書鬯鬯此言方耳國其外者爲之啓其鬯一寸其鬯一豆古書鬯子春云當爲鬯謂覆其耳三寸其實一升耳在旁重一鈞斤之其底深一寸也其耳三寸其實一升耳在旁重一鈞斤聲中黃鐘之宮

按周甬容六斗四升實一千二百八十餘計一百三萬六千八百分爲一千三十六寸八分嘗考漢斛容十斗實二千餘計一百六十二萬分爲一千六百二十寸蓋方尺圓其外疵旁九釐五毫故羅百六十二寸深尺積一千六百二十寸今攷周家八寸十寸皆爲尺范蜀公曰周甬方尺者八寸之尺深尺者十寸之尺方八寸圓其外疵其旁則羅一百三寸六分八釐深十寸則積一千三十六寸八分與漢斛同法無疑也鄭氏云方尺積千寸又云圓其外者爲之層二說皆非是方鄭氏之世漢斛尚在豈偶不及見歟抑鄭氏以爲周甬之

律呂新書

卷下

聖九

制異於漢斛歟

漢志曰量者侖合升斗斛也所以量多少也本起於黃鐘之侖用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其侖以井水準其概合侖爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方尺而圓其外旁有疵焉其上爲斛其下爲斗左耳爲升右耳爲合侖其狀似爵上三下二參天兩地圓而函方左一右二陰陽之象也其圖象規其重二鈞備氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃鐘之宮始於黃鐘而反覆焉隋志載斛銘曰律嘉量斛方尺而圓其外疵旁九釐五毫羅百六十二寸

深尺積一千六百二十寸容十斗○魏陳留王景元四年劉徽注九章商功曰當今大司農斛圍徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分寸之三王莽銅斛於今寸爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽計之於今斛爲容九斗七升四合有奇比魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也○祖冲之以圓率攷之此斛當徑一尺四寸三分六釐一毫九秒二忽疵旁一分九毫有奇劉歆疵旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也

按斛銘文云方尺者所以起數也圖其外循四角而規圓之

律呂新書

卷下

辛

其徑當一尺四寸有奇也疵旁九釐五毫者徑一尺四寸有奇之數猶未足也羅百六十二寸者方尺羅百寸圖其外每旁約十五寸合六十寸疵其旁約二寸也深尺積一千六百二十者以十而登也容十斗者一寸羅百六十二寸爲容一斗積十寸容一千六百二十寸爲容十斗也漢志止言旁有疵焉不言九釐五毫者數猶有未足也祖冲之所筭云少一釐四毫有奇是也胡安定之法積一千六百二十寸其律是也范蜀公之法積一千二百五十寸其律非也蜀公惑乎徑三分之說遂生圓分之法自古筭法無所謂圓分也圖其外

以爲之唇與安定之深一尺六寸二分蜀公之深一尺二寸五分其制皆非也律之圍徑古無明文向非因量之積分則黃鐘之倫亦無由可得其實自漢以下律之所以不成者其失皆此之由也

淮南子曰十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之改二十四銖爲一兩天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩爲一斤三月而爲一時三十日爲一月故三十斤爲一鈞四時而爲歲故四鈞爲石○漢前志曰衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也本起

律呂新書

卷下

五

於黃鐘之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石付爲十八易有十八變之象也五權之制以義立之以物均之其餘小大之差以輕重爲宜圓而環之令之內倍好者周旋無端終而復始無窮已也○隋開皇中以古斗三升爲一升以古稱三斤爲一斤以一尺二寸爲一尺大業中依復古法○大唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔以其副藏於樂署至武延秀爲太常卿以爲奇玩以律與古玉尺玉斗升合獻焉開元十七年將攷宗廟樂有司請出之勅唯以銅律付太常而亡其九管今正聲

有銅律三百五十六銅斛二銅稱二銅甌十四斛左右耳與幣皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次玄枵月旅應鐘依新令累黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勅修定稱磬銘云大唐貞觀稱同律度量衡匣上有朱漆題稱尺二字尺亡其跡猶存以今常用度量校之尺當六之五衡量皆三之一一斛一稱是文收總章年所造斛正圓而小與稱相符也

律呂新書

卷下

五

按萬寶常之樂當時以爲近前漢之樂則是隋代漢律管雖亡而樂聲猶在也魏延陵得玉律當時以漢律較之所謂黃鐘乃當太簇肅宗之時不應更有漢律蓋律之聲調耳張文收所定度量衡權與玉斗相符者卽此聲也夫後周玉斗意者必古之嘉量但無寸分之數當時造律特以容受乘除取之自魏而降律之圍徑不得其真多惑於徑三分之說故當時據斗造律圍徑既小其律必長律長則尺亦長矣今以隋志所載玉斗分數求之其黃鐘之管止徑二分七釐七毫有奇圍八分一釐有奇縣五分五釐四毫有奇積五百五十四分有奇夫容受同則量與權當與古無異而樂之聲亦必依近焉故會要云唐樂器雖無法而聲不失於古自王朴以黍

定尺以尺生律又惑於三分之徑聲與器始皆失之矣好古博雅君子於此蓋不能無憾焉

朱子曰禮記注疏說五聲六律十二管還相為宮處極分明漢書所載甚詳然不得其要史記所載甚略却是要緊處如說律數蓋自然之理與先天圖一般更無安排但數到窮處又須變而生之却生變律國語有七聲之說但韋昭解得無理會性伯通謂分數極精蓋唐以前樂律尚有制度可攷唐以後律無可攷胡安定與阮逸李照議不合仁宗以司安定阮逸樂書令天下名山藏之意思甚好司馬公與范蜀公議又不合司馬比范又低諸公於通典皆似未嘗看只知沈存中筆談所攷器數甚精亦似未曾看筆談所論過於馬遠甚今世人無曉音律只憑器論造器又紛紛如此是誤季通之書諸儒莫能及也廖子晦曰河出圖洛出書而起八卦九疇之數聽鳳鳴而生六律六呂之序然則黃帝造律一事與伏羲畫八卦大禹錫疇同功况度量權衡起於律而衡運生規規生圓圓生矩繩直準平至於定四時與六樂悉由律呂新書

卷下

五

是出故曰律者萬事之根本學者可廢而不講哉

漢斛內方尺圓外珣旁面畢圖數

按漢斛容十斗二千龠也
龠八百一十分二千龠百
六十二萬分也千分爲一
寸百六十二萬分一千六
百二十寸也深一尺則一
寸畢百六十二寸也方尺
而圓其外其徑當一尺四
寸一分四釐二毫一絲三

律呂新書

卷下

五

忽五初六秒奇計積止一千五百七十一寸四分二釐八毫
五絲七忽一初四秒奇則珣旁當有四十八寸五分七釐一
毫四絲二忽八初六秒奇方合千六百二十寸之數隋志載
斛銘云珣旁九釐五毫計積尚少六分六毫奇祖冲之謂徑
當一尺四寸三分六釐一毫九秒二忽珣旁一分九毫八絲
九忽七初八秒然計積得一千六百二十寸六分五釐一毫
奇又多六分五釐一毫奇今以千六百二十寸求徑當一尺
四寸三分五釐九毫〇三忽二初六秒奇珣旁當一分八毫
四絲四忽八初五秒全徑之積既得千六百二十寸之數珣

旁之積亦與方尺之徑所少之積數恰合則徑當爲此數無疑矣然隋志載冲之密率圓徑一百一十三圓周三百五十五約率圓徑七周二十二書名綴術予則未之有考也

周繡深一尺^{十寸}方尺^{八寸}而圓其外其實一繡容六斗四

升實一十二百八十餘計一百三萬六千八百分爲一千三

十六寸八分釐一百二十八餘計十萬三千六百八十分爲

一百三寸六分八釐其徑當一尺一寸四分八釐七毫二絲

二忽六初奇疵旁八釐六毫七絲五忽九初奇其醫一寸其

實一豆容四升實八十餘計六萬四千八百分爲六十四寸

律呂新書

卷下

五

八分其徑當九寸七釐九毫奇其耳三寸容一升實二十餘

計一萬六千二百分爲十六寸二分三除得五寸四分其徑

二寸六分二釐一毫五絲奇

律呂新書註三卷

河南巡撫
採進本

國朝周模撰模儀封人是書成於雍正甲辰所註皆依文訓義惟於魯齋彭氏所算黃鐘圍徑字畫訛舛者能訂正其失耳自序云不得黃鐘則十一律無由而正然不究黃鐘之真度而徒以在聲爲中聲在氣爲中氣在人爲喜怒哀樂未發與發而中節等理語解之此所謂言之可聽而用之無當者也

賡和錄二卷

〔清〕何夢瑤撰

北京大學圖書館藏清同治道光間刻嶺南
遺書本

附《四庫全書總目·賡和錄二

卷》提要

僕少喜琴嘗慨古調失傳元音莫續煩手淫聲怡埋心耳
思得成連子春其人偕遊海上一豁塵垢而未之遇也茲
官廣州得交越華山長何君報之博雅好古之士也留心
樂律嘗註釋蔡元定律呂新書而病其於隔八相生絲管
取分不同之故終未了徹乃敬釋我

聖祖仁皇帝御製律呂正義爲玉尺以裁量其得失各成
一編以教及門僕舊藏嘉善曹君廷棟所著琴學一書服
其淹貫顧仍沿舊說主一弦爲黃鐘仲呂在十徽右終屬
可疑因以責之何君賞晰並行決擇精當別錄一帙統名
賡和錄僕竊嘉歎何君之勤於學也嘗論音律之奧斷非
臆解所能必究其理習其器乃克精靡畢貫而儒者不與

賡和錄序

伶工規則懸空談理茫無考據伶工不從儒者遊則徒抱
遺器罔識源流朱子謂季通不能琴只是思量得不知彈
出便不可行邇茲琵琶不得中華引伸豈知十二律呂皆
可旋轉今樂猶古四上卽是宮商五旦原同七調下學上
達一以貫之耳何君少日工琴老而好學非空疎者可比
此書簡而明足爲後學指南讀者由此而窺樂律之奧則
上古元音可得而續於以贊勸美善鼓吹休明雖伶倫州
鳩不難把臂成連子春詎足道哉僕拭目俟之

乾隆壬午清明松巖福增格書於鎮粵署之酌雅齋中

辛未初秋將軍福公見示近人曹君廷棟所著琴學一編先是夢瑤管慨音樂之不明於世取蔡元定律呂新書本原九章訓釋以教門人顧明其理而不得其器則無所考証又取御製律呂正義研究八音協律和聲之用述其大要爲一卷茲得曹書參核其快事也其書規撫蔡書分內外二篇折衷前賢琴論其說甚辨而於正義似有未合昔正義本管子淮南子之說以琴三絃爲宮而曹以一絃爲宮管律生聲之理正義謂氣旋折出至管口卽得聲而曹謂出管口尙須加分乃得聲此其不合者也然旣旋相爲宮則一絃三絃無非宮矣絃音全半相應管則下一律乃相應固無異說則亦不害其爲同矣爰是又取曹書刪

廣和錄序

二

粵雅堂校刊

註合前所訓述二書爲一編以呈福公蒙印可謂理與器並著也命名廣和錄捐俸授梓序之以行使就正有道焉南海何夢瑤

律呂正義述要上目次

黃鐘律分篇

黃鐘之長損益相生篇

黃鐘之積損益相生篇

定律呂五聲二變篇

律呂字譜篇

黃鐘加減比例同形所生律呂篇

管絃全半應聲不同篇

管絃七音取分不同篇

弦音不可以律呂之度取分篇

弦音清濁二均度分篇

廣和錄卷上目次

一 粵雅堂校刊

旋宮起調篇

弦音旋宮轉調篇

附疑問

南海 何夢瑤 報之撰

律呂正義述要

黃鐘律分篇

每寸容橫黍十

古

尺	寸	分	釐	毫	絲	忽	微	纖	渺	攸	沙	小	大	同	黃	鐘
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

古尺一尺當今尺八寸一分 古尺求今尺法
置古尺若干數以兩次九因之即得今尺數
每寸容縱黍十

今

尺	寸	分	釐	毫	絲	忽	微	纖	渺	攸	沙	小	大	同	黃	鐘
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

廣和錄卷上

今尺八寸一分當古尺一尺 今尺求古尺法
置今尺若干數以兩次九歸之即得古尺數

律呂之長損益相生篇

損益相生已具數
故止錄各長數

黃鐘	古尺九寸	今尺八寸一分	大呂	古尺八寸四分二分	夾鐘	古尺七寸四分二分	姑洗	古尺七寸一分一分	蕤賓	古尺六寸三分二分	夷則	古尺五寸六分一分	無射	古尺四寸九分九釐五毫
今尺七寸二分九釐	今尺六寸四分八釐	今尺五寸七分六釐	今尺五寸四分六釐	今尺四寸七分五釐	今尺四寸四分六釐	今尺三寸七分五釐	今尺三寸四分六釐	今尺三寸一分六釐	今尺二寸四分六釐	今尺二寸一分六釐	今尺一寸九分九釐五毫	今尺一寸四分九釐五毫	今尺一寸四分九釐五毫	今尺一寸四分九釐五毫

律呂之積損益相生篇

止錄
積數

黃鐘	古尺八百一十分	今尺四百三十分	大呂	古尺八百一十分	夾鐘	古尺七百八十分	姑洗	古尺七百六十分	蕤賓	古尺七百四十分	夷則	古尺七百二十十分	無射	古尺六百九十分
今尺四百三十分	今尺三百九十分	今尺三百六十分	今尺三百三十分	今尺三百十分	今尺二百七十分	今尺二百四十分	今尺二百一十分	今尺一百八十分	今尺一百五十分	今尺一百二十十分	今尺九十分	今尺六十分	今尺三十分	今尺十分

廣和錄卷上

二 粵雅堂校刊

定律呂五聲二變

各篇內律呂字並指竹管

三分損益者。乃制律之法。凡金石之厚薄。絲竹之長短。皆依以定焉。隔八相生。則審音之法也。審音之法。必取首音。與第八音叶。和同聲。以爲準。然後自一至八。分爲五聲二變。如以黃鐘爲首音宮聲。次太簇爲二音商。姑洗爲三音角。蕤賓爲四音變徵。夷則爲五音徵。無射爲六音羽。黃鐘半爲七音變宮。此陽律之五聲二變也。至太簇半爲第八音清宮。而與黃鐘首音宮相應。則陽律旋宮之義見焉。如以大呂爲首音宮聲。則夾鐘爲二音商。仲呂爲三音角。林鐘爲四音變徵。南呂爲五音徵。應鐘爲六音羽。大呂半爲七音變宮。此陰呂之五聲二變也。至夾鐘半爲第八音清

麿和錄卷上

三

粵雅堂校刊

宮與大呂首音宮相應則陰呂旋宮之義見焉。律呂之分徑同。今樂工所用笛子則每副二枚長短無異而徑畧分大小大濁小清蓋變通之法也。此陰陽以類相從而不雜者。今排簫鐘磬各一十六正陰陽之分用者也。若夫陰陽唱和而合用之則一律一呂兼用二數而折半以取聲。首音折黃大之中爲宮。黃爲濁宮天爲清宮兼用則可濁可清。二音折太夾之中爲商。三音折姑仲中爲角。四音折蕤林中爲變徵。五音折夷南中爲徵。六音折無應中爲羽。七音折半黃半大中爲變宮。是又陰陽唱和律呂合用者。今簫一孔而兼律呂一音而能高下正陰陽之合用者也。至於簫笛之最上一孔。卽下簫圖後出之尺字孔也。適當出音孔。見簫上從出音孔圖。至吹口第一孔。卽工之半。工字孔爲一尺四寸一分一釐六毫後出尺字孔爲七寸零五

廣和錄卷上

四

國學雜誌校刊

十二律呂高低字譜

五聲二變共七音。至八而原聲復。是律呂雖有十二。而用之止七也。又正宮之半。即為半宮。是聲雖有七。而體又止于六也。陰陽分用者。聲有高下。兼用者。聲有清濁。此按律取聲之定理也。近日所用工尺等字。以明聲調。其來已久。今以橫黍尺。有圖見所制之黃管。正應今簡之工字。實由古排簫。安和工字。非即宮字之聲乎。則凡字當為商。凡與而作。六當為角。角古音祿。尺樂工讀如車。而七字與七聲相五。乙上徵。尺當為變宮。尺樂工讀如車。而七字與七聲相羽。皆上徵。尺當為變宮。尺樂工讀如車。而七字與七聲相配矣。又黃為低工。大為高工。太為低凡。夾為高凡。姑低六。仲高六。麤低五。林高五。夷低乙。南高乙。無低上。應高上。黃

廣和錄卷上

五

半低尺。大半高尺。大半為低工。應黃。夾半為高工。應大。則七字與十二律又配矣。宋史燕樂書。黃鐘用合字。其誤。琴大太用四字。黃律首。太呂首。均得簡之四字。但分黃濁。夾姑用乙字。夷南用工字。無應用凡字。而各以上下。太上下。分清濁。上下似指。仲用上字。麤用句字。即低。林用尺字。黃清聲用六字。即高。大太夾清聲各用五字。即高。而以上下緊別之。緊必指。種種謬誤。不可從。

黃鐘加分減分比例同形所應律呂

半律者。如黃正九寸。半之則四寸五分也。在弦則半與正相應。在管則不相應。黃正九寸。反與太半。故正律為宮。則半律為變宮。四寸五分。既不相應。見下篇。故正律為宮。則半律為變宮。之宮相應。故為變宮。此之變宮者。與律呂新書所謂變宮不同。彼之所云。乃為仲呂轉生黃鐘。比正黃分寸較短。故以變名之也。然其分寸雖畧減於正黃。而所差無幾。豈能別為一律。則雖變而未離於正者。勿混也。倍律者。正律之倍也。如黃正管長九寸。徑三分三釐八毫。五絲一忽。倍之則長一尺八寸。今尺一尺四寸。徑六分七釐七毫。零二忽。四釐八毫。是倍也。然此但以長與長。徑與徑。相比為倍耳。二與一。若以體積相較。則為八倍。八與一。名為八

廣和錄卷上

六

倍黃鐘之管。八倍黃管者。八因黃正體積。得六千四百八十分。為八倍黃管積是也。其聲應正黃管濁宮低工字。二管長短大小。形同。故聲同也。何謂形同。兩管大小長短雖異。而比例同。也。如乙管之長。得甲管之長十之四。則其徑亦得甲徑十之四。為比例同也。長徑見前。依此管下生林鐘。則今尺長為九寸六分七釐三三不盡。律並依三分損益。上下生法求之。徑同為五分四釐八毫。七倍黃管者。七因黃正積。得五千六百七十分。則名七倍黃管。其徑為六分四釐七毫。法以黃積八百一十分。為一分。為二率。黃徑自乘。再乘積為長。為一尺七寸二分一釐三毫。求得四率。立方開之。得數。長為一尺七寸二分一釐六毫。依此其聲應大呂清宮高工字。今尺一尺三寸九分四釐。由此遞推之。

六倍黃管。聲應太簇濁商低凡字。徑今尺四分九釐八毫。長今尺一尺三寸二分。

四倍。六毫。

五倍。應夾鐘清商高凡字。徑四分六釐八毫。長一尺二寸四分六釐五毫。

四倍。應姑洗濁角低六字。徑四分三釐五毫。長一尺一寸五分七釐二毫。至三倍。

當應仲呂清角高六字矣。今審其聲。乃越一位而應蕤賓。

蓋管漸小。則聲易別也。改用

三倍半黃管。共徑今尺四分一釐六毫。長今尺一尺一寸

零六釐四毫。其聲乃應仲呂清角高六字。於是半積之理

生焉。

三倍黃管。應蕤賓濁變徵低五字。今尺徑三分九釐五毫。長一尺零五分一釐三毫。

庚和錄卷上

七

粵雅堂校刊

二倍半黃管。應林鐘清變徵高五字。今尺徑三分七釐二毫。長九寸八分九釐二毫。

至二倍當應夷則乃

二倍又加黃積四分之一。黃積八百一十分。四分之一始應

夷則濁徵低一字。於是四分之一之理生焉。今尺徑三分五釐九毫。長九寸五分

五釐二毫。

二倍。應南呂清徵高一字。今尺徑三分四釐五毫。長九寸一分八釐四毫。

正黃加四分之三。應無射濁羽低上字。今尺徑三分三釐。長八寸七分八釐。

正黃加四分之二。應應鐘清羽高上字。今尺徑三分一釐。長八寸三分三釐。

四釐。正黃加四分之一。今尺徑二分九釐五毫。應半黃鐘濁變

長七寸八分五釐二毫。

正黃加四分之一。今尺徑二分九釐五毫。應半黃鐘濁變

長七寸八分五釐二毫。應半黃鐘濁變

宮低尺字。

正黃加八分之一。今尺徑二分八釐五毫。長七寸五分八釐一毫。應半大呂清變

宮高尺字。已上皆正黃加分法也。繼此則

正黃。今尺徑二分七釐四毫。長七寸二分九釐。與八倍之管相應矣。由是而遞

減之。將正黃積分為八分。如上法。取

八分七。以應大呂清宮高工字。

八分六。以應太簇濁商低凡字。

八分五。以應夾鐘清商高凡字。

八分四。以應姑洗濁角低六字。

八分三。應仲呂清角高六字。

八分三。應蕤賓濁變徵低五字。

庚和錄卷上

八

粵雅堂校刊

八分二。應林鐘清變徵高五字。

八分二。零四分之三。應夷則濁徵低乙字。四分之一。乃二分五釐一毫。二釐五忽也。加二分。共二百二十七分。八釐一分。三釐二絲五忽。至此而三十二分之理生焉。蓋一分分為四

分。則八分分為三十二分也。

八分之二。應南呂清徵高乙字。

八分之一。零四分之三。應無射濁羽低上字。

八分之一。零四分之二。應應鐘清羽高上字。

八分之一。零四分之三。應半黃鐘濁變宮低尺字。

八分之一。零八分之三。應半大呂清變宮高尺字。至

八分之一。應正黃鐘濁宮低工字。共徑得正黃徑之半。長

得正黃長之半。而聲與正黃相應。已上乃正黃減分法也。

加之至八倍。減之至半律。皆名黃鐘之管。如上所稱八倍之幾之管。皆曰黃鐘之管。是也。每一管各具同徑之十二律呂。見上八倍黃管註。各成一調之五聲二變。合而言之。其徑同者長必異。徑與長俱異者。形必同。同徑異形者。合長短倍半以成旋宮之用。觀正黃一調可知。此不論積。同形異徑者。因加減實積而亦成旋宮之用。此章爲蕭笛各竹管張本。聲音字色之相應。同歸一致也。

+

廣和錄卷上

十一

圖書集成

甲乙 丙丁 亦黃 鐘全 管也 其四 寸爲 太簇 半管 四寸 半則 爲黃 鐘半 管

上層子丑寅卯黃鐘全管也子午未申黃鐘八分之一管也中層

廣和錄卷上

十三

粵雅堂校刊

下唇 戊己 庚辛 倍無 射管 也其 四寸 四分 三釐 九毫 與半 黃鐘 管四 寸五 分所 差不 多

明管絃七聲取分不同

管首音黃正宮。與第八音太半少宮既相應。則太正商為第二音。姑正角為三音。蕤正變徵為四音。夷正徵為五音。無正羽為六音。黃半變宮為七音。而弦則第四音以下。與管不同。蓋弦首音即散黃正宮。與第八音黃半生。非太宮相應。則以林正徵為第五音。非南正羽為第六音。非應正變宮為七音。其取分固殊也。所同惟黃至各弦之分。又各不同。如宮弦三弦全分。即散為首音。至商聲十三為二音。得全分。商至角為三音。得全分。角至變徵為四音。得全分。變徵至徵九為五音。止得半。徵至羽八為六音。得全分。羽至變宮為七音。亦得全分。變宮至少宮

廣和錄卷上

三

八音。又止得半。分。二均度分。律至律。呂至呂。為全分。律黃至大。大至太。皆半分也。見下弦音清濁二均篇。與此不同論。此只二變至正。為半。乃就五聲說。非就六律六呂也。又下徵弦。即第一弦。全分為首音。至下羽十三。二音得全分。下羽至變宮十一。三音得全分。變宮至宮十。四音只得半。宮至商九。五音得全分。商至角八。六音得全分。角至變徵七。七音得全分。變徵至徵七。止得半。觀宮弦。則四音至五音為半。而徵弦則三音至四音為半。其取分不同可見矣。大凡弦音之變宮至宮。變徵至徵。皆止半。故七音之度。隨其首音而各分移焉。管律則諸分皆同。為全分。自首音至八音。得七全分。而弦音止得六全分。二分台為一。故不同也。此中每弦不同之故。已上弦音止就全分也。五律二變。見其不同。同於管。能下則以

配入律呂明之。若夫弦度。以管律定其聲音。定之。則各律各呂所定之弦。其弦所得之分。亦各不同。如以倍無射

變宮尺字定弦。則得下徵之分。倍無射變宮尺字。即今笛居首一弦。必得下徵之分。而五音之位。始正。故近世以頭管合字定。琴之一弦。為黃鐘之宮者。蓋一弦不得。不定。以合字。正為取。黃鐘宮聲工字定弦。則得下羽之分。太簇商聲凡字定弦。則得變宮之分。姑洗角聲六字定弦。則得宮弦之分。蕤賓變徵五字定弦。則得商絃之分。夷則徵聲乙字定弦。則得角絃之分。無射羽聲上字定弦。則得變徵之分。而半黃鐘變宮尺字定弦。仍得徵弦之分焉。今借律管黃鐘之分九寸。弦度八十一。今為宮弦。即琴篇三弦。全分。其首音即散。仍定以黃鐘之管律。則二音限于太簇之分。而聲

廣和錄卷上

四

亦應太簇之管律。三音則變為夾鐘之分。而聲始應姑洗之管律。上文定黃鐘為首音。得下羽。則二音。應太簇管律。半分。則弦二音太簇。姑洗管律。為宮。因變宮至宮止得全分。以弦有全半。而管無全半。弦全分。因應管全分。即半。亦應管全分也。若仍取姑洗之分。則聲必變而應於仲呂之呂。此朱子所以致疑也。見下篇。四音復變為仲呂之分。而聲始應蕤賓之律。若仍取蕤賓之分。則聲必變而應於林鐘之呂。五音則為林鐘之分。而聲應夷則之律。六音則為南呂之分。而聲應無射之律。七音則又變為無射之分。而聲始應半黃鐘之律。如仍取應鐘之分。則聲必變而應于半大呂之呂。此宮弦之分。因全弦首音定黃鐘之律。而變為羽弦者也。如以黃鐘之分為宮絃。第三全分。而本弦七音。各限以宮弦全

分內七音之分。則首音必定以姑洗之律而後可。故其第二音限於太簇之分者。聲應蕤賓之律。第三音限于姑洗之分者。聲應夷則之律。第四音限于蕤賓之分者。聲應無射之律。第五音限于林鐘之分者。聲應半黃鐘之律。至五音林。乃變微至徵爲半分。而應管。第六音限于南呂。乃變徵至商爲半分。而應管。第七音限于應鐘之分者。聲應太簇之律。此宮弦之半也。第七音限于應鐘之分者。聲應太簇之律。此宮弦之分。因全弦首音定姑洗之律。而得宮弦之分者也。又或以笛之合字爲今所定倍無射之律。定爲宮弦。三全分首音。則第二音得太簇之分者。聲應笛之四字爲今黃鐘之律矣。其第三音得姑洗之分者。聲應笛之乙字爲今太簇之

律矣。其第四音。則不得蕤賓之分。必得仲呂之分。而聲始應笛之上字。爲今姑洗之律。下徵弦三音。變宮至四音。密乃半分也。故宮弦三音。加仲應笛上字。呂半音。即如取蕤賓之分。則聲必變而爲高上字。而應笛之上字。尺字之間。爲今仲呂之呂矣。其第五音。得林鐘之分者。聲應笛之尺字。爲今蕤賓之律矣。其第六音。得南呂之分者。聲應笛之工字。爲今夷則之律矣。其第七音。得應鐘之分者。聲應笛之凡字。爲今無射之律矣。此宮弦之分。因全弦首音。定以笛之合字。而變爲徵弦之分者也。依管律以定弦。則弦度之分。隨之暗移。如以姑洗定三弦。則爲羽絃。移爲依弦度之分。命爲七音之次。則聲音宮調。不得與律呂相協。何則。弦度得陰呂之分者。如上文得夾鍾之類。有與管音陽

律相應。如得夾鍾陰呂而應姑洗陽律之類。弦度得陽律之分者。或又雜入管音陰呂。如上文取姑洗則聲必應于仲呂之類。其理蓋由管律弦度全半生聲之不同而致也明矣。今以弦音定黃鐘之律得羽絃之分者。與夫定姑洗之律得宮絃之分音。定倍無射之律。即今笛與頭管之合字。得徵絃之分者。皆依黃鐘之九寸立法。九寸與八寸同。同用黃鐘律。共首音至八音間。各自所成五聲二變之分。與每分所應之聲所合之度。詳載其數。以列表。使覽者得其所。以然之故焉。

觀上所舉均一三弦耳。以姑洗律定則合以黃鐘律定。則移爲羽弦。以倍無射定。合字卽倍無射則移爲徵弦。故下篇謂不可以弦音誤合律呂立論也。弦陰呂應管陽律。

弦陽律。雜管陰呂。故可用者。每均只有四調。詳弦音旋。

附合字定宮弦圖

合	徵	下	無	倍	黃	宮	一
四	羽	下	黃	太	商	二	
乙	宮	變	大	姑	角	三	
上	宮		夾	仲	徵	四	
上	商		姑	毳	羽	五	
尺	角		仲	林	六		
工	南		毳	南	七		
凡	南	變	夷	應	宮	八	
	徵		南	黃	半		
	徵	下	無	宮			
笛	徵	弦	律	絃			
字							

全絃九寸定黃鐘之律

首音 聲應倍無射之律 得羽絃之全分
 二音 聲應太簇之律 得羽絃之變宮
 三音 聲應姑洗之律 得羽絃之宮位 半應全蓋管太至姑
 四音 聲應夾鍾之律 得羽絃之商位 全絃太至夾半也
 五音 聲應仲呂之律 得羽絃之角位 全應全管姑至蕤
 六音 聲應蕤賓之律 得羽絃之徵位 全應全
 七音 聲應夷則之律 得羽絃之徵位 半應全管無射至半黃
 八音 聲應黃鐘之律 得羽絃之半分 全絃南呂至無射半也

庚和錄卷上

七

粵雅堂校刊

全絃九寸定姑洗之律

首音 聲應姑洗之律 得宮絃之全分
 二音 聲應蕤賓之律 得宮絃之商位
 三音 聲應夷則之律 得宮絃之角位
 四音 聲應無射之律 得宮絃之變徵
 五音 聲應半黃鐘之律 得宮絃之徵位
 六音 聲應黃鐘之律 得宮絃之羽位
 七音 聲應太簇之律 得宮絃之變宮
 八音 聲應姑洗之律 得宮絃之半分

全絃九寸定笛之合字

首音 聲應倍無射之律 得徵絃之全分
 二音 聲應黃鐘之律 得徵絃之羽位
 三音 聲應太簇之律 得徵絃之變宮
 四音 聲應姑洗之律 得徵絃之宮位
 五音 聲應夾鍾之律 得徵絃之商位
 六音 聲應仲呂之律 得徵絃之角位
 七音 聲應蕤賓之律 得徵絃之徵位
 八音 聲應夷則之律 得徵絃之半分

庚和錄卷上

六

粵雅堂校刊

<p>半黃鐘度 律應黃鐘律 得四分</p>	<p>半黃鐘度 律應姑洗律 得四分</p>	<p>半黃鐘度 律應六字 得六分</p>
<p>應鍾度 律應黃鐘律 得四分</p>	<p>應鍾度 律應太簇律 得四分</p>	<p>應鍾度 律應三子 得六分</p>
<p>無射度 律應蕤賓律 得四分</p>	<p>無射度 律應夾鍾律 得四分</p>	<p>無射度 律應五字 得六分</p>
<p>南呂度 律應林鍾律 得四分</p>	<p>南呂度 律應夷則律 得四分</p>	<p>南呂度 律應四子 得六分</p>
<p>夷則度 律應南呂律 得四分</p>	<p>夷則度 律應姑洗律 得四分</p>	<p>夷則度 律應三子 得六分</p>
<p>林鍾度 律應林鍾律 得四分</p>	<p>林鍾度 律應南呂律 得四分</p>	<p>林鍾度 律應四子 得六分</p>
<p>姑洗度 律應姑洗律 得四分</p>	<p>姑洗度 律應太簇律 得四分</p>	<p>姑洗度 律應五字 得六分</p>
<p>太簇度 律應太簇律 得四分</p>	<p>太簇度 律應蕤賓律 得四分</p>	<p>太簇度 律應六字 得六分</p>
<p>大呂度 律應大呂律 得四分</p>	<p>大呂度 律應應鍾律 得四分</p>	<p>大呂度 律應三子 得六分</p>
<p>黃鐘度 律應黃鐘律 得四分</p>	<p>黃鐘度 律應姑洗律 得四分</p>	<p>黃鐘度 律應六字 得六分</p>

廣和錄卷上

十九

廣雅堂校刊

明絃音不可以律呂之度取分

管絃所生五聲二變之度分不同。如以絃音之分合之律呂之度。則不可也。以絃音誤合律呂立論。始自淮南子。夫宮聲一音。于律管則為九寸。于絃度則為八十一分。原各有其分也。管之五音二變及半律陽則皆陽也。陰則皆陰也。各成一均。合之為十二律。此句解。絃則所用止五正聲。不用二變。其陽律得五全分為正聲。一半分為變聲。變聲至微。變宮至宮。皆為半金。陰呂亦然。合之為一十四。而非十二。見七聲取分不同篇。陰呂亦然。合之為一十四。而非十二也。明矣。管律則黃宮太商姑角蕤變徵夷無羽黃半變之濁聲。則黃宮太商姑角蕤變徵林徵南羽應。若夫淮南子。則取絃度宮聲八十一為黃鐘之度。轉生十一律。借濁

廣和錄卷上

三

廣雅堂校刊

宮之徵。謂林鍾為清宮之變徵。清宮以林鍾為清宮之變徵。復借濁宮之半。謂黃鐘為清宮之變宮。詳下。省二分。並用是省二分也。以當一十二省二。為十四言。十四。似與十二律呂之數相符。其術如大則夾度。兩仲角林變徵夷徵。無羽。半黃。嘗以律呂被之。絃音細較之。其律呂所定絃。各成一聲之分。如黃鐘九寸之管所定得羽絃之分。大呂八寸四分二釐之管所定得清羽之分。姑洗七寸一分一釐一毫零之管所定得宮絃之分。仲呂六寸六分六釐零之管所定得清宮之分。今依淮南子所取十二分。則黃鐘九寸所定濁宮之分。必定以姑洗之律。大呂八寸四分二釐所定清宮之分。必定以仲呂之呂。按分取聲乃合。蓋宮聲散絃八十一分。定以姑洗之

律。其四音變徵分。實應於五十六分八釐八八之度。五音正徵。應于五十四分之度。七音變宮。應于四十二分六釐六六之度。見蔡書變聲第七篇以宮聲八十一比變徵五十六八八。徵五十四。變宮四十二六六。卽同黃鐘九寸。比蕤六寸三分二釐零。與林六寸。應四寸七分四釐零也。若夫清宮散絃首音七十六分八五。定以仲呂之宮。其四音清變徵之聲。乃應于五十三分之度。而不足五十四分。五音清徵之聲。固應于五十分之度。而七音清變宮之聲。復應三十九分之度。而不足四十分半。此清宮七十六分之比。清變徵五十三分之比。與清徵之五十分。變宮之三十九分。卽大呂八寸四分二釐之比。變林鐘五寸九分一釐。與夷則之五

寸六分一釐變黃半之四寸四分三釐也。此變律之說。律呂新書六十調圖亦有之。但變律于管音實無所用。魏下卷舊笛圖黃鐘爲濁宮。大呂爲清宮。不用變黃爲清宮可見矣。而弦音之數。變林五十九二四見琴書變律乃或倚之。是以絃音濁宮全度八十一分。所生五聲二變各具七分。而清宮全度七十六分。所生五聲二變亦各具七分。此清宮七分之中。二變之位自有其分。清變鐘五十三。清變宮半黃三十九。數見下。弦音清濁二均。篇圖四絃條內第四音第七音。不復資之濁宮之徵數。林鐘五十四與半宮數也。應鐘四十二朱子嘗疑以黃鐘九寸爲宮。應以姑洗七寸一分一釐爲角。乃不應姑洗而應仲呂之六寸六分五釐。當照實數六寸七與律呂新書不合。蓋朱子以一絃爲宮聲之分。無怪乎不合而致疑也。

不知琴之首絃實非宮分。乃下徵也。以下徵全度一百零八分爲第一絃散聲。除變宮不計外其第三音宮聲。自爲八十一分。卽如黃鐘九寸。比仲呂六寸六分六釐零。黃鐘爲首絃之分。則第三音不計變聲必得仲呂之度。是爲徵絃。而非宮絃也。卽上文第一絃爲下徵。非宮分之說。若以黃鐘九寸之度爲第三音。必得姑洗之度。七寸一分一釐。蓋以宮聲八十一。與角聲六十四之比。若九寸與七寸一分一釐之比也。是所謂宮絃。而非角絃也。變宮不計外。則第三絃爲宮。朱子以首絃爲宮。故謂三絃爲角耳。要之管律三分損益。終于十二。無仲呂再生變律之說。加減比例同形篇所云。豈能別爲一律也。其聲陽律陰呂自成一均。其度全半不相應。絃音三分損益而極於十四。其聲濁宮清宮亦各成一均。絃音既分陰陽。則蔡氏新書祖述淮南子。曰黃太三姑四蕤五林六南七應之說。非乎。日皆

是也。知其取分不同而同一者可得觀琴學十四篇小註以琴林應筌可見矣其分全半得相應。今以律呂陰陽各均之五聲二變合之絃度清濁各分之七音明之陽律宮聲黃鐘之九寸也。絃度宮聲八十一分也。陽律商聲太簇之八寸也。絃度商聲七十二分也。陽律角聲姑洗之七寸一分一釐餘也。絃度角聲六十四分也。陽律變徵蕤賓之六寸三分二釐餘也。絃度變徵五十六分餘也。陽律徵聲夷則之五寸六分一釐餘也。絃度徵聲五十四分也。陽律羽聲無射之四寸九分九釐餘也。絃度羽聲四十八分也。陽律變宮半黃鐘之四寸五分也。絃度變宮四十二分餘也。此陽律之五聲二變與絃度濁音之七分也。至于陰呂清宮大呂八寸四分二釐餘而絃音清

首絃首音起於下徵全度一百八分

二音爲下羽得全度一百八分之九十六

三音爲變宮得全度一百八分之八十五小餘三

四音爲正宮得全度一百八分之八十一

五音爲正商得全度一百八分之七十二

六音爲正角得全度一百八分之六十四

七音爲變徵得全度一百八分之五十六小餘八

八音爲正徵得全度一百八分之半爲五十四

首絃首音起清下徵全度一百一分小餘三

二音清下羽得全度一百一分小餘三之八十九小餘九

三音清變宮得全度一百一分小餘三之七十九小餘九

廣和錄卷上

三

廣雅堂校刊

四音爲清宮得全度一百一分小餘三之七十五小餘五

五音爲清商得全度一百一分小餘三之六十七小餘二

六音爲清角得全度一百一分小餘三之五十九小餘三

七音清變徵得全度一百一分小餘三之五十三小餘七

八音爲清徵得全度一百一分小餘三之半爲五十六

二絃首音起於下羽全度九十六分

二音爲變宮得全度九十六分之八十五小餘三

三音爲正宮得全度九十六分之八十一

四音爲正商得全度九十六分之七十二

五音爲正角得全度九十六分之六十四

六音爲變徵得全度九十六分之五十六小餘三

七音爲正徵得全度九十六分之五十四

八音爲正羽得全度九十六分之半爲四十八

二絃首音起清下羽全度八十九分小餘九

二音清變宮得全度八十九分小餘九之七十九小餘一

三音爲清宮得全度八十九分小餘九之七十五小餘五

四音爲清商得全度八十九分小餘九之六十七小餘二

五音爲清角得全度八十九分小餘九之五十九小餘三

六音清變徵得全度八十九分小餘九之五十三小餘七

七音爲清徵得全度八十九分小餘九之半爲四十四

八音爲清羽得全度八十九分小餘九之半爲四十四

三絃首音起於變宮全度八十五分小餘三

廣和錄卷上

天

廣雅堂校刊

二音爲正宮得全度八十五分小餘三之八十一

三音爲正商得全度八十五分小餘三之七十二

四音爲正角得全度八十五分小餘三之六十四

五音爲變徵得全度八十五分小餘三之五十六小餘八

六音爲正徵得全度八十五分小餘三之五十四

七音爲正羽得全度八十五分小餘三之四十八

八音少變宮得全度八十五分小餘三之半爲四十六

三絃首音起清變宮全度七十九分小餘一

二音爲清宮得全度七十九分小餘一之七十五小餘五

三音爲清商得全度七十九分小餘一之六十七小餘二

四音爲清角得全度七十九分小餘一之五十九小餘三

五音清變徵得全度七十九分九小餘一之五十三二小餘七
六音爲清徵得全度七十九分九小餘一之五十五六小餘四
七音爲清羽得全度七十九分九小餘一之四十四九小餘四
八音清少變宮全度七十九分九小餘一之半爲三十九小餘九
四絃首音起於正宮全度八十一分

二音爲正商得全度八十一分之七十二
三音爲正角得全度八十一分之六十四
四音爲變徵得全度八十一分之五十六八小餘八
五音爲正徵得全度八十一分之五十四
六音爲正羽得全度八十一分之四十八
七音少變宮得全度八十一分之四十二六小餘六

廣和錄卷上

三

粵雅堂校刊

八音爲少宮得全度八十一分之半爲四十五小餘五
四絃首音起於清宮全度七十五分八小餘五
二音爲清商得全度七十五分八小餘五之六十七四小餘二
三音爲清角得全度七十五分八小餘五之五十九九小餘三
四音清變徵得全度七十五分八小餘五之五十三二小餘七
五音爲清徵得全度七十五分八小餘五之五十五六小餘四
六音爲清羽得全度七十五分八小餘五之四十四九小餘四
七音清少變宮全度七十五分八小餘五之三十九九小餘五
八音清少宮得全度七十五分八小餘五之半爲三十七小餘七
五絃首音起於正商全度七十二分之六十四
二音爲正角得全度七十二分之六十四

三音爲變徵得全度七十二分之五十六八小餘八
四音爲正徵得全度七十二分之五十四
五音爲正羽得全度七十二分之四十八
六音少變宮得全度七十二分之四十二六小餘六
七音爲少宮得全度七十二分之四十四五小餘五
八音爲少商得全度七十二分之半爲三十六

五絃首音起於清商全度六十七分四小餘二
二音爲清角得全度六十七分四小餘二之五十九九小餘三
三音清變徵得全度六十七分四小餘二之五十三二小餘七
四音爲清徵得全度六十七分四小餘二之五十五六小餘四
五音爲清羽得全度六十七分四小餘二之四十四九小餘四

廣和錄卷上

手

粵雅堂校刊

六音清少變宮全度六十七分四小餘二之三十九九小餘五
七音清少宮得全度六十七分四小餘二之三十九九小餘五
八音清少商得全度六十七分四小餘二之半爲三十三小餘七
六絃首音起於正角全度六十四分
二音爲變徵得全度六十四分之五十六八小餘八
三音爲正徵得全度六十四分之五十四
四音爲正羽得全度六十四分之四十八
五音少變宮得全度六十四分之四十二六小餘六
六音爲少宮得全度六十四分之四十四五小餘五
七音爲少商得全度六十四分之三十六
八音爲少角得全度六十四分之半爲三十二

六絃首音起於清角全度五十九分小餘九

二音爲清徵得全度五十九分小餘九之五十三小餘二

三音爲清徵得全度五十九分小餘九之五十三小餘二

四音爲清羽得全度五十九分小餘九之四十四小餘四

五音清少變宮全度五十九分小餘九之三十九小餘五

六音清少宮得全度五十九分小餘九之三十七小餘二

七音清少商得全度五十九分小餘九之三十三小餘一

八音清少角得全度五十九分小餘九之半爲二十九

七絃首音起於變徵全度五十六分小餘八

二音爲正徵得全度五十六分小餘八之五十四

三音爲正羽得全度五十六分小餘八之四十八

廣和錄卷上

三

學雅堂校刊

四音少變宮得全度五十六分小餘八之四十二小餘六

五音爲少宮得全度五十六分小餘八之四十五小餘五

六音爲少商得全度五十六分小餘八之三十六

七音爲少角得全度五十六分小餘八之三十二

八音少變徵得全度五十六分小餘八之半爲二十八

七絃首音起清變徵全度五十三分小餘二

二音爲清徵得全度五十三分小餘二之五十五小餘五

三音爲清羽得全度五十三分小餘二之四十四小餘四

四音清少變宮全度五十三分小餘二之三十九小餘四

五音清少宮得全度五十三分小餘二之三十七小餘二

六音清少商得全度五十三分小餘二之三十三小餘一

廣和錄卷上

三

學雅堂校刊

七音清少角得全度五十三分小餘二之二十九小餘六

八音清少變徵全度五十三分小餘二之半爲二十六

羽則當二變者不起調。謂下表第一層二變位下之律呂也。倍無尺合立變宮下。而與調首音不合者。亦不得起調。即不得以之起調也。蓋以下羽起調。下徵在其前。變宮居其後。二音與下羽相近。得聲淆雜。故不相合。而變徵為第六音。亦與羽首音淆雜不合。此所以當二變之位。與五正聲中當徵位者。俱不得起調也。周禮大司樂。未載商調。先儒謂祭不用商聲。是無商聲。豈宋以來無商調。朱子謂恐是無商聲。則不商當發宮。不用以羽立羽位。以主調。則徵不起調之故也。至於止調。亦取本調相合。可以起調之聲終之。當二變與徵位者。亦不用焉。此明下表二變及徵位下。註不起調之徵位者。亦不用焉。故而不明其亦不得用。以止調也。指詞曲之首尾字言。即律呂新書。其立羽位調首之音。自本聲起者。即為本調。左方倍夷羽。首音與五音為羽與角。次相

庚和錄卷上

美

庚和錄卷上

合首音與三音為羽與宮。又次相合。且均調相應。首音與四音為羽與商。轉相合。可出入。故本調即下為一調。自宮位起者為一調。自角起者為一調。自商位起者復為一調。原註自羽位起者。角位起者。為正。自商位起者。為假。轉相合者。下羽之調。首至角。為第五位。一均四調。除前商之第三音。至正羽。第八音。亦五位也。四者均。可起調。即均可主調。則可起者。惟此四者耳。四者均。蓋以其為四調之首。故舉以為七均二十八調。合清濁之言耳。觀下四科第一則。自明。一十四均則為五十六調矣。今樂工度曲。七調相轉之法。四字起四字為正調。樂工吹笛。以四乙上尺工凡六七字。四字當出音孔上之第四孔者。為正調。雖無宮聲。而乙字起調。則為乙字調。此即下表三頁宮聲。乙字起四立羽為宮。調四頁商聲。立羽為商。調之理也。

為乙字調。上字起四為上字調。尺字起四為尺字調。工字起四為工字調。凡字起四為凡字調。合字起四為合字調。四字調乙凡不用。乙字調上六不用。上字調尺五不用。尺字調工乙不用。工字調凡上不用。凡字調合尺不用。合字調五工不用。蓋四字當下羽之位。則乙字為變宮。凡字為變徵。乙字當下羽之位。則上字為變宮。六字為變徵。故不用也。又四字當下羽之位。六字亦不得起調。即如羽聲立羽位主調。徵聲亦不得起調之說也。此七調之七字相轉。即五聲二變之旋相為宮。是故宮調聲字。實為一體。析而言之。則有四科。一曰七聲定位。以五聲二變立一定之位。大輪。自下羽至正羽共八位。顯明隔八相生之理。欲知某

庚和錄卷上

美

庚和錄卷上

宮正宮清宮之某調。羽調清羽調變宮調等。○玩之於下。羽位視其聲字律呂。則知其為某調矣。如問商宮屬何調。大輪宮字。而於大輪羽位。視其聲字為尺合。則知在商。尺字調在笛為合字調也。又視其律呂為半黃鐘。則知其為變宮調也。此以圓圖推求。未盡其理。欲知其調之。某宮。則於宮位視其聲字律呂。即知其為某宮矣。每均七宮。則以其為一均。欲知聲字律呂之當避者。於二變位視之主也。故互求之。欲知聲字律呂之當避者。於二變位視之。即知其聲字律呂之當避矣。言不用以起調也。橫表未橫表之法。求得橫表。可不。二曰旋宮主調。以表第如商用圓圖矣。已下就橫表言。聲立下羽之下。則變徵立宮位之下。為變徵立宮而商聲主調也。三曰和聲起調。以十二律呂兼倍半以備用。表第

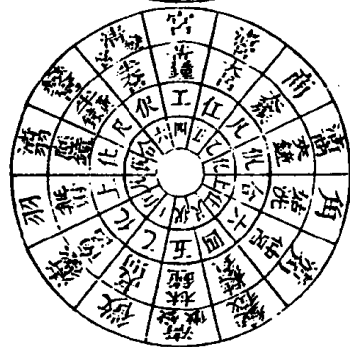
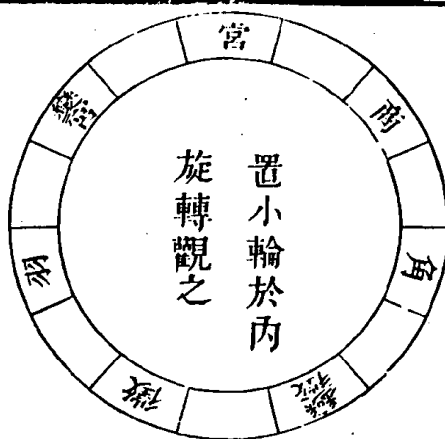
下。指第。仍以調主。謂立下。相和之聲。相和謂相合。即上。者。所起各調。正羽變。註本律呂之下。以正各調之名。如黃鐘立宮。則倍夷則立下羽之位。以主調。倍無射正蕤賓當二變之位。不起調。正夷則立徵位。亦不起調。故用倍夷則起調者。為正羽調。起黃鐘宮聲。為正宮。起太簇商聲。為正商。起姑洗角聲。為正角。此正宮之四調也。其餘皆依此例。四曰樂音字色。如黃鐘為工字。而簫應黃鐘者。為工字。笛應黃鐘者。為五字。皆註於黃鐘本律之下。大呂為高工字。而簫之高工字。倍之高五字。亦皆註於大呂本呂之下。其立羽位之字。即為主調。其立宮位之字。即為立宮。其當二變之位。則不用。當徵位者。亦不以起調焉。以此四科列為圖譜。則旋宮轉聲主調起調之理。自顯然而無遁情矣。

廣和錄卷上

三

學雅堂校刊

宋志燕樂譜。以夾鐘收四聲。燕樂聲高。故以夾鐘。曰宮。曰商。曰羽。曰閏。閏為角。其正角變徵。徵皆不收。而獨用夾鐘為律本。舊以黃鐘為本。宮聲七調。曰正宮。高宮。中呂宮。道宮。唐書為南呂宮。宮。南呂宮。南呂宮。南呂宮。黃鐘宮。商聲七調。曰大食調。高大食調。雙調。小食調。歇指調。商調。唐書為越調。羽聲七調。曰般涉調。高般涉調。中呂調。正平調。南呂調。唐書為仙呂調。黃鐘調。角聲七調。曰大食角。高大食角。雙角。小食角。歇指角。商角。唐書為越角。此其四聲二十八調之畧也。

廣和錄卷上

三

學雅堂校刊

黃鐘宮聲立宮倍夷則下羽主調為上字調在笛為凡字調

羽	徵	變	角	商	宮	變	羽
清	徵	變	角	商	宮	變	羽
應	南	林	仲	夾	大	倍	無
鐘	呂	鐘	呂	鐘	呂	射	射
上	乙	五	六	凡	工	尺	上
凡	工	尺	上	乙	五	合	凡
同調首	調不起	調不起	清角	清商	清宮	正羽調	起調

庚和錄卷上

弄

粵雅堂校刊

大呂清宮立宮倍南呂清下羽主調為高上調在笛為凡字調

羽	徵	變	角	商	宮	變	羽
清	徵	變	角	商	宮	變	羽
應	南	林	仲	夾	大	倍	無
鐘	呂	鐘	呂	鐘	呂	射	射
上	乙	五	六	凡	工	尺	上
凡	工	尺	上	乙	五	合	凡
同調首	調不起	調不起	清角	清商	清宮	正羽調	起調

太簇商聲立宮倍無射變宮主調為尺字調在笛為合字調

羽	徵	變	角	商	宮	變	羽
清	徵	變	角	商	宮	變	羽
應	南	林	仲	夾	大	倍	無
鐘	呂	鐘	呂	鐘	呂	射	射
上	乙	五	六	凡	工	尺	上
凡	工	尺	上	乙	五	合	凡
同調首	調不起	調不起	清角	清商	清宮	變宮調	起調

庚和錄卷上

罕

粵雅堂校刊

夾鐘清商立宮倍應鐘清變宮主調為高尺調在笛為六字調

羽	徵	變	角	商	宮	變	羽
清	徵	變	角	商	宮	變	羽
應	南	林	仲	夾	大	倍	無
鐘	呂	鐘	呂	鐘	呂	射	射
上	乙	五	六	凡	工	尺	上
凡	工	尺	上	乙	五	合	凡
同調首	調不起	調不起	清角	清商	清宮	變宮調	起調

姑洗角聲立宮。黃鐘宮聲主調。爲工字調。在笛爲四字調

羽	徵	巽	角	商	宮	營	下羽	定
宮	營	羽	徵	巽	角	商	宮	律
黃鐘	倍無射	無射	夷則	蕤賓	姑洗	太簇	黃鐘	管
工	尺	上	乙	四	合	凡	工	簫
五	六	凡	工	尺	上	乙	四	笛
同調	調不起	調不起	夷則角	角商	角宮	宮	宮調	起調

庚和錄卷上

仲呂清角立宮。大呂清宮主調。爲高工調。在笛爲五字調

羽	徵	巽	角	商	宮	營	下羽	定
宮	營	羽	徵	巽	角	商	宮	律
大呂	倍應鐘	應鐘	南呂	林鐘	仲呂	夾鐘	大呂	管
工	尺	上	乙	五	六	凡	工	簫
五	六	凡	工	尺	上	乙	五	笛
同調	調不起	調不起	南呂角	清角商	清角宮	清角	清宮調	起調

聖

廣雅堂校刊

蕤賓變徵立宮。太簇商聲主調。爲凡字調。在笛爲乙字調

羽	徵	巽	角	商	宮	營	下羽	定
商	宮	營	羽	徵	巽	角	商	律
太簇	黃鐘	倍無射	無射	夷則	蕤賓	姑洗	太簇	管
凡	工	尺	上	乙	四	合	凡	簫
乙	五	六	凡	工	尺	上	乙	笛
同調	調不起	調不起	變徵角	變徵商	變徵宮	商	商調	起調

庚和錄卷上

林鐘清變徵立宮。夾鐘清商主調。爲高凡調。在笛爲乙字調

羽	徵	巽	角	商	宮	營	下羽	定
清	營	營	清	清	清	清	清	律
夾鐘	大呂	倍應鐘	應鐘	南呂	林鐘	仲呂	夾鐘	管
凡	工	尺	上	乙	五	六	凡	簫
乙	五	六	凡	工	尺	上	乙	笛
同調	調不起	調不起	清變角	清變商	清變營	清變	清商調	起調

聖

廣雅堂校刊

夷則徵聲立宮姑洗角聲主調爲合字調在笛爲上字調

羽	徵	商	角	宮	徵	商	角	羽
清	商	無射	倍無射	夷則	蕤賓	姑洗	合	上
仲呂	夾鐘	凡	工	乙	四	尺	上	角
六	凡	乙	六	工	尺	上	角	調
同調首	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起

庚和錄卷上

南呂清徵立宮仲呂清角主調爲高六調在笛爲上字調

羽	徵	商	角	宮	徵	商	角	羽
清	商	應鐘	倍應鐘	南呂	林鐘	仲呂	六	上
仲呂	夾鐘	凡	工	乙	五	尺	上	角
六	凡	乙	六	工	尺	上	角	調
同調首	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起

無射羽聲立宮蕤賓變徵主調爲四字調在笛爲尺字調

羽	徵	商	角	宮	徵	商	角	羽
清	商	無射	倍無射	夷則	蕤賓	姑洗	合	上
仲呂	夾鐘	凡	工	乙	四	尺	上	角
六	凡	乙	六	工	尺	上	角	調
同調首	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起

庚和錄卷上

應鐘清羽立宮林鐘清變徵主調爲高五調在笛爲尺字調

羽	徵	商	角	宮	徵	商	角	羽
清	商	應鐘	倍應鐘	南呂	林鐘	仲呂	六	上
仲呂	夾鐘	凡	工	乙	五	尺	上	角
六	凡	乙	六	工	尺	上	角	調
同調首	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起

倍無射變宮立宮。夷則徵聲主調。爲乙字調。在笛爲

羽	徵	變	角	商	宮	變	羽	徵	夷則	乙	工	徵
清	濁	清	濁	清	濁	清	濁	清	濁	清	濁	清
南呂	林鐘	仲呂	夾鐘	大呂	工	尺	凡	上	凡	上	凡	上
乙	五	六	凡	工	五	六	凡	上	凡	上	凡	上
工	尺	上	凡	五	六	凡	上	凡	上	凡	上	凡
同調首	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起

康和錄卷上

倍應鐘清變宮立宮。南呂清徵主調。爲高乙調。在笛爲

羽	徵	變	角	商	宮	變	羽	徵	夷則	乙	工	徵
清	濁	清	濁	清	濁	清	濁	清	濁	清	濁	清
南呂	林鐘	仲呂	夾鐘	大呂	工	尺	凡	上	凡	上	凡	上
乙	五	六	凡	工	五	六	凡	上	凡	上	凡	上
工	尺	上	凡	五	六	凡	上	凡	上	凡	上	凡
同調首	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起	調不起

絃音旋宮轉調

此與竹樂管音不同。出生聲取分之各異也。然有同者。宮聲一調。五聲二變皆正應也。律應呂應呂應。有可同者。商調徵調。五聲正應。二變借用也。律借呂借。有不可同者。變徵調與羽調。五正聲內。有一聲乖應。四律一律。羽聲猶能自立一調。而變徵調又轉入宮調聲字。不能自立一調。至於角調變宮調。五正聲內。二三乖應。且與宮調聲字雷同。斷不能自成一調也。第一。如但以絃音奏之。而不和以律管。亦止有四調。徵商角。其餘三調。二變皆轉入宮調。按周禮大司樂三宮。漢志三統。皆以三調爲準。所謂三統。其一天統。黃鐘爲宮。乃黃鐘宮聲位羽起調。姑洗角聲立宮。

康和錄卷上

主調。是爲宮調也。見下表。其一人統。太簇爲宮。乃太簇商聲位羽起調。蕤賓變徵立宮主調。是爲商調也。表第其一地統。林鐘爲宮。乃絃音徵分位羽。實管音夷則徵聲位羽起調。半黃鐘變宮立宮主調。是爲徵調也。此應第一段。見後三調。隋書音樂志。柱國沛公鄭譯云。考尋樂府鐘石律呂。皆有宮商角徵羽變宮變徵之名。七聲之內。三聲乖應。其所謂七聲者。實七調也。當其考較聲律時。或以管音考核絃音。或以絃音考核管音。故得四調相和。其餘三調乖應。卽二變調與角調也。此音隨後亦止用宮。唐書禮樂志所載四宮二十八調率皆以絃音之分。定爲十二律呂之度。故有正宮高宮大食高大食之別。今卽絃音管音之相

和不相和。以辨陰律陽呂之分用合用。然後知唐書之二十八調。獨取絃音。不在管律。而古人所用三統。實取管音。絃音之相和而用之者也。夫絃音諸樂。其要有四。

定絃音應某律呂之聲字。即得某絃之度分。如以倍無射律變宮合字定絃。則得下徵絃之分。即第一絃散聲。以黃鐘之律宮聲四字定絃。則得羽絃之分。餘如表。此陽律一均七聲定絃之正分也。其各絃七聲之分。可循序得之。如第一絃散聲。其二音為下羽。應黃宮四字。三變宮。應太商乙字。四宮。應姑角上字。五商。應蕤賓尺字。六角。應夷徵工字。七羽。凡字。陰呂一均倣此。

一絃音轉調不能依次遞遷。故以宮調為準。有幾絃不移。而他絃或緊一音。或慢半音。遂成一調。而各絃七音之分。

廣和錄卷上

聖

以律定調

因之而變。如琴之正調為宮調。左首。其商調言變為商。方。遞高一音亦可。但六絃七絃太緊易斷。商調四絃五。遞高。若六七未遞高。為半黃半姑。則太緊。或變宮調。以七。故慢六仍七也。合觀下表。首次兩頁自明。或變宮調。以七。絃遞下一首。則一絃二絃太慢不成聲。變宮調第一絃為。與宮調第一絃。又如角徵羽調。必不能及。再高。故宮調七。絃立進轉調。則七絃內有更者。有不更者。有宜緊者。有宜。慢者。絃之轉移之間。而宮調旋焉。宮調七絃之內。太簇之。律。商聲乙字。無射之律。羽聲凡字。當二變不用。故六絃與。一絃同聲。七絃與二絃同聲。徵羽各二。以相應和。如商調。則二絃四絃五絃七絃不移。照宮調之舊。而一絃三絃六。絃。俱慢下管律一音。如二絃徵四字不移。則空絃變徵用。合字。而一絃角不得。不慢下用凡免。

餘倣此。此下一音。然非管律相距。皆正分。無半分之說。觀角調緊半音。可在絃度為半分。蓋以正宮調之一絃六絃定倍無射之律變宮合字。得徵絃

分者。下為倍夷則之律。即射羽聲凡字。轉角絃之分。其。音即轉為夷則。應倍應鐘之呂。清聲宮高六字。三音轉。為徵分。應黃鐘之律。宮聲四字。四音轉為羽。分應太簇之。律。商聲乙字。五音轉為商。分應姑角上字。六音轉為角。分應蕤賓尺字。七音轉為商。分應夷則之律。徵工字。三絃定姑洗之律。角聲上字。得宮分者。下為太簇之律。商聲乙字。轉羽絃之分。其二絃四絃五絃。七絃之不移者。仍應本律聲字。但二絃七絃原得羽絃分。者。轉為徵絃之分。四絃原得商絃分者。轉為宮絃之分。五。絃原得角絃分者。轉為商絃之分。其應倍無射之律。變宮。合字為徵絃分者。轉變徵之分。應於倍應鐘之呂。清聲宮

廣和錄卷上

哭

以律定調

高六字。應姑洗之律。角聲上字。為宮絃分者。轉變宮之分。應於仲呂之呂。清角高上字。此二分當二變之位。不用。因。三絃定太簇之律。商聲乙字。得羽絃之分。以起調。四絃原。得商絃之分者。轉為宮絃之分。以立宮。故名之曰商調也。餘調按表倣此求之可得。兩角調。變徵調。變宮調。俱緊上。管律半音。在絃度亦俱為半分。一絃音諸調。雖無二變。而定絃取音。必審二變之聲與位。始能得其條貫。不然。宮調無所取準。蓋管音諸樂。自下而。上。雖依次漸短。而各分俱均。如黃至太。太至姑。皆為全分。或雜入陰呂。則為半分。如大呂之在黃太間是矣。絃度則。不然。其七絃之散聲。猶可以管律通之。散聲無二。變故可通。若各絃。互相應和以取音。則各絃七聲之分不均。即旋宮轉調。其。

各絃七聲之分不變。而聲律暗移於其間。此所以與管律不可同語也。如以宮調七絃陽律一均言之。其得倍無射變宮合字者為下徵絃。餘見下表就徵絃七音之分言之。其二音下羽應羽絃三音變宮應變宮絃至八音仍與全絃相應計其分。則三音宮變至四音。七音變至八音。俱得半分。宮絃則二音商應商絃三角應角絃計其分。則四音變至五音。七音變至八音。俱得半分。要之太簇商聲乙字所應之絃分。至姑洗角聲上字所應之絃分。與無射羽聲凡字所應之絃分。至半黃鐘變宮合字所應之絃分。其間必為半分。故各絃之七聲之分不移。而所應之聲律有間雜之別。其各分全半之閒。而宮調旋焉。欲明其理。必以

宮調七絃為準。據每調徵絃之七聲位分言之。則絃音大旨自了然矣。商調之徵。乃宮調之羽。轉而為徵分者也。見下表其宮調之羽。二音變宮。至三音宮。六音變徵。至七音徵。皆為半分也。今全絃之羽轉而為徵。則三音變宮至四音宮。七音變徵至八音徵。為半分矣。故全絃之定黃鐘宮聲四字者不移。二音即太簇商聲乙字。雖變為商調之徵。絃其散聲仍應宮聲。故二音應商。其閒得全分。其三音若取姑洗之律角聲上字。則二音至三音為半分。仍與宮調之羽同。是以必取仲呂之呂清角高上字。其閒絃度始得全分。其四音仍應蕤賓之律變徵尺字。是則太簇乙字至姑洗上字為半分。太至姑而云半。何也。曰。取分不同。篇絃三音變夾鐘之分。而聲應管姑洗之律。是絃以半分應管全分也。然則管全分。豈不

應絃半分乎。加以仲呂高上字之半分。得一全分。而仲呂高上字至蕤賓尺字為半分。此所以二音至三音得全分。為羽至變宮。而三音至四音為半分。乃變宮至宮分也。五音仍應夷則徵聲上字。六音仍應無射羽聲凡字。七音若取半黃鐘之律變宮合字。凡至合。在管為全。分在絃為半分。則六音至七音為半分。亦與宮調之羽同矣。故必取半大呂之呂清變宮高六字。其閒絃度始得全分。其八音仍與首音同。應黃鐘宮聲四字。是則無射凡字至半黃鐘合字為半分。加以半大呂高六字之半分。得一分。而半大呂高六字至黃鐘四字為半分。此所以六音七音得全分。為角至變徵。七音至八音得半分。為變徵至徵也。此廣難會。補一。角調之徵。圖于篇末。明之。

乃宮調之變宮與清宮調之羽。相雜而為徵分者也。其宮調之變宮全絃首音為變宮。故二音為宮。三音為商。四音為角。五音為變徵。六音為徵。七音為羽。是首音至二音。五音至六音。為半分也。清宮調之羽。全絃首音即為清羽。故二音為清變宮。三音為清宮。四音為清商。五音為清角。六音為清變徵。七音為清徵。又二音至三音。六音至七音。為半分。今全絃既轉而為徵。則三音至四音。七音至八音。為半分矣。彼正宮調之變宮。首音至二音即為半分。其首音應太簇之律商聲乙字。二音變姑洗之律角聲上字。今角調徵絃散聲首音。若仍定太簇之律商聲乙字。則首音徵至二音羽所得全分。必當取於仲呂之呂清角高上

字。變宮絃首音至二音爲半分。應管太至始全分。則徵其
本調羽絃則亦應仲呂之呂清角高上字。徵絃第二音應
是爲清角調。非正角調矣。因取姑洗之律角聲上字爲正
角調。而徵絃羽分。亦當應姑洗之律。是以角調徵絃散聲
首音。反比正宮調變宮絃之散聲首音。太至下半音。取清
宮調之羽絃散聲大呂之呂清宮高五字。其分始合。低四
一音。則高五。蓋因本調羽聲得正角之律故也。是以角調
之徵絃散聲首音。定大呂之呂清宮高五字。其二音應姑
洗之律角聲上字爲羽分。三音應蕤賓之律變徵尺字爲
變宮分。四音應林鐘之呂清變徵高尺字爲宮分。五音應
南呂之呂清徵高工字爲商分。六音應半黃鐘之律正變

轉者。宮調之角。二音。徵變至三音。徵五音。宮變至六音。宮爲半
分。今轉爲徵。則三音。宮變至四音。宮七音。徵變至八音。徵爲半
分。故諸音不用移。惟三音則取半大呂清變宮高六字。六
音則取仲呂清角高上字。七音則取林鐘清變徵高尺字。
卽轉爲徵絃矣。變宮調之徵。乃宮調之變徵。與清宮調
之角。相雜而轉者。其宮調之變徵。首音至二音。四音至五
音。爲半分。清宮之角。二音至三音。五音至六音。爲半分。今
轉爲徵。則三音至四音。七音至八音。爲半分矣。今徵絃首
音。如仍用無射羽聲凡字。則首音至二音所得全分。必當
取半大呂清變宮高六字。其本調羽絃首音亦然。是爲清
變宮調。非濁變宮調矣。故取半黃鐘變宮合字爲羽絃散
聲。而徵調次音羽分。亦取半黃合字。故變宮調徵絃首音。
比正宮調變徵首音。下半音。取清宮調角絃散聲南呂清
變高工字。其分始合。蓋因本調羽聲。得濁變宮之律故也。
餘倣上角調之徵論之。此絃音之定陽律七調旋相爲用
之法也。定陰呂之七調亦倣此。故辨絃音諸調。其二變之
半分爲要也。

一絃音宮調。惟宮與商徵。得與律呂相和爲用。其餘四調
陰陽乖應。或滑入宮調聲字。不得自成一調。蓋宮調各絃
絃各七音。俱應陽律。一均。得與管律相和。爲天統也。商調
五正聲。皆應陽律。惟徵絃。三音變宮。七音變徵。羽絃。二音
變宮。六音變徵。宮絃。四音變徵。七音變宮。商絃。三音變徵。

六音變宮。角絃二音變徵。五音變宮。變宮絃分。應徵絃之三音。變徵絃分。應徵絃之七音。皆雜入陰呂。然而七聲俱備。且五正聲與陽律相和。得以相應為準。上絃之二音。應徵爲人統也。徵調。不但五正聲與陽律相和。且二變之中。止變徵一聲取陰呂。故爲地統也。角調。徵絃首音。取大呂清宮五字。說見第三則已雜入陰呂。四音宮。五音商。亦然。又本調五正聲絃內。徵宮商三絃。皆應陰呂。至於聲字。則商聲乙字。羽聲凡字。各絃各分。俱不得用。是則仍遺此二聲字。與宮調相雷同矣。所用止合四上尺工。六五。故與宮調雷同。變徵調。徵絃定姑洗角聲上字。其四音宮分雜陰呂。至於聲字。商聲乙字。雖立變徵。然猶得備其位。乙立變徵位。在絃則不用。蓋無變徵絃可用也。而各

聲字。則商聲乙字。羽聲凡字。各絃各分皆不得用。遺此二聲字。則與角調同。與角同。即與宮同。故亦不可與陽律相和爲用也。其六清聲調之不可與陰呂相和爲用者。倣此推之。皆可見。

卽此四則。條分縷析。詳細明之。則絃音旋宮轉調之法。庶可得而備焉。總之絲樂中。有微分品柱音。則與竹樂諸調。不能相通。無者或可相資爲用。今見調吹合。有三。而絃之長短。又有緊慢不能上下之故。卽緊不能遽高。慢不能遽下也。是以古人止定爲三統。務取八音克諧。以宣雅樂之太和也。

按角調之徵。乃宮調之變宮。及清宮調之羽。相雜而成。三句。其說未詳。查後表。清宮調第三位虛絃。亦變宮之

分。而言第二絃羽者。以清宮調羽絃首音。乃大呂高上字。卽爲角調徵絃首音。正宮調之變宮二音。乃姑洗上字。卽爲角調徵絃次音。故曰相雜而成。此清宮調之羽。所爲與正宮調之變宮並舉也。爲圖如左。

正宮調之變宮絃首音 太簇乙字 次音宮 姑洗上字
角調之徵絃首音 擬太簇乙字 次音羽 擬仲呂高上字
清宮調之羽絃首音 定大呂高五字 次音變宮 定姑洗上字
大呂高五字 夾鍾高乙字

徵調

宮 一絃 二絃 三絃

商 二絃 三絃 四絃

角 三絃 四絃 五絃

廣和錄卷上

清羽調

宮 一絃 二絃 三絃

商 二絃 三絃 四絃

角 三絃 四絃 五絃

定倍無射之律 變宮合字

定黃鐘之律 宮聲四字

定太簇之律 商聲乙字

應姑洗之律 角聲上字

得仲呂之律 清角高上字

定蕤賓之律 變徵尺字

定夷則之律 徵聲工字

應無射之律 羽聲凡字

定半黃鐘之律 變宮六字

定半太簇之律 宮聲五字

得下徵之分

轉宮絃之分

得下羽之分

轉商絃之分

得變宮之分

轉角絃之分

得宮絃之分

轉變徵之分

得商絃之分

轉羽絃之分

廣和錄卷上

清羽調

宮 一絃 二絃 三絃

商 二絃 三絃 四絃

角 三絃 四絃 五絃

定倍夷則之律 下羽凡字

應倍無射之律 變宮合字

得倍應鐘之律 清宮高六字

定黃鐘之律 宮聲四字

定太簇之律 商聲乙字

應姑洗之律 角聲上字

得仲呂之律 清角高上字

定蕤賓之律 變徵尺字

定夷則之律 徵聲工字

應無射之律 羽聲凡字

定半黃鐘之律 變宮六字

得半太簇之律 宮聲五字

得變徵之分

轉下羽之分

得下徵之分

轉變宮之分

得下羽之分

轉商絃之分

得變宮之分

轉角絃之分

得宮絃之分

轉變徵之分

得商絃之分

轉羽絃之分

廣和錄卷上

作表法。先定宮。調以立準。取三弦爲宮。定姑洗之律。角聲上字。清宮則定大呂清角則定上。餘弦由此可求。如轉角調。則視宮調角弦在第六位。連變宮。今當轉爲宮弦。逆數上六位。得角弦。止除二變。空弦不計。則角爲首弦。宮爲四弦。上註宮四弦字。下註得角弦之分。言在宮調轉宮弦之分字。言今轉而各弦由此可得。由得角逆上。爲商。爲宮。變宮。下羽。下徵。由二變在次。註律呂笛字於所得角弦。註夷徵工字。餘可推。其內。末三弦用半律者。係宮弦。內惟商調三變弦。徵調變徵則註半太宮五。卽黃宮四也。羽調三變弦。四弦俱高半律半字。有十四五十六角調三四五七弦。變徵調五弦。變宮調二五七絃。俱下半律半字。並註訖。次註緊慢。視所註律呂笛字。與宮調原註差一

廣和錄卷上

廣和錄

廣和錄

字者。如今工原凡類。則或慢或緊一字。差半字者。則或緊或慢半字。而在弦度則均爲緊慢半律。以皆爲二變至二正度分也。

附疑問

問。一黃宮。生二林徵。三太商。生四南羽。此陰陽相生之序也。今分陽律爲一均。則變爲一黃濁宮。生九夷清徵。三大濁商。生十一無清羽。得無序次乖而清濁混乎。曰。管雖依律。簫則難拘。豈復泥相生次序。且夷無本濁。徵羽非清也。

又問。管子以一百零八爲下徵。明指倍林數言。以一百零一爲清下徵。明指倍夷數言。與蔡書林同。夷爲徵相合。而

以其與管律林從。繫爲變徵。夷從南爲正徵。齟齬因彼廢此。何也。曰。管子但以數多爲濁。少爲清耳。未嘗指定林夷言也。卽指定。亦不過取其數耳。今依其數求之。而與管律終不能強合。何必言也。

又問。簫從旁開孔。何以難同通管直出之音。曰。觀黃鐘簫圖。可見矣。試作八倍黃管。一尺四寸五分八釐。卽古尺一尺八寸也。吹之氣。出至管底卽散。而黃鐘簫若依此尺寸。開工字孔。則音必不協。以氣旁出。不若直出之順。且旁孔小。不若底孔之大。雖下有出音孔。以分泄。而氣終不甚舒散。故工字孔。須移在一尺四寸五八之上。使氣早泄。音乃協也。其移上之分數。當取聲協爲度。然後折半。以取後出高尺字孔。

廣和錄卷上

廣和錄

廣和錄

又將工尺相去之數。分爲五分。得乙五六凡各孔。皆比本律移高。音必協矣。又問。正義明言合律呂折中取孔。而子乃依時用簫。均孔。何也。曰。乙字孔。亦當姑仲折中取之。正義亦從時簫移上。豈非以不如是。則不協乎。時簫既協。則從之。固無害矣。

三十五頁補註。變徵與羽音。清雜不合。觀下文。一三五相合。則一六四不成。宮商不成。徵羽不成。此爲三分損益。之管言。今簫笛之孔。相去均則此說。用不著矣。一五次相合。言一三又次相合。且均相合。則此說。用不著矣。也。均言立宮。言一三又次相合。且均相合。則此說。用不著矣。宮是均與調相應。言一三又次相合。且均相合。則此說。用不著矣。下羽一至角五。順序而下。爲次相合。則由羽而逆轉商。四爲轉相合矣。下羽至角五位。羽至商亦五位。故借羽爲下羽。而借商爲角也。又商界乎宮角之間。聲相近。則可彼此出入。宋史樂志。謂黃鐘正宮中呂南呂。皆商聲也。雙調商調。越調等。皆商聲也。雙角商角。越角等。皆商聲也。

商角二聲皆以雙角起取名非商角相出入之明証乎考
今曲譜有曰仙呂入雙調者又有黃鐘仙呂南呂各曲犯
商調雙調者非宮
商相入之明証乎
第三十七頁正宮曰調補註 此言下羽立下羽位起者為
商角二聲皆以雙角起此三十八頁末云自宮商角立起下羽位起也
宮商角皆起可見蓋此為正宮本均之二調與旋宮轉
調之宮商角均內之第一調分混也
旋轉為商角均內之第一調分混也
五十六頁商角調表補註 二聲皆所得清變宮高六字比
所應變宮高六字清角高上字比商角上字皆高半聲半字
而一六聲反為慢下者以六聲之羽凡比宮調一六
聲之變宮高三聲之商乙比宮調三聲之角上皆慢一聲
也
五十七頁角調表補註 二七聲所得清宮高五比所應
商乙從半聲半字而反為緊者以比宮調二七聲宮聲四
半字也

廣和錄卷上

臺

廣和錄卷上

譚瑩玉生覆校

律呂正義述要下目次

排簫篇

簫篇

笛篇

琴篇

瑟篇

廣和錄卷下 目次

廣雅堂校刊

律呂新書目次

黃鐘

黃鐘之實

黃鐘生各律

十二律之實

變律

律生五聲

變聲

八十四聲圖

六十調圖

附各律長短七聲次第圖

廣和錄卷下 目次

二 粵雅堂校刊

琴學纂要目次

明律

明聲

變律

半律

旋宮

取應

定聲

審度

制絃

定徽

廣和錄卷下 目次

三 粵雅堂校刊

辨徽

原徽

定絃

律位

聲位

辨變

泛律

原泛

立調

分調

調絃

廣和錄卷下

南海 何夢瑤 報之撰

嶺南遺書

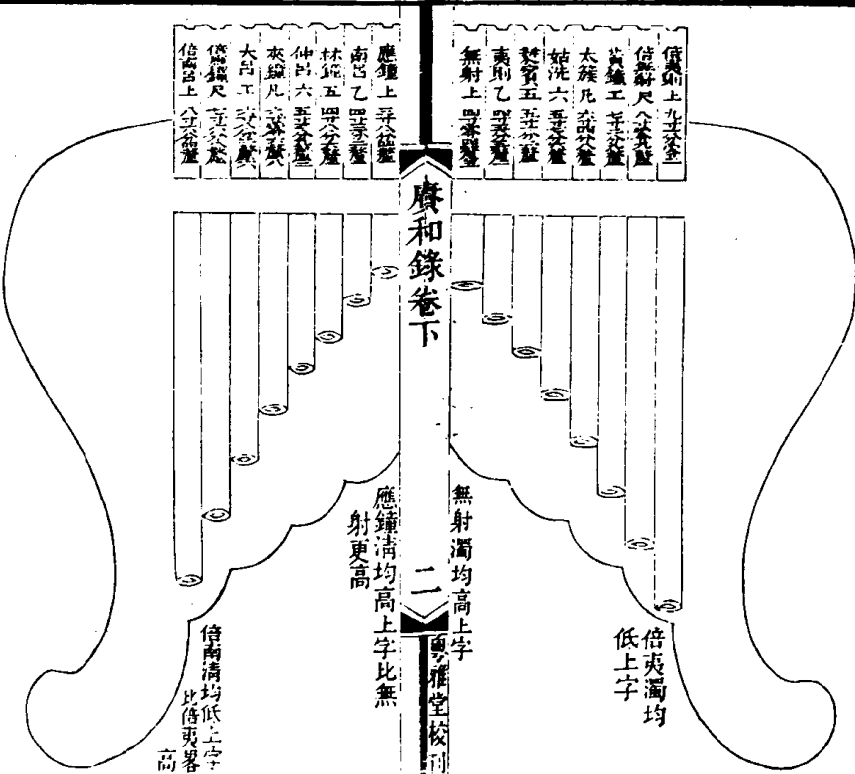
律呂正義述要

排簫

排簫之制久失其傳。然為諸管樂之首。豈可不以律呂定其準則耶。今定陽律陰呂平分二均。右用黃鐘之律為濁均之宮。統太姑蕤夷無為濁之商角變徵徵羽。左則用大呂之呂為清均之宮。以夾仲林南應為清宮之角商變徵徵羽。其變宮若用黃鐘大呂之半。則音太高。而諸樂難和。故取二變宮於二正宮之前。以倍無射為黃鐘之變宮。以倍應鐘為大呂之變宮。又取二下羽於二變宮之前。以倍夷則為黃鐘宮之下羽。以倍南呂為大呂宮之下羽。以備旋宮轉調之用。觀下旋宮起調圖。一下羽而為諸樂之綱。位入羽位首尾同旋可見。領也。夫夷南無應實本均徵羽之聲。但倍而用於宮聲之前。則無應為變宮。夷南為下羽。此正古人宮逐羽音之義也。詳下笛篇。附笛字應律圖。

繪圖用半度

各管徑俱二分七釐四毫二絲凡尺寸皆以今尺計

觀此二均聲字俱備宮調遞遷正變互易旋轉用之無所不可又黃大各統一均陽陰分用不相紊亂允為諸樂之綱領也

簫

簫即古之所謂長笛相傳始於漢邱仲唐人有謂之尺八者今簫或其遺製也所生聲字未嘗不備旋宮轉調之義其本於律呂可知考黃鐘元氣之積八十分也加八分減八分例所生同形諸管前篇已詳其與本律之聲相應者惟八倍與八分之一其八倍黃鐘之管三分損益所生同徑之十二管仍為各律各呂之八倍審其音固與正黃管三分損益諸律呂管相協然以此八倍黃管全分之長八尺照所生各律之分如太簇十寸等各開一孔乃與律呂本音不甚相協蓋開孔則氣自孔旁出難同通管直出之音故取分雖同而生聲之理則異也則備七音於一管寓十二律呂於其

廣和錄卷下

三

應鐘堂校刊

間非得其變通不可因以陽律陰呂各所得度分相併折中以取孔按下面各孔相去參差不一惟高尺孔去乙孔乃和諸然則律呂併折始協音韻之正也今簫通長今尺一尺七寸有餘蓋取各倍黃鐘之管八倍四倍律呂相和之倍分也如下圖八倍黃管倍夷則一尺八寸二分四釐倍南呂一尺七寸二分八釐相併折半得黃鐘通長一尺七寸七分其徑五分上下則八倍之徑度也今尺八釐通長為下羽其上設出音孔為低尺字得變宮之位出音孔上第一為工字孔得宮聲之位第二為凡字孔得商位第三為六字孔為角位第四為五字孔得變徵位第五為乙字孔得徵位第六後出為高尺字孔亦得變宮位故與出音孔相應此孔得工字孔之半故不相應也

廣和錄卷下

四

一尺八寸二分
 倍呂南呂一尺七寸二分八釐相和折半之分今六字孔
 分零四毫
 得角聲律姑洗一尺一尺二寸二分八釐相和之分一尺一寸一分
 五釐
 三毫
 高尺字孔得宮聲律半黃七寸七分八釐相和
 之分七寸五分併二孔數適合下羽通體長數一尺八寸二分一釐一毫
 之分也又以工凡乙三字取高上字所以然者蓋借工凡
 以代高工高凡而合以乙字也簫之工字孔爲宮聲律呂
 相和之分一尺四寸一釐六毫凡字孔爲商聲律呂相和之分一尺二寸五分乙字爲徵聲律呂相和之分一尺一寸五分今取高
 四釐八毫
 工字則用商聲律呂夾呂相和之半一尺二寸五分四釐二分七四何以得太簇商應正黃鐘正宮今工字孔乃正黃也正
 應故半太簇清商應正黃鐘正宮今工字孔乃正黃也正
 黃與半太簇相應末簫與半太簇故以正黃之工字代之
 大呂之代半夾鐘做此下文太簇夾鐘之代半姑洗半仲

呂亦做此取高凡字。則用角聲律。姑呂仲相和之半。一尺一寸五分以此二分相併折中。得五寸九分復與徵聲律呂相和七六之分。八寸五分相併折中。得七寸二分適合宮聲陽律。黃鐘一尺四寸五分之半。在後出高尺字孔。七寸零八分之下。故爲高上字也。計今所用之簫有四。一黃鐘簫。一姑洗簫。一大呂簫。一仲呂簫。黃鐘簫者。以八倍黃鐘之積爲準。則以八倍黃鐘之徑爲徑。五寸四分其黃大相和之分。立工字孔。應宮聲。其通長得八毫倍夷南相和折半之分。聲應倍夷則之律。羽聲上字。因其黃大相和之分。聲應黃鐘之宮。故名之曰黃鐘簫也。餘詳上文。

賡和錄卷下

五

四分三釐五毫。其黃大相和之分。一分一釐一毫。立六字孔。聲應姑洗之律角聲。六字孔在黃鐘簫爲姑洗仲呂角聲之位。一尺一寸一分五釐三毫。故相應。其通長卽倍姑仲併折之分。亦應倍夷羽聲上字。因其黃大相和之分。聲應姑洗之角律。而通長又倍姑仲相和之分。故名之曰姑洗簫也。已上二簫皆應黃鐘一均之聲。原於排簫。排簫左陽律右陰呂。律首黃鐘爲濁宮。呂首大呂爲清宮。分爲兩均。此二簫皆陽律。故同屬黃鐘一均也。而姑洗簫音韻最爲清和。蓋古長笛皆用角律。今用四倍黃體。正所以用姑洗角律也。四倍黃大相和之分。立於角位。而生簫徑實爲一管之主。其通長爲四倍姑洗仲呂之倍。卽八倍角聲律呂。姑相和以成者。倍姑倍仲而又四倍宮積之音。上文四倍黃鐘。又成八倍角律之體也。

仲呂簫者。三倍半黃鐘之管。卽四倍大呂之積也。其黃大相和之分。得應仲呂之呂。而通長又爲八倍角呂之體。故名仲呂簫。以七倍三倍半黃鐘之積。立二簫之準。其定分取音。用正用倍。一如八倍四倍之法。

廣和錄卷下

六

粵雅堂校刊

八倍黃鐘管

牛合分	牛六分
牛黃一分	牛一分
鹿角之分	牛一分八釐
無名之分	牛一分五釐
南星分	牛一分四釐
蒲瀉分	牛一分五釐
林鍾分	牛七分一釐
乾薑分	一斤五分
仲夏分	一斤五分七釐
姑蘇分	一斤五分二釐
來麤分	一斤五分六釐
太蕤分	一斤九分六釐
大蒼分	一斤五分三釐
黃連分	一斤五分九釐
檳榔分	一斤二分六釐
佛郎分	一斤二分
佛思分	一斤零六釐

◎ 黃鐘簫

徑五分	甲	厚四分二
徑五分	乙	厚四分
徑五分	丙	厚四分
徑五分	丁	厚四分
徑五分	戊	厚四分
徑五分	己	厚四分
徑五分	庚	厚四分
徑五分	辛	厚四分
徑五分	壬	厚四分
徑五分	癸	厚四分

廣和錄卷下

七

粵雅堂校刊

[illegible]

箇

今之橫笛。古稱橫吹。亦名短簫。有二種。

一姑洗笛。用四倍黃鐘之積爲體。其徑卽四倍黃鐘之徑。

爲四分三釐五毫其通長爲倍無射倍應鐘相和折半之

分一尺二寸五分一釐七毫爲乙字而與姑洗簫太簇商

聲凡字孔相應笛短簾長笛通長乙字得一尺二寸五分

耳短五寸五分。凡諸律同爲倍無應相和之六呂音凡。耳短五寸五分。凡諸律同爲倍無應相和之六呂音凡。

耳笛乙簫凡皆同爲所無應和之其出音孔與通長之分故同也觀姑洗簫笛二圖可見

間有兩孔其下一孔爲黃鐘之分濁上字上一孔爲大呂之分清上字與蕭之六字凡應上應清六其出音尺字凡

爲太夾用印之分。與簫五字凡應出音凡上第一工字凡

爲太夾林和之分與簫王字子應出音子上第一工字子

爲姑中相和之分。與鑰乙字孔應。第二凡字孔。爲槌林相

爲如仰。林和之分。與簫乙字。子應。第二。子爲。蔡。林。和之分。與簫上字。孔應。第三。六字。孔爲。夷。南。相。和。之。分。與

籥後出高尺字孔應第四五字孔爲無應相和之分與簫

工字孔應。蕭工字爲倍夷南相和之分。卽第五乙字孔。爲同王無應相印之分。見下附錄。

無應相和之分。乙字本當於無應折中處開孔。故仍以其本分言之。今既移上開孔。而音無異。則卽

以移開之與簫凡字孔應第六高尺字孔爲半姑仲相和孔言可也

之分與簫之五字孔應。簫五字孔乃太夾之分。與半姑仲同見下附圖。獨上字無

孔。其取低上字。以第六高尺字孔併第三六字孔。亦如簞

之取法。乃出音孔與通長之間下一孔低上字也。其取高

上字以工凡代高工凡而合以乙字亦如簫之取法得高

上字在第六高尺字孔之下。故爲高上字也。夫笛之與簫。

附笛字應律圖

廣和錄卷下

十三

粵雅堂校刊

音濁字低笛

倍夷爲羽倍從	太同半黃爲變	半蕤同姑爲角	凡無射羽 倍夷則羽	六半黃鐘 變宮	五半太簇 少宮	工夷則徵	尺蕤賓變 徵	上姑洗角	乙半姑商	四黃鐘宮	合倍無射 變宮
--------	--------	--------	--------------	------------	------------	------	-----------	------	------	------	------------

音清字高笛

六	伍	仉	仁	促	仕	亿	五	六
倍應鐘	半夾鐘	應鐘羽	南呂徵	林鐘變	仲呂角	夾鐘商	大呂宮	倍應鐘
變宮	少夾鐘	半大呂						變宮
	微半無							
	故不鍾							

一 同入倍無
射與半黃鐘
同聲也二同
九正黃鐘與
半太簇同聲
也高字微此
並上位用全
與下位用半
相同如上用
半金鐘下用
半黃鐘下用

廣和錄卷下

子仁

粵雅堂校刊

四倍黃鐘管

僅四分之二

三倍黃鐘管
 倍黃鐘管
 倍林鐘管
 倍夷則管
 倍南呂管
 倍姑洗管
 倍夾鍾管
 倍大呂管
 倍黃鐘管
 倍林鐘管
 倍夷則管
 倍南呂管
 倍姑洗管
 倍夾鍾管
 倍大呂管

尺 乙 五 六 凡 工 上 中 下
 四寸五分三
 五寸五分六
 六寸五分九
 七寸五分六
 八寸五分七
 九寸五分五
 一尺五分八
 一尺六寸八
 一尺七寸九

廣和錄卷下

十四

廣雅堂校刊

琴

絲樂雖多。惟重琴瑟。然具聲變之義者。尤莫如琴。按史記。舜彈五絃琴。以歌南風之詩。乃五音之正位。其宮絃居中。而徵羽商角。各分兩側者也。白虎通曰。八音法易八卦。絃離音也。盛德在火。其音徵。此大絃之所以尚徵也。此論五絃居宮絃中。故大絃爲倍徵。二絃爲倍羽。三絃爲宮。管子所云。徵數一百八。羽數九十六。宮數八十一。是也。是故一倍徵。二倍羽。三宮。四商。五角。六絃應一絃而爲正徵。七絃應二絃而爲正羽。此論七絃。其當徵而七絃俱用者。惟七徽四徽一徽。皆得本絃之正聲。故又謂之三準。七徽爲七絃全度之半。而一徽又爲四徽之半也。五徽九徽十徽之音。雖亦當徵。然七絃之爲四徽之半也。

廣和錄卷下

十五

廣雅堂校刊

中間有不用者。徵絃之羽位。在十三徽外。九十分之五。以三徽至龍巖之度計之。十三徽相對者爲一徽。一徽又爲四徽之半。一徽四徽。又俱爲七徽之清聲。獨十三徽不當取音之正位焉。徵絃之角位。在八徽內。一百分之七分半。八徽之相對者爲六徽。六徽又爲十一徽之半。此三徽皆不當取音之正位焉。其餘十三徽。乃羽絃之宮位。角絃之徵位。而應聲在十二徽外。一百分之二十四。十二徽之相對者爲二徽。二徽又爲五徽之半。二徽五徽俱爲九徽之清聲。獨十二徽不當取音之正位焉。十一徽乃宮絃之角位。而應聲在十一徽內。一百分之二十分。十一徽之相對者爲三徽。三徽又爲六徽之半。此三徽皆不當取音之正位焉。至於

角絃之宮位則在八徽九徽正中而羽絃之徵位商絃之宮位角絃之商位則在八徽上一百分之三十七分半此三絃取音之正位又居無徽之分焉此論諸徽由十三八徽皆不用以不當取音之正位也看下文圖可見至於定絃取聲唐宋以來皆謂隋廢旋宮以後獨存黃鐘一均唐人紀樂以管色管有諸色合字定一絃而朱志燕樂譜又以管色合字為黃鐘之律按下宮調乃故以一絃合字謂之黃鐘之宮黃鐘管聲因誤以一絃為黃鐘之宮絃夫黃鐘之管之聲乃四實非合字而琴之一絃乃下徵位又非宮位其以合字定一絃者何也邇來概以笛之四字調為正調因四字為黃鐘宮聲故為正也四字立下羽二絃以起調則姑洗角上字立宮位三絃以主調見下此正角宮也

於管為角聲是以倍無射之變宮合字立下徵位一絃宮聲之律既為四字則變宮之律為合字明矣由羽二絃得六絃正徵正倍同聲故同得變宮合字也合即六宮律定絃既得下羽絃為四字則變宮之律定絃得下徵為合字益明矣此所以琴之一絃實不得不定為合字也但不當為黃鐘之律以一絃為黃鐘之絃耳此論定絃聲字觀下表可見

各絃散彈則問一絃按第十徽取應聲如散彈三絃則惟五絃散彈則按三絃十一徽乃應其故何也蓋問一而應十徽者如一絃之應三絃其間有下羽二絃變宮空絃實隔二位二之應四其間有變宮空絃正宮三絃亦隔二位四之應六其間亦隔正角五絃變徵空絃二位五之應七

亦隔變徵空絃正徵六絃二位均隔二絃故上應于十徽也惟三絃之應五絃止隔正商四絃一位故下應十一徽也觀下表首宮調自明此論三絃十一徽與五絃散彈也相應之故此下至末備列諸調而論其更絃轉調之法

近世惟據正宮一調即下表為論律呂之本即下表宮調是以有隋廢旋宮以後止存黃鐘一均之說不知旋宮然琴譜中有緊某絃慢某絃為某調者實旋宮轉調之義而未明晰其故苟以管律絃度相和取聲而考驗之則知之矣已詳絃音今以律呂定琴之法言之律呂謂管也可用而論則合十二管與絃之正五聲得分陰陽也陽律二均以管以為一者也管與絃之正五聲得分陰陽也陽律二均以相合者止有三調即下文宮商徵也即漢志所謂三統其餘得絃度之正者五正聲陰陽或不雜入陰呂之音其得陽律之音

者又或值二變之位並詳此管絃生聲取分不同之所致也如宮調以倍無射之律變宮合字定一絃得下徵之分倍無射之律實為變宮尺字在簫為尺字而在笛則為合字今近世定琴皆用笛故舍尺取合下各聲字皆笛孔名以黃鐘之律宮聲四字定二絃得下羽之分姑洗之律角聲上字定三絃得宮聲之分蕤賓之律變徵尺字定四絃得商聲之分夷則之律徵聲工字定五絃得角聲之分仍以倍無射之律變宮合字定六絃得徵聲之分應于一絃復以黃鐘之律宮聲四字定七絃得羽聲之分應于二絃其太簇之律商聲乙字所應則為變宮之分而無射之律羽聲凡字所應則為變徵之分此二分當二變之位而不用蓋黃鐘宮聲立羽絃以起調姑洗角聲立宮絃以主調

故爲琴之正宮調。七絃各分皆應陽律一均之聲字焉。商調則二絃四絃五絃七絃不更不慢之也。其散聲仍得本律之聲字。觀下圖商調二絃註定黃鐘之律而一絃三絃六絃俱慢下管律一音。慢之則聲低下蓋以大簇之律商聲乙字定三絃立羽位以起調。蕤賓之律變徵尺字所定之四絃立宮位以主調。而倍無射之律變宮合字所定之一絃六絃下爲倍夷則之律下羽凡字。姑洗之律角聲上字所定之三絃下爲太簇之律商聲乙字。其倍無射之律變宮合字更爲倍應鐘之呂清變宮高六字。當變徵之分。姑洗之律角聲上字更爲仲呂之呂清角高上字。當變宮之分。而不用此調之五正聲分。皆應陽律一均。獨二變轉而應於

虞和錄卷下

六

傳雅堂校刊

陰呂焉。角調則一絃三絃六絃不更。其散聲仍得本律之聲字。而二絃四絃五絃七絃俱緊上管律半音。蓋以姑洗之律角聲上字所定之三絃立羽位以起調。蕤賓之律變徵尺字更爲林鐘之呂清變徵高尺字。定四絃立宮位以主調。而黃鐘之律宮聲四字所定之二絃七絃上爲大呂之呂清宮高五字。蕤賓之律變徵尺字所定之四絃上爲林鐘之呂清變徵高尺字。夷則之律徵聲工字所定之五絃上爲南呂之呂清徵高工字。其黃鐘之律宮聲四字所應則當變徵之分。蕤賓之律變徵尺字所應則當變宮之分。而不用此調之五正聲內三聲雜入陰呂。而二變反得陽律之聲字焉。變徵調則獨緊五絃管律半音。其餘六絃

散聲仍得本律之聲字。蓋以蕤賓之律變徵尺字所定之四絃立羽位以起調。夷則之律徵聲工字更爲南呂之呂清徵高工字。定五絃立宮位以主調。其太簇之律商聲乙字所應則當變徵之分。夷則之律徵聲工字所應則當變宮之分。而不用此調之五正聲內。獨宮聲一聲雜入陰呂。而二變亦得陽律之聲字焉。徵調則獨慢三絃管律一音。其餘六絃散聲仍得本律之聲字。蓋以夷則之律徵聲工字所定之五絃立羽位以起調。姑洗之律角聲上字更爲太簇之律商聲乙字。定三絃立宮位以主調。其姑洗之律角聲上字更爲仲呂之呂清角高上字。當變徵之分。無射之律羽聲凡字所應則當變宮之分。而不用此律正五聲

虞和錄卷下

五

傳雅堂校刊

分皆應陽律。而二變內變宮分亦應陽律。獨變徵分雜入陰呂之聲字焉。羽調則二絃五絃七絃不更。其散聲仍得本律之聲字。而一絃三絃六絃俱慢下管律一音。四絃則慢下管律半音。蓋以倍夷則之律羽聲凡字。即正無射之聲字定一絃六絃立羽位以起調。黃鐘之律宮聲四字所定之二絃立宮位以主調。而倍無射之律變宮合字所定一絃六絃下爲倍夷則之律羽聲凡字。姑洗之律角聲上字所定之三絃下爲太簇之律商聲乙字。蕤賓之律變徵尺字所定之四絃下爲仲呂之呂清角高上字。其倍無射之律變宮合字更爲倍應鐘之呂清變宮高六字。當變宮之分。蕤賓之律變徵尺字更爲林鐘之呂清變徵高尺字。當變徵

之分而不用此調五正聲內一聲雜入陰呂而二變亦雜入陰呂之聲字焉。變宮調則二絃三絃四絃六絃不更其散聲仍得本律之聲字而二絃五絃七絃俱緊上管律半音蓋以倍無射之律變宮合字所定之一絃立羽位以起調黃鐘之律宮聲四字更爲大呂之呂清宮高五字定二絃七絃立宮位以主調而夷則之律徵聲工字所定之五絃上爲南呂之呂清徵高工字其黃鐘之律宮聲四字所應則當變宮之分夷則之律徵聲工字所應則當變徵之分而不用此調之五正聲內二聲雜入陰呂而二變反得陽律之聲字焉。清聲七調亦皆以清宮一調爲準其旋宮轉調一如濁聲七調若夫各絃之五聲二變之分何以取

廣和錄卷下

三

學雅堂校刊

之則以各絃總度爲率其各絃之全度與各絃五聲二變位分之比即如五聲二變之各分與五聲二變每全分內之各分之比也如下徵首音之全度一百零八分與第二音下羽九十六分之比即如一絃首音之幾何度與二音之幾何度之比也如末商調首絃第五音度分則以宮調二爲二率商調首絃全度一百零八爲一率五音七十一爲實以一率爲法除之得五音四十八是也數見絃音清濁二均又如第三絃宮聲首音之全度八十一分與第二音商聲七十二分之比即如三絃首音之幾何度與二音之幾何度比也按五聲二變之定分比例推之其各絃分自得矣五聲正分誠有一定之位而二變之分亦有一定之序總之以七聲互相應和爲準若非二變之聲字以紀

五聲之正位焉能辨絃音旋宮轉調之理也哉今以清濁二均一十四調更絃之法並某絃某律呂某聲字詳列爲表以爲調琴之大規焉

廣和錄卷下

三

學雅堂校刊

徵 一絃	羽 二絃	宮 三絃	商 四絃	角 五絃	徵 六絃	羽 七絃
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

定倍應鐘之律	定黃鐘之律	應太簇之律	定姑洗之律	定蕤賓之律	定夷則之律	應無射之律
變宮合字	宮聲四乙字	商聲上字	角聲尺字	變徵尺字	徵聲凡字	羽聲凡字
得下徵之分	得下羽之分	為變宮之分	得宮絃之分	得商絃之分	得角絃之分	得變徵之分

廣和錄卷下

圭

粵雅堂校刊

徵 一絃	羽 二絃	宮 三絃	商 四絃	角 五絃	徵 六絃	羽 七絃
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

定倍夷則之律	應倍應鐘之律	定黃鐘之律	定太簇之律	應仲呂之律	定蕤賓之律	定夷則之律
下羽凡字	應變宮高六字	宮聲四乙字	商聲乙字	清角高上字	變徵尺字	徵聲工字
轉角絃之分	轉變徵之分	轉徵絃之分	轉羽絃之分	轉變宮之分	轉宮絃之分	轉商絃之分

廣和錄卷下

圭

粵雅堂校刊

徵調

宮 一絃
商 二絃
角 慢 三絃

徵 四絃
羽 五絃

宮 六絃
商 七絃

定倍無射之律 變宮六字 轉宮絃之分

定黃鐘之律 宮聲四字 轉商絃之分

定太簇之律 商聲乙字 轉角絃之分

應仲呂之呂 清角高上字 轉徵絃之分

定蕤賓之律 變徵尺字 轉羽絃之分

定夷則之律 徵聲工字 轉宮絃之分

應無射之律 羽聲凡字 轉變宮之分

定半黃鐘之律 變宮六字 轉宮絃之分

定半太簇之律 宮聲五字 轉商絃之分

廣和錄卷下

三

粵雅堂校刊

清徵調

宮 一絃
商 二絃
角 慢 三絃

徵 四絃
羽 五絃

宮 六絃
商 七絃

定倍應鐘之呂 清變宮高六字 轉宮絃之分

定大呂之呂 清宮高五字 轉商絃之分

定夾鐘之呂 清商高乙字 轉角絃之分

應蕤賓之律 變徵尺字 轉變徵之分

定林鐘之呂 清變徵高字 轉徵絃之分

定南呂之呂 清徵高工字 轉羽絃之分

應應鐘之呂 清羽高凡字 轉變宮之分

定半大呂之呂 清變宮高六字 轉宮絃之分

定半夾鐘之呂 清宮高五字 轉商絃之分

羽調

羽 慢 一絃
宮 二絃
商 慢 三絃
角 慢 四絃

徵 五絃
羽 慢 六絃

宮 七絃

定倍夷則之律 下羽凡字 轉下羽之分

應倍應鐘之律 清變宮高六字 轉變宮之分

定黃鐘之律 宮聲四字 轉宮絃之分

定太簇之律 商聲乙字 轉商絃之分

定仲呂之呂 清角高上字 轉角絃之分

應林鐘之呂 清變徵高尺字 轉變徵之分

定夷則之律 徵聲工字 轉徵絃之分

定無射之律 羽聲凡字 轉羽絃之分

應半大呂之呂 清變宮高六字 轉變宮之分

定半太簇之律 宮聲五字 轉商絃之分

廣和錄卷下

三

粵雅堂校刊

清羽調

羽 慢 一絃
宮 二絃
商 慢 三絃
角 慢 四絃

徵 五絃
羽 慢 六絃

宮 七絃

定倍南呂之呂 清下羽高凡字 轉下羽之分

應黃鐘之律 宮聲四字 轉變宮之分

定大呂之呂 清宮高五字 轉商絃之分

定夾鐘之呂 清商高乙字 轉角絃之分

定蕤賓之律 變徵尺字 轉角絃之分

定應夷則之律 徵聲工字 轉變徵之分

定南呂之呂 清徵高工字 轉羽絃之分

定應鐘之呂 清羽高凡字 轉羽絃之分

應半太簇之律 宮聲四字 轉變宮之分

定半夾鐘之呂 清宮高五字 轉商絃之分

轉下羽之分

轉變宮之分

轉宮絃之分

轉商稅之分

轉角總之分

車馬之費
傳教之分

轉徵行之分

博羽絃之分

轉變宮之分

轉宮經之分

柔

粵雅堂校刊

轉下羽之分

轉變宮之分

轉官和之分

轉商社之分

轉角絃之分

轉變徵之分

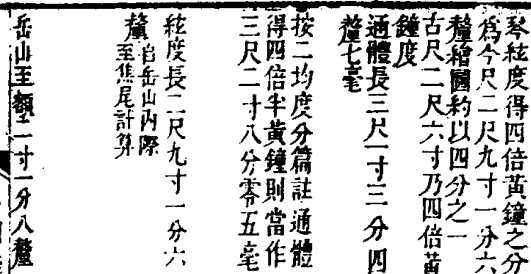
時微絳之分

轉羽絃之分

轉變宮之分

轉區粒之分

肩闊五寸八分三釐二毫

岳山至額一丈二分八釐

純度長二尺九寸一分六釐
自岳山內際至焦尾計算

无

學海堂校刊

廣和錄卷下

七毫 自岳山内院
至額計算

岳山厚二分四釐三毫

厚廣四寸三分七釐四毫

尾闊四寸三分七釐四毫

瑟

爾雅大瑟謂之灑。長八尺一寸。約以今尺。為六尺五寸六分一釐。絃二十有五。中絃用黃色。上下各朱絃十二。定絃施柱之法。吹笛四字調。即旋宮起調。篇表第三頁。右方工字調也。以後聲之上字。於中絃四分之二處施柱。如琴第一字皆蒙此言。定中絃之宮聲。中絃既定。為一瑟之主。而他絃皆取準焉。上十二絃之第一絃。吹無射變宮合字。即低字。以定柱。為下徵之分。二絃吹黃鐘宮聲四字。即低字。以定柱。為下羽之分。三絃吹姑洗角聲上字。以定柱。為宮絃之分。四絃吹蕤賓變徵尺字。定柱。為商絃之分。五絃吹夷則徵聲工字。定柱。為角絃之分。六絃仍吹倍無射變宮合字。

廣和錄卷下

三

應一絃之半音。定柱。為正徵之分。此下皆以半應全。管音乃應。則倍無射。當以半黃鐘四寸半應。而笛無半。律然。半黃既應倍無。則仍可用倍無矣。下做此七絃。仍吹黃鐘宮聲四字。應二絃之半音。定柱。為正羽之分。八絃取三絃之半音。仍和之姑洗之律。為半宮之分。九絃取四絃之半音。仍和之蕤賓之律。為半商之分。十絃取五絃之半音。仍和之夷則之律。為半角之分。十一絃取六絃之半音。乃和之半黃鐘之律。為半徵之分。不言仍和之以倍無鐘者。於辭義為順也。然觀下文所云。仍是用倍無射。以倍無半黃鐘四寸半律也。下十二絃不言黃鐘而言半太簇。此十二絃取七絃之半音。乃和之半太簇之律。為半羽之分。此宮調濁音一均之上十二絃也。其清音一均。下十二絃。倣此定之。詳前表三。右方清宮調。若定商調。則以濁音均上第

二下羽絃。定以太簇之律。各絃以次遞遷。而旋相為用焉。依琴表四頁。商總之第一絃所取某律某聲某字。則六絃調及清商調。總之第一絃所取某律某聲某字。則六絃十一絃同之。而二絃之同七絃十二絃。三絃之同八絃四絃之同九絃。五絃之同十絃。皆然。觀此。則上文十一絃之用半太。即瑟之用絃甚多。既取聲於兩均。復於各均內合兩絃以取聲者。何也。蓋管音既分黃鐘濁宮為低工字大呂清宮為高工字。而吹法又有低吹高吹之別。濁工字低吹則得柔音。即低中。高吹則得剛音。即低中。清工字高低吹亦然。柔為高中之低。然則一字固有四音。絃之一聲為能配之。故分二均。又分全半。乃始相應。如黃鐘之律。低吹之則上二絃應焉。高吹之則上七絃應焉。大呂之律。低吹之則下二絃應焉。高吹之則下七絃應焉。既合清濁二均於一器之內。復分高低于一均之中。始為樂之大成也。其旋宮轉調改絃移柱之法。總以二絃主調。三絃立宮。及不用二變。悉倣于琴。

廣和錄卷下

三

吹之則下二絃應焉。高吹之則下七絃應焉。既合清濁二均於一器之內。復分高低于一均之中。始為樂之大成也。其旋宮轉調改絃移柱之法。總以二絃主調。三絃立宮。及不用二變。悉倣于琴。

經 185-229

瑟絃度得六倍黃鐘之分爲今尺四尺三寸七分四釐約以八分之一

通繩長六尺五寸六分一釐

九倍黃鐘度也

絃度長四尺三寸七分四釐

釐自前梁內際至後梁內際計算

前梁至首額七寸二分九釐

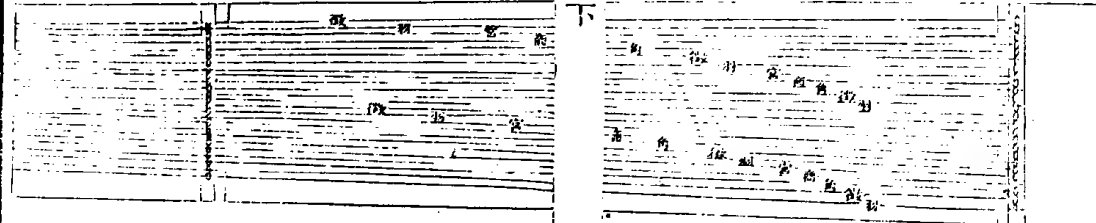
釐自前梁內際至首額計算

後梁至尾末一尺四寸五分八釐

釐自後梁內際至尾末計算

廣和錄卷下

前後梁廣高俱七分二釐九毫

首廣尺四寸五分八釐

前腰尺三寸八分五釐一毫

後腰尺三寸二分二釐二毫

尾廣尺三寸三分九釐二毫

律呂新書訓釋

黃鐘第一

長九寸。十分空圍。即九分。九方分也。以圓徑三分三釐。爲六釐三毫四絲。餘各折半。相乘得之。三十二律從闕皆同。積八百一十分。九分則長九寸。積八百一十分也。

黃鐘之實第二

黃鐘之律。黃鐘一律應冬至乃諸律之首故爲子一。

爲絲法

爲寸數

爲毫法

爲分數

子一
丑二三四
寅九三四得
卯二十七
辰八十一

廣和錄卷下

三

學雅堂校刊

巳二百四十三

午七百二十九

未二千一百八十七

申六千五百六十一

酉一萬九千六百八十三

戌五萬九千零四十九

亥十七萬七千一百四十七

黃鐘之實

前漢志曰太極元氣。函三爲一。孟康曰元氣始起於子。未分之時天地人混合爲一。故子獨爲一也。十二律相生並以三分爲損益。故以三因徧歷十二辰。而其子一爲丑三三其丑三爲寅九三其寅九爲卯二十七也。

寅為寸數者。黃鐘之管長九寸也。辰為分數者。本以十分為一寸。今約之為九分。每寸九分。九寸共八十一分也。釐毫絲各數倣此。九絲為一毫。九毫為一分。蓋用十分入算。則有畸零不盡之數。故用約法以通之。而其長無異。非減十分為九分也。丑三為絲法者。以亥數為實。用三除之。即得戌絲數。故丑三為絲法也。卯為毫法者。以亥數為實。用二十七除之。即得申毫數。故卯為毫法也。也。因申得酉。又三因得戌。又三因得亥。即如二餘倣此。十七日申得亥也。故以二十七除亥還原得申。

黃鐘生各律第三

子一分黃鐘

庚和錄卷下

三

學雅堂校刊

一為九寸

丑三分二鐘

三因子一得丑三分。蓋化黃鐘一分為三分也。三分二者。於黃鐘三分內。取其二分為林鐘也。算法三分為母。

二分為子。母指黃鐘。子指林鐘。下倣此。

一為三寸。黃鐘子一為九寸。化作丑三分。則

寅九分八太簇。四分三子。四分三得

一為一寸。太簇八分

卯二十七分十六南呂。四分三寅。九得

三為一寸。一為三分。三分為一寸。每寸九分。則一分為五

寸。餘一分得三。合之得五寸。三寸乃五寸又九分。寸之三也。

辰八十一分六十四姑洗。四分三卯。母得

九為一寸。一為一分。姑洗六十四分。內六十三分得七

分。

巳二百四十三分一百二十八應鐘。四分三辰。母得

二十七為一寸。三為一分。一為三釐。應鐘一百二十八

分。得四寸十八分。得六分。二分得六釐。合之得四寸六分

午七百二十九分五百一十二蕤賓。四分三巳。母得

八十一為一寸。九為一分。一為一釐。蕤賓五百一十二

分。得六寸十八分。得二分。八分得八釐。合之得六寸二

未二千一百八十七分一千零二十四大呂。四分三午。母得

庚和錄卷下

三

學雅堂校刊

二百四十三為一寸。二十七為一分。三為一釐。一為三

毫。大呂一千零二十四分。內九百七十二分得四寸二

毫。得四寸一分八釐。三毫。乃四寸又九分。寸之一分。又九

分。分之二。八釐。又九分。釐之三。毫。乃大呂半數。倍之得八

寸三分七釐。六毫。為大呂全數。乃八寸又九分。寸

申六千五百六十一分四千零九十六夷則。四分三未。母得

七百二十七為一寸。八十一為一分。九為一釐。一為一

毫。夷則四千零九十六分。內三千六百四十五分得五

毫。合之得五寸五分五釐。一毫。乃五寸又九分。寸

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二夾鐘。四分三

子得子。母二因申

二千一百八十七為一寸二百四十三為一分二十七
為一釐三為一毫一為一絲做前法合得三寸又九分
釐又九分釐之三毫又九分毫之六絲又九分毫之六
之得七寸又九分寸之四分又九分分之二釐又九分
釐之七毫又九分毫之三絲又九分毫之三釐又九分
之三絲為夾鐘全數。
戊五萬九千零四十九分三萬二千七百六十八做前取
數。

六千五百六十一為一寸七百二十九為一分八十一
為一釐九為一毫一為一絲做前法合得無射四寸又
之八釐又九分釐之四毫又九分毫之四絲
亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六
仲呂做
前取數。

廣和錄卷下

美

廣雅堂校刊

一萬九千六百八十三為一寸二千一百八十七為一
分二百四十三為一釐二十七為一毫三為一絲一為
三忽做前法合得仲呂三寸又九分寸之二分又九分
九分分之二忽又九分釐之六毫又九分毫之二絲又
五分又九分分之二釐又九分釐之三毫又九分毫之
四絲又九分釐之六忽又九分釐之三毫又九分毫之
之六忽為全數。
此論黃鐘一律偏生各律。分字上是黃鐘母數其法如
此非言十二律三分損益相生之法然其法已肇于此
蓋六陽律子寅辰午皆以二因其子數得六陰律丑卯
巳未
為陰子數即史記所謂下生者倍其實也六陰律皆四
因其子數得六陽律子數即史記所謂上生者四其實
也詳下章

原註六陽辰當位自得黃鐘子月之律而居子大
辰則居其衝之律而居卯皆居其對衝之位也其林鐘
南呂應鐘三者皆在陰無所增損林鐘在子午之西
應鐘在子午之東南呂在子午之西
屬陰方無半
數故無增損其大呂夾鐘仲呂三者皆在陽鐘在卯仲呂
在巳並居子午之則用倍數方與十二月之氣相應蓋
陰之從陽故從陽方自然之理也此言候氣當用全數
十二律之實第四

子黃鐘十七萬七千一百四十七

全九寸 半無半乃四寸半以五因九寸可得緣寸分
鐘君律不為他律所役無取乎半數故云無必欲照下
例具數則云半四寸又十分寸之五不用未為不可也
丑林鐘十一萬八千零九十八二因之得此

廣和錄卷下

美

廣雅堂校刊

全六寸 半三寸不用觀第九章圖無用林
半者可知下倣此

寅太簇十五萬七千四百六十四三分丑實而
四因之得此

全八寸 半四寸

卯南呂十萬零四千九百七十六三分寅實而
二因之得此

全五寸三分實五寸三分三釐三毫不盡蓋三分乃九
分寸之三分三釐三毫不盡今改用十分寸則實數乃十
也其法以九歸三分得之 半二寸六分不用問五寸
半當二寸六分五釐而少五釐何也曰折半者以十起
算者也此以九起算故止二寸六分試將卯實半之為
五萬二千四百八十八分依首章一萬九千六百八十
三為寸法二千一百八十七為分法例算之適得二寸
六分耳下倣此依五寸三三不盡

辰姑洗十三萬九千九百六十八三歸卯實而
四因之得此

全七寸一分實七寸一分一釐一毫不盡 半三寸五分實數將全實
數折半即得

故不復註。

已應鐘九萬三千三百一十二二歸辰實而

全四寸六分六釐實四寸七分四忽半二寸三分三釐不用。

已上俱陽下生陰上生

午蕤賓十二萬四千四百一十六三歸已實而

全六寸二分八釐實六寸三分二釐零九絲半三寸一分四釐

已下俱陽上生陰下生

未大呂十六萬五千八百八十八四歸午實而

全八寸三分七釐六毫實八寸四分三釐七毫九絲半

廣和錄卷下

天

粵雅堂校刊

四寸一分八釐三毫

申夷則十一萬零五百九十二三歸未實而

全五寸五分五釐一毫實五寸六分一釐入毫六絲半

二寸七分二釐五毫

酉夾鐘十四萬七千四百五十六三歸申實而

全七寸四分三釐七毫三絲實七寸四分九釐一毫五

半三寸六分六釐三毫六絲

戌無射九萬八千零三百零四二因之得此

全四寸八分八釐四毫八絲實四寸九分九釐四毫三

半二寸四分四釐二毫四絲

亥仲呂十三萬一千零七十二三歸戌實不盡二算則數不行故律止於十二

全六寸五分八釐三毫四絲六忽實六寸六分五釐九

八不盡毫一絲四忽七初四

范氏曰。從子至巳。陽生陰退。故律生呂言下生。損三分呂

生律言上生。益三分從午至亥。陰生陽退。故律生呂言上

生。呂生律言下生。梁氏曰。班志隔八相生。一上一下。則

終於仲呂。其長止三寸三分八釐六毫二絲三忽。雖三

分益一。不能復生黃鐘。故京房立法。至蕤賓重上生下。

五下六上。至仲呂長六寸五分餘。則三分益一。可以復

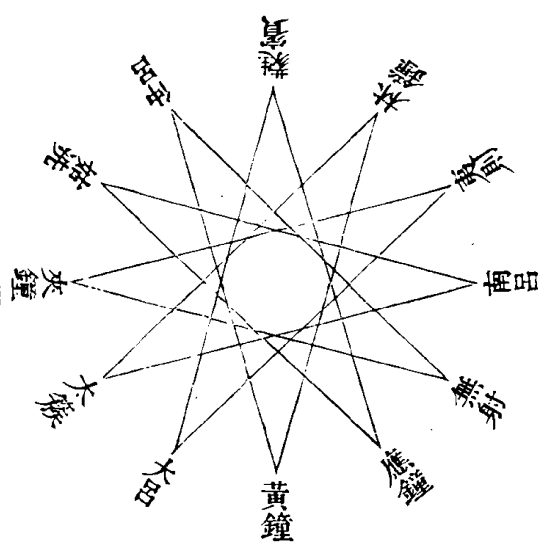
生黃鐘也。

附隔八相生圖

廣和錄卷下

天

粵雅堂校刊

變律第五 此以上章仲呂之實十三萬一千零七十然三分益一不盡二算則法難用當變法以通之故曰變詳下。

黃鐘十七萬四千七百六十二 八分四厘

以仲呂之實三分之不盡二算則法窮窮則變變則通

律當變者有六 黃林蕤南姑故置一章子一而六三之六次三得七百二十九歷六辰至午得此以乘仲呂

之實十三萬一千零七十二得九千五百五十五萬一

千四百八十八 是七百二十九其十三

黃鐘一萬二千七百四十萬零一千九百八十四分 是

黃鐘之實 又以七百二十九除之實數得黃鐘十七

萬四千七百六十二分餘小分四百八十六所餘小分

廣和錄卷下

聖

粵雅堂校刊

不用故但小註紀之其黃鐘遞生林太南姑應各律倣此至應鐘之實六千七百一十萬八千八百六十四以三歸之又不盡一算數又不可行此變律之所以終於六也

全八寸七分八釐一毫六絲二忽 實八寸八分七釐八

秒一七不用此下俱照第三章不盡某數為寸等取數

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

朱子曰黃鐘正律九寸變律則八寸有餘黃鐘君象也

非諸宮之所能役故虛其正不復用所用即再生之變

者又缺其半如大呂為宮黃鐘 當加變律二字為變宮黃管最

長黃鐘變律長八寸七分餘 只得用其半也餘宮倣此

林鐘十一萬六千五百零八分 小分三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初 實五寸九分一忽二初二秒

一不盡

半二寸八分五釐六毫五絲零六初

太簇十五萬五千三百四十四 小分四百三十二

全七寸八分零二毫四絲四忽七初不用 實七寸八分九釐三毫二

絲二忽九初四秒八〇不盡

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

南呂十萬零三千五百六十三 小分四十五

全五寸二分三釐一毫六絲零一初六秒 實五寸二分六釐一毫五

絲四忽八初六秒三二不盡

廣和錄卷下

聖

粵雅堂校刊

半二寸五分六釐零七絲四忽五初三秒

姑洗十三萬八千零八十四 小分六十

全七寸零一釐二毫二絲零一初二秒不用 實七寸零一釐七六不盡

三絲九忽八初一秒七六不盡

半三寸四分五釐一毫一絲零一初一秒

應鐘九萬二千零五十六 小分四十

全四寸六分零七毫四絲三忽一初四秒 實四寸六分七釐六毫九

絲三忽二初一秒不盡

半二寸三分零三毫六絲六忽零六秒強不用

十一律各自為宮以生五聲二變 詳下其黃林太南姑應

六律則能具足 如黃為宮則林為徵太為商南為羽姑為角應為變宮蕤為變徵五聲二變皆

能具至鞋大夷夾無仲六律則取黃林太南姑應之聲
足也。如變宮林為變徵則其聲少下而不和。正律既少
下而不和。變宮林為變徵則其聲少下而不和。正律既少
長則聲濁。故有變律。變律聲近正而少高。下不和。故用
而低下也。故有變律。變律聲近正而少高。下不和。故用
變律之少高以和之。變律較
正律少短則聲少清而高也。

律生五聲第六

宮聲八十一。以九約之得此。四九寸三分損益至商八寸。
商聲七十二。角聲六十四。徵聲五十四。羽聲四十。
八。

宮八十一。三分損一生徵五十四。又三分益一生商七
十二。又三分損一生羽四十八。又三分益一生角六十

廣和錄卷下

聖

粵雅堂校刊

四又三分六十四不盡一。數不可行。故聲止五。

原註。或曰此黃鐘一均五聲之數。一均猶他律不然。他

律旋相為宮。為商。角。徵。羽。便非八十一。置本律之實。以

八十一乘之。三分損益。以生餘四律。而各以本律之實

約之。則宮固八十一。商亦七十二。角亦六十四。徵亦五

十四。羽亦四十八矣。如應鐘為宮。其實九萬三千三百

十五萬八千二百七十二。為宮數。三分損一得七百五

三萬八千八百四十八。為商數。三分損一得五百零

一萬。為角數。三分損一得三百六十四。為徵數。三分

損一得二百八十八。為羽數。三分損一得二百一十六。

法除之還原。十二律旋相為宮。亦旋相為商。角。徵。羽。

故徵五十四。在黃鐘宮則為林鐘。在應鐘宮則為黃鐘。

在仲呂宮則為黃鐘。在夾鐘宮則為林鐘。在應鐘宮則為黃鐘。

屬林鐘。見六十調。仲呂宮。林鐘。商。角。徵。羽。皆相去一律。

變聲第七

變宮聲四十二。小分六。實四十二分。
變徵聲五十六。小分八。實五十六分。

角六十四。三分不盡。既不可行。法當通之。聲之變者有
二。置一而二次三因之。得九為法。以乘六十四。得五百

七十六。三分損一。得變宮三百八十四。以九歸之。得四

十二。不盡六。紀之為小分。又置三百八十四。三分益一

得變徵五百一十二。以九歸之。得五十六。不盡八。紀之

為小分。理同變律。

按蔡氏改正史記各律長短。黃鐘八寸十分。八寸又
下做此。林鐘五寸十分。四太簇七寸十分。二南呂四寸

廣和錄卷下

聖

粵雅堂校刊

十分八姑洗六寸十分。四應鐘四寸二分。三分二。三分

三分。二。姑洗六寸十分。四應鐘四寸二分。三分二。三分

十六大呂七寸五分。三分二。強四百零五。夷則五寸零

三分二。弱二百一十六。問強弱之數。從何取之。曰置

六寸。得五寸四分。加入子二分。共得五寸六分。八釐

以三除之。得六分。得二釐。向餘二釐。照第三章。亥二置四

律長五分。共得五寸五分。五釐。以九約之。得四寸五分。加

少二分。計少八毫。照第三章。亥二置四律長五分。共得五

寸五分。五釐。以九約之。得四寸五分。加少二分。計少八

毫。照第三章。亥二置四律長五分。共得五寸五分。五釐

以九約之。得四寸五分。加少二分。計少八毫。照第三章

亥二置四律長五分。共得五寸五分。五釐。以九約之。得

四寸五分。加少二分。計少八毫。照第三章。亥二置四律

長五分。共得五寸五分。五釐。以九約之。得四寸五分。加

廣和錄卷下

及也。變聲非正。故不爲調也。

八十四聲圖第八 正律墨書其半聲朱書。變律朱書其半聲墨書。

黃鐘宮

林鐘宮
黃鐘徵
林鐘之宮即黃鐘之徵也用全數

太簇宮 林鐘徵 黃鐘商 太簇之宮卽黃鐘之商也用全數又卽林鐘之徵也用半數下倣此

南呂宮 太簇徵 林鐘商 黃鐘羽

姑洗宮 南呂徵 太簇商 林鐘羽 黃鐘角

應鐘宮 姑洗徵 南呂商 大蕤羽 林鐘角 黃鐘變宮

裴賓宮
 應鐘散
 姑洗商
 南呂宮
 太簇角
 林鐘變宮
 黃鐘變徵

大呂宮 粧寶徵 應鐘商 姑洗羽 黃鐘角 太簇鍾宮 林鐘商

橫數者。七律也。視首。斜數者。七聲也。視斜。聲與律位數

麋和錄卷下

聖

相應內黃鐘皆全聲。太簇一半聲。第六聲變宮用大呂半聲也。大呂亦然。第六聲變宮用黃鐘變半宮。夾鐘二半聲。第四聲羽。第六聲變宮俱用半。姑洗亦然。羽變。蕤賓四半聲。徵羽。變宮。林鐘亦然。夷則五半聲。除商外。餘俱半。南呂亦然。無射六半聲。應鐘亦然。仲呂爲十

二律之窮。三半聲。徵羽變。○蕤賓一變律。第七聲用大呂二變律。第六夷則三變律。五六夾鐘四變律。四五無射五變律。三四五仲呂六變律。二三四五六七。

原註律呂之數往而不返。自黃鐘九寸遞減而短。不復返而長也。故黃鐘不復爲他律所役。黃鐘正律全半。及變律全皆不爲他律所役。惟變律半聲他律旋宮則用之耳。所用七聲皆正律。此從首行斜數蓋黃鐘之徵。即林鐘。即姑洗。變宮即應鐘。變黃鐘之商。即太簇也。羽即南呂。角即姑洗。變宮即應鐘。變黃鐘之商。即太簇也。羽即南呂。角微即蕤賓也。皆正律。無空積忽微。律法得全寸全分全釐全毫者爲正。

賡和錄卷下

四六

粵雅堂校刊

六十調圖第九

己前各篇。皆以相生之序言。故先宮。次徵。次商。次羽。次

宮南角徵羽

賡和錄卷下

翠

粵州堂志

[illegible]

朱子曰旋相爲宮。若到應鐘爲宮。則下四聲都當低去。言下四聲若用正律。則皆長於應鐘。而所以有半聲。亦聲俱低爲相反也。十二律長短見後圖。

謂之子聲。近時所謂清聲也。

補註。以七聲爲一調。以五調而當一曲。一曲既畢。而別起調。其正者。以正律全聲應也。半者。以正律半聲應也。

變者。以變律全聲應也。變半者。以變律半聲應也。○陽律爲宮。而商角皆陽。宮商角三十一至變徵而變爲陰。徵

羽爲陰。徵羽二至變宮又變而爲陽。若陰律爲宮。則反此。○朱子曰大凡壓入音律。只以首尾二字。章首一字是某調。章尾卽以某調終之。如開離闕字。合作無射

調。開闕口音屬商。當作無射商調也。結尾亦著作無射聲應之。葛覃葛

字。合作黃鐘調。葛喉音。故屬黃鐘宮。結尾亦著作黃鐘聲應之。如

七月流火三章。皆七字起。七字是清聲調。清羽至末亦以

清聲調結之。如五月螽斯動股。二之日鑿冰冲冲。五字

二字皆濁聲黃鐘調。末以濁聲結之。起一聲爲起調。如

今俗樂。亦只有商宮羽三調而已。按六十調實止有十

之疑。沈氏筆談曰。十二律併清宮。詳下。當有十六聲。今

燕樂止有十五聲。蓋本樂高於古樂二律以下。故無正

黃鐘聲。聲高則管短。故無。只以合字當大呂。猶差高。當在大呂

太簇之間。下四字近太簇。之疑。高四字近夾鐘。下一

字近姑洗。高一字近仲呂。上字近蕤賓。句字近林鐘。尺

字近夷則。二字疑工近南呂。高一字工近無射。六字近

字近夷則。二字疑工近南呂。高一字工近無射。六字近

字近夷則。二字疑工近南呂。高一字工近無射。六字近

字近夷則。二字疑工近南呂。高一字工近無射。六字近

字近夷則。二字疑工近南呂。高一字工近無射。六字近

廣和錄卷下

辛

粵雅堂校刊

應鐘下凡字爲黃鐘清。高凡字爲大呂清。下五字爲太

簇清。高五字爲夾鐘清。朱子謂十二律皆有清聲。只說

然此調煞聲。煞尾不能盡歸本律。故有偏煞。側煞。寄煞。

元煞之類。雖與古法不同。推之亦皆有理。

附各律長短七聲次第圖

明此。則上圖十二宮之次第。黃次大及每宮之次第。黃

黃正九寸 每調七聲之次第曉然矣。

黃變八寸八七八八不盡

大正八寸四二七九八不盡

太正八寸

廣和錄卷下

至

粵雅堂校刊

太變七寸八九三不盡

夾正七寸四九一五不盡

姑正七寸一一一不盡

姑變七寸〇一五三不盡

仲正六寸六六〇〇三不盡

蕤正六寸三二〇九八七不盡

林正六寸

林變五寸九二〇〇不盡

夷正五寸六一八六五五不盡

南正五寸三二不盡

南變五寸二六二不盡

無正 四寸九九五〇二不盡

應正 四寸七四〇四七不盡

應變 四寸六七六九不盡

黃變半 四寸四四〇〇不盡

大半 四寸二一八九九不盡

太半 四寸

太變半 三寸九四六不盡

夾半 三寸七四五七不盡

姑半 三寸五五五不盡

姑變半 三寸五〇八一不盡

仲半 三寸三三〇〇不盡

廣和錄卷下

聖

學雅堂校刊

蕤半 三寸一六〇四不盡

林變半 二寸九六〇不盡

夷半 二寸八〇九不盡

南變半 二寸六三一不盡

無半 二寸四九七〇不盡

宮隔一位商。商隔一位角。角隔一位變徵。變徵下位徵。徵隔一位羽。羽隔一位變宮。每位以墨線分界。正與變只算一位。如大呂爲宮。隔一位夾鐘爲正商。又隔一位仲呂爲正角。又隔一位林鐘爲變徵。下一位夷則爲正徵。又隔一位無射爲正羽。又隔一位黃鐘變半爲變宮也。○隔位不隔位。以第七章圓圖考之可見。

琴學纂要 琴學嘉善曹庭棟著其書分內外二編今纂其內篇

明律第一

琴絃長短均齊。按絃則以按之上下爲準。散聲則以絃之緩急爲準。

明聲第二

凡律或倍或半。同是此聲。見下十九篇。在七絃之序則曰倍。在徵之序則曰半。皆同聲。琴之定絃。止用五聲。不用二變。羽六半宮七半商皆正律。舊以六絃爲變宮。七絃爲變徵非也。

變律第三

琴律所用。止黃林大南四變。因十二宮至仲呂而終。仲呂爲宮。所用惟徵商角羽四聲。則所生惟此四變也。然黃太

廣和錄卷下

聖

學雅堂校刊

兩變於五聲之正。亦無所用。止用其變半律。觀蔡書八十

半律第四

半律者。就正變律數平分取其半也。如黃鐘正律九寸。每寸當作十分。而以五折之。釐毫以下皆然。若仍舊用九分。則黃鐘九寸平分得四寸四分四釐零不盡。仍用九分。則蓋折半乃十分。非九分矣。既不用折半法。故止得此數。新書以爲黃鐘無半律。蓋亦窮於算矣。

半聲外又有倍聲者。蓋五聲以當用者爲正。故半律而當用。卽謂之正。以當用之半視不當用之全。則曰倍矣。如六半宮也。設以二絃爲宮。則當用六絃爲羽。是改六絃之半宮爲正羽也。夫六絃之半宮。視一絃之正宮爲倍。則改六絃爲正羽。而一絃爲倍羽可知矣。倍羽之數九十六。又既改六絃爲正羽。則七絃當改爲半宮。以七絃清濁之度。宮

商角徵羽半宮半商相次為七音故羽下為半宮也律呂正義分正半倍三者當從之

此下舊有半律圖蓋照蔡書第四篇全律之數半之為半律數又半之為再半律數此誤也如南呂全五寸三分此三分乃九分寸之三分耳若以十分寸言之當為三分三釐三毫三不盡今但照五寸三分折半為二寸六分五釐再折半為一寸三分二釐五毫可乎欲折半者須照愚所註蔡書各律全數下十分實數半之再半之乃得

旋宮第五

還宮之俱得正律者惟黃大太三宮見下圖○正義惟宮商徵三調得五正律以得天地人三統也餘宮則有用半律者如林鐘六寸本

廣和錄卷下

音 粵雅堂校刊

三分益一上生太簇八寸若用林鐘為宮以太簇為徵見下圖徵當短於宮轉而三分損一得太簇半律四寸為林鐘之徵是也

半律之外更用變律正義不用變律止用變聲自仲呂再生黃變而林鐘而太變而南變皆較正律稍減分寸其有當短反長者

亦用變半律凡夷夾無仲四律為宮所必用及者也見下圖正律十二律呂之全也半律七太姑蕤大夷夾仲也此下圖

半律有計變律二林南是也惟此二律有註變宅變半律三黃林太是也惟此三律有註變半宅

旋宮用律圖

此圖以相生為序亦可改用高下為序

黃宮正	林徵正	太商正	南羽正	姑角正
林宮正	太徵正	南商正	姑羽正	應角正
太宮正	南徵正	姑商正	應羽正	蕤角正
南宮正	姑徵正	應商正	蕤羽正	大角正
姑宮正	應徵正	蕤商正	大羽正	夷角正
應宮正	蕤徵正	大商正	夷羽正	夾角正
蕤宮正	大徵正	夷商正	夾羽正	無角正
大宮正	夷徵正	夾商正	無羽正	仲角正
夷宮正	夾徵正	無商正	仲羽正	黃角正
夾宮正	無徵正	仲商正	黃羽正	林角正
無宮正	仲徵正	黃商正	林羽正	太角正

廣和錄卷下

音 粵雅堂校刊

取應第六

正律外半律變律變半律有當用者還宮所及有不當用者還宮所不及也然仍用為應蓋正半同聲故相應變與變半亦然如一絃黃鐘為宮正義無以一絃配黃鐘者止用五音二變初不以配律呂也而有以一絃為宮者蓋絃音故各用各律強合不得當以律呂專屬於管為當也雖可不用六七絃之半律然六半宮與一正宮應七半商與二正商應故亦用之為應和也又如黃鐘不用變律止用變半律但既用其半則亦必用其全以相應而後高下相得也相應之律降殺不過乎三一調中所用者全律及再半而止由再半而又半之則與全律相應已遠故無取焉

定聲第七

原樂之作本於歌。書云。聲依永。是也。則人聲卽是起律之由。當以人聲之洪亮者。取其最濁之聲。以定黃鐘之管。分之爲九寸。吹以定第一絃可也。唐人定絃。取俗樂管笙之合字。正義仍用笛。合字定一絃。定一絃爲黃鐘。但考唐宋樂譜。皆用仲呂爲宮。則以合字定黃鐘者。乃黃鐘變律。而爲仲呂徵聲之倍。見十九篇圖第六。審音者自能辨之。徵聲之倍卽正行卽十七篇圖。審音者自能辨之。義所謂上徵絃也在正宮調。則定以倍無射。在清宮調。則定以倍應鐘。均非變黃鐘。

審度第八

樂書謂琴長八尺一寸。廣雅謂長三尺六寸六分。其說不一。但取適於用而已。不必拘泥。

廣和錄卷下

琴

專雅室校刊

制絃第九

律管巨細皆同。琴絃巨細宜一。其有不同者何故。不知其不同者。正其所以爲同也。蓋黃鐘九寸屬宮。其數八十一。三因得二百四十三絲。三分損益。以爲諸絃之巨細。雖若不同。然而衡其所得之量。仍無不同。如黃鐘九寸。絲數九。絃長九尺。林鐘六寸。絲數六。絃當長六尺。而亦得九尺。則截其所餘三尺之絲數。歸併六尺內。則林之長六尺。與黃之長九尺。巨細仍同。與十二管徑圖皆同。若合一轍也。此牽強蓋管徑同。則長短必異。絃長短同。則巨細必異。一定之理也。然管之長短異者。其聲之高下明然。絃之巨細異者。聲之高下不甚顯。故復以緩急別之。巨細一成一易。緩急隨時可更。兩者不可偏廢。然則絃之有巨細。正取其不同。不必強齊其不同。以爲同也。况截三尺以歸併六尺。徒虛言耳。未嘗有是事也。以虛言爲實事。可乎哉。

定徽第十

泛絃求聲。當徽則鏗然鳴。不當則否。此有自然之定數。深思之。有均分之數六。折半之數三。蓋全絃散聲。二分之得七徽之位。三分之得五九徽之位。四分之得四十七徽之位。五分之得三六八十一徽之位。六分之得二五七九十二徽之位。已得徽位十一。惟一與十三二位。又以折半取之。蓋七徽者全絃之中也。自七徽上至臨岳。折半得四徽。下至龍齕。折半得十徽。又自四徽至臨岳。折半即得一徽。自十徽至龍齕。折半即得十三徽。皆從七徽三折半而得。十三徽之全位俱得矣。愚謂六分之下。加八分之得一十三折半句。何等直捷。當與原泛篇參看。

廣和錄卷下

琴

專雅室校刊

辨徽第十一

琴之泛聲。居中七徽得一聲。其兩旁徽之相對者俱同聲。然兩徽同一聲耳。乃三對十一。六對八。四徽同一聲何也。蓋同爲五分所得之徽。故同也。又六分所得之徽。二對十二。五對九。何以但各自爲同。而不皆同。則以五九兩徽。乃三分所得。今又重見於六分。雖重見而先已有專屬。故止各自爲同也。又一徽十三徽。乃八分所得。當得徽位七。今僅有一四七十三共五位。餘二位。一在五六二徽之間。一在八九兩徽之間。俱爲虛位。而試泛其聲。亦與一徽十三徽位四而聲同也。而定徽所以無取者。以愈分則愈促。故無取耳。然仍取一與十三者。爲三折半之數。宜備也。蓋

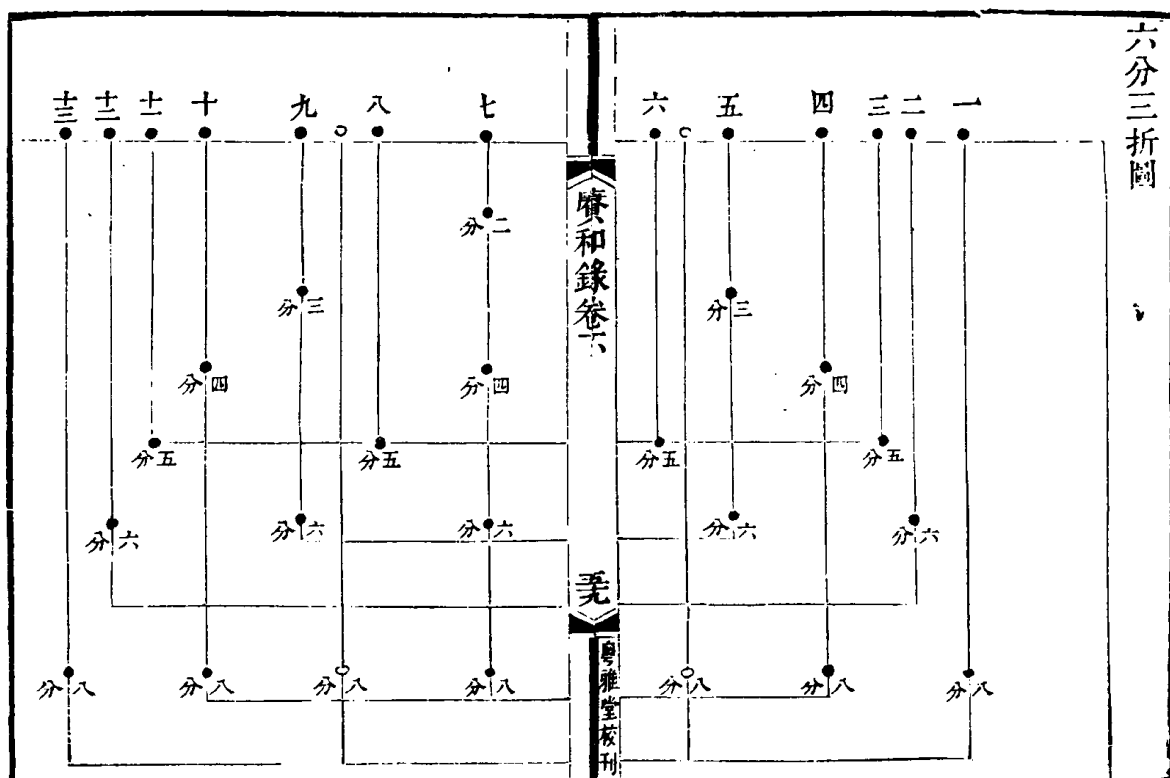
用聲以三爲節。散絃爲全。按七徽爲折半。按四徽爲再半。三節之降殺已備。可不復取一徽。而泛聲則必取焉。蓋泛七徽爲起律者。泛四徽爲半律。泛一徽爲再半律。所以一徽不可少也。十三徽同論。

廣和錄卷下

无

粵雅堂校刊

六分三折圖

原徽第十二

全絃可分至十二分。七分同聲者六。八分同聲者四。九分同聲者六。俱泛絃可考。九者數之極也。計九分所得微位。凡二十有七。乃三其九也。自九分以往。至十二分。十二者數之備也。計所得微位。凡四十有五。而合洛書五九之全數焉。然用所不及。但言其理耳。

定絃第十三

琴用五聲。則五絃遞殺為宮商角徵羽足矣。又遞殺而加六半宮。七半商。兩絃者。上下得以聯絡相應。不致闕絕矣。如一絃為黃鐘宮。按四絃十徽。即是黃半。猶六絃也。二絃為太簇商。按五絃十徽。即是太半。猶七絃也。然加六

廣和錄卷下

空

粵雅堂校刊

七二絃。則散聲清濁。自得流轉。而無待於按。即按徽合調。用聲亦便也。舊謂六絃為變宮。七絃相生之法。下生者隔二絃。一宮生上生者隔一絃。四徵生二商。若四絃正徵。本隔一位。上生二絃正商。乃反隔二下生七絃之半商者。正生半也。正半雖不同。而七絃遞殺以又如三絃正仲為宮。本應隔二下生六絃黃變半為正徵。今反隔一上生一絃黃變為倍徵者。見十九篇圖。由一絃之徵雖為倍。而當用乃七徵半律。則雖全生全實全生半也。故亦隔一上生也。總之上生下生。各隨還宮所用五聲而定。觀第二十一篇相生流轉下生。陰上生。三絃為宮之下圖。亦然。第四第五絃。皆陽為宮。皆陽上生。陰下生。第三絃為宮之上圖。亦然。至於一生四。四生七。則五調皆同。觀下圖。墨線所引。一宮四徵七商。又一羽四角七宮。又一徵四

廣和錄卷下

空

粵雅堂校刊

商七羽。又一角四宮七徵。此絃之所以止於七也。又前調七絃。觀下圖。首調七商半。生四調一羽倍。又一生四。四生七。凡三匝至角而窮。為始宮終角圖如左。

始宮終角圖

一絃	二絃	三絃	四絃	五絃	六絃	七絃
宮	商正	角正	徵正	羽正	宮半	商半
羽倍	宮正	商正	角正	徵正	羽正	宮半
徵倍	羽倍	宮正	商正	角正	徵正	羽正
角倍	徵倍	羽倍	宮正	商正	角正	徵正
商倍	角倍	徵倍	羽倍	宮正	商正	角正

廣和錄卷下

空

粵雅堂校刊

律位第十四

九歸全絃之長。分作九段。以準黃鐘九寸之數。每段分作九分。每分分作九釐。毫絲忽以下。皆用九數。散絃爲黃鐘全律。當用十分爲一寸。乃見實數。已下各數。俱當照思所註。蔡書第四篇實數改之。則按八寸三分七釐六毫爲大呂。按八寸爲太簇。按七寸四分三釐七毫三絲爲夾鐘。七寸一分爲姑洗。六寸五分八釐三毫四絲六忽爲仲呂。六寸二分八釐爲蕤賓。六寸爲林鐘。五寸五分五釐一毫爲夷則。五寸三分爲南呂。四寸八分八釐四毫八絲爲無射。四寸六分六釐爲應鐘。十二律畢。七微當絃之半。起黃鐘半律。復照各律半數。次第定之。至四微之左。得應鐘。而半律畢。四微爲黃鐘四分之一。再起黃鐘。

廣和錄卷下

空

粵雅堂校刊

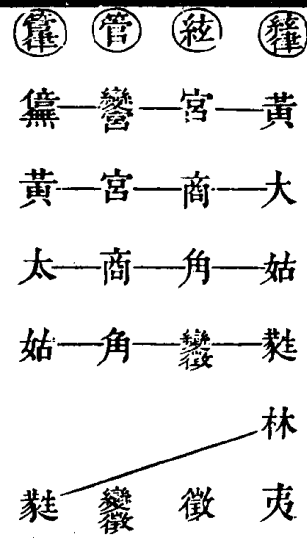
復照各律再半數。次第定之。至一微之左。得應鐘。而再半律畢。黃鐘絃既定。以下諸絃。欲得何律。按其律位。下以散聲應之。上所按者何律。卽下所得者何律矣。如欲得四絃爲林鐘。則按大絃六寸之位。而散彈四絃。至聲相應而止。卽得四絃爲林鐘也。正義徵調表。一絃爲宮。應管倍無射。在絃爲宮。與徵。在管爲變宮。與變徵。皆陽與陽也。今以一管變宮。乃絃低一位。則絃四音。與一管四音。皆低一位。五音。亦低半音。與管角至變徵爲全分者。不同。故絃改高半位。用林鐘。而與管聲實應也。補一圖于篇末。以明之。於是又將林鐘全絃六歸分作六寸。爲林鐘散聲。下有夷南無應四律。各依律數按之。夷五五二南五三。無至十一微之右。卽四得應鐘。而正律畢。黃鐘之半。卽起十微。卽四

其九徽又爲太簇之半。至七徽爲本律之半。四徽爲本律再半。餘律皆循數可求。餘絃皆倣此。惟六七兩絃散聲。已屬半律。則一徽爲十六分之一。全律爲八之一。故半律爲十六之一。考諸絃所按之位。有律異。一絃律不同於四絃。位同。同爲九徽者。如一絃黃鐘。三分下生。得林鐘於本絃九徽四絃林鐘。三分下生。亦得太簇半於本絃九徽。乃律異而位同也。夫一絃之黃鐘。本上生十三徽左之太簇正。乃四絃之林鐘。反下生九徽之太簇半者。全生半也。又一絃九徽林鐘。上生太簇於十三徽左。四絃九徽太簇。亦上生南呂於十三徽左。夫一絃之太簇。本下生八徽右之南呂。今四絃九徽之太簇。反上生十三徽左之南呂者。半生全也。觀下圖乃明。自此上下相生。以

這仲呂下爲蕤賓變上生律則各異位則皆同以皆三分
 損益所得也至仲呂三分所生僅得變律非復黃鐘之正
 而律位參差皆由此起詳下第十故諸絃律位其同者皆正
 律相生所得其不同者仲呂以後相生之變律故或上或
 下不能盡一也然諸絃各有所得之律隨本律之數以求
 他律之位自相諧合也每絃雖備十二律而只取五聲爲
 調則所用惟五律卽統還宮前後計之凡一絃亦只用九
 律如黃鐘爲宮起至夷則爲角止觀新書八十四聲圖黃鐘爲宮橫數至姑洗爲
 黃鐘之角又以姑洗爲宮橫數至夷則爲姑洗之角合得九律五聲中不離姑洗一律在
 黃鐘夷則則姑洗絃所當用之律惟本律及黃林太南與
 之中也姑洗爲末則黃爲首姑洗爲首則夷爲尾而他律不與又如夷
 應蕤大夷共九律也

夾無仲四律絃所用黃林太南俱屬變律。夷爲宮則以黃
四聲圖一絃中位分正變亦用九律獨黃鐘爲十一律之
自明始十一律有時爲宮有時爲徵商羽角黃鐘止自爲宮不
復爲他律之徵商羽角所以爲律之主也。即蔡書君主不
謂觀八十四聲圖黃其絃止用五律。黃爲始無更先於此
鐘獨作一行可見太簇絃用七律。
五遞爲五聲林鐘律用六律。合下爲五加太簇絃用七律。
合下爲五南呂絃用八律餘絃俱用九律黃變八律。黃變
加首黃林則上有夷夾無仲下止有林太南三變林下尙
有始應二變而不取者前第三篇已詳之矣林變絃用
七律太變絃用六律南變絃用五律以宮至仲呂而終角
至南變而窮也。南變爲仲呂之角已上
並觀八十四聲圖自明。

補圖

庚和錄卷下

突

粵雅堂校刊

聲位第十五

五聲各有數。如宮八有數斯有位。黃鐘聲位自與律位合。一絃散聲為黃鐘宮。在律位為九寸。在聲位為八十一。十一即九寸也。十一微右為姑洗角。在律位為七寸一分。在聲位為六十四。六他律雖不一。如林鐘長六而為宮之十四。即七寸一分也。他律雖不一。如林鐘長六而為宮之十四。即七寸一分也。林鐘為宮則六為徵商羽角之絃。同得絃同得八十一分。寸亦化為九寸。為徵商羽角之絃。同得其應得之分。則其聲位與律位亦無不合。如四絃散聲為俱位八十一。十一微右為應鐘角。亦律與聲俱位。又如第六十四也。以上就本絃言之。以下合他絃言之。又如第三絃散聲為仲呂宮。得八十一分。則一絃為倍徵。見上十角圖。徵數五十。本少於宮數八十。因在第一絃。則必用倍三絃。既變仲呂。本數六寸六分六釐零為八。即以一八十一。則一絃不得不變八十一為一百零八。即以八十一三分益一。得一百零八為倍徵之數。而第一絃倍徵之十

庚和錄卷下

突

粵雅堂校刊

微適當八十一分。第一絃本八十一分。今化為一百零八。以一百零八分除八十一分。見每十分得七分五釐。為實以八十一分乘之。得六十分零七釐五。適當十微。看上篇圖。自故與第三絃散聲仲呂宮相應。至於六絃正徵。第三絃見本下生第六。得五十四分。其十微當四十零一之半。即絃散聲為正徵。第六絃半宮散為第一絃正宮散。十分零。又為宮之半聲。第六絃半宮散為第一絃正宮散。五釐也。又為宮之半聲。第六絃半宮散為第一絃正宮散。絃正宮十微之半可知。故一絃十微為倍。諸絃各具五聲。徵半之得四十分零五釐。為六絃十微也。諸絃各具五聲之數。其正倍半之互應。無不與律位合者也。然聲有倍。而律則無倍。蓋律依人聲而定。既以最濁者為黃鐘。若倍九寸為一尺八寸。尚得成聲乎。正義黃鐘長一尺七寸。雖有倍。亦徵商羽角則然耳。宮則無之。觀上十三篇始宮終角圖可見矣。

辨變第十六

變律與正律。位各不同。試以黃仲兩絃考之。黃鐘首絃之仲呂分。在十徽右。而不在十徽。黃鐘全絃九寸。其十徽乃數乃六寸六分六釐。是仲呂三絃之黃鐘分。在九徽左。而不在九徽。仲呂全絃六寸六分六釐。其十徽四寸四分。蓋十徽者。能生本絃散聲之律。一徽為四分所得見上左。蓋一則仲呂惟不能生黃鐘。故不在十徽九徽者。乃得全絃散聲。仲呂三損三分。十徽得二。黃鐘惟不為仲呂所生。故不在九徽。依律分寸以辨位。確乎可據。仲呂散生黃變在九徽。而黃變絃首之仲正。又即在十徽。而十徽右反為仲變也。是故欲變大絃黃正為黃變者。按仲呂絃九徽。

廣和錄卷下

辛

廣雅堂校刊

黃變調大絃散聲。使與相應。即得黃變。此說非是。今調絃位也。調大絃散聲。使與相應。即得黃變。此說非是。今調絃實也。在十徽。非十徽右也。誤以十徽右而緊大絃。使變則應者。反不應矣。此蓋泥定仲呂為六寸六分。不知六六六之比。八八八即同六七五之比。九寸皆為三比四數。雖異而位實同。皆在十徽也。然則以大絃為正黃九寸。可為變黃八寸八分。亦可為十徽。皆為仲呂在正黃則為六七五。在變黃則為六六六。皆與三絃應。何必變乎。○律起正黃。故不言生正黃之仲呂。故無六寸七分五釐之數。勿謂仲呂不生正黃。其數必為六六六也。遂可於大絃照黃變律長八寸七分八釐一毫六絲二忽。當從實數。如數分之。以求林太南諸變律之律位。而諸變律之律位。仍然與正律之位同。不如此則不合徽。難於改按。故凡變律者。各絃俱宜改調。勿令或正或變。不相應也。六絃俱變。變終不相應。曹氏未之思耳。

仲呂絃黃鐘分在九徽左。驗法。試用甲乙兩琴。甲按彈

一絃九徽。林鐘位也。乙散彈四絃。林鐘位也。必相應。同是林鐘。故也。甲按彈四絃九徽。太簇位也。乙散彈二絃。太簇位也。必相應。甲按彈二絃九徽。南呂位也。乙散彈五絃。南呂位也。必相應。甲按彈五絃九徽。姑洗位也。乙散彈三絃。姑洗位也。必相應。甲按彈三絃九徽。黃變位也。乙散彈一絃。黃鐘位也。必相應。何者。一絃乃黃正。非黃變也。必甲改按九徽之左。乃應。蓋正律比變律畧長也。

廣和錄卷下

壬

廣雅堂校刊

三徽六徽八徽十一徽四泛聲無正半之分故泛聲不取

廣和錄卷下

毒

粵雅堂校刊

廣和錄卷下

集

寧海堂校印

變與林正相近也。餘倣此。其曰猶有毫忽之差者。以變律之生。有小分不盡也。律篇可見其曰夷夾無仲四律。所用黃林大南四變者。蓋考此圖。惟此四律絃乃用變。餘律俱無也。其曰正絃當微亦安所用者。正絃之微。不與變絃之微相當也。

原泛第十八

每折半處得本律。每三分損益。得所生之律。而三分取一。或向左。或向右。所取生律。必皆同。五微九微二微十二微。是也。詳故其聲最正而音最和。以其為生律聚集之位也。左取右取。所得若六微八微三微十一微。在律位錯雜之界。即上篇所云。泛雖得聲。罕中律也。如中微起黃鐘。右至罕當微位。

廣和錄卷下

美

專雅堂校刊

臨岳三分損一。得五微為林鐘。又四微為再折之位。左至中微三分損一。亦得五微為林鐘。又五六微之間。有三折半。即八分所得之位。見上篇右至四微三分損一。仍得五微。為林鐘。此中微至臨岳。每折中處三分損一。同得五微也。又自四微。右至臨岳。三分損一得二微。而一微左至四微亦三分損一得二微。又四微與一微折半處。乃十六分之位。右至一微。亦三分損一得二微。此四微至臨岳。每折半處三分損一。同得二微也。五九二十二微。倣此論之。

立調第十九

旋宮之律。有正有半。用聲之法。有散有按。非僅以散聲定五聲也。如二絃夾鐘為宮。三商四角五徵。俱用散。而一絃

則按七微取羽。六七兩絃亦用散聲。羽正宮半應一二。姑同。三絃仲呂為宮。四商五角俱散聲。而一絃則按七微。取微。二絃亦按七微取羽。六七兩絃以微正羽正應一二。林林同。四絃夷則為宮。五商則一絃七微角。二絃七微徵。三絃七微羽。六七兩絃以角正徵正應一二。南呂五絃無射為宮。則一絃七微商。二絃七微角。三絃七微徵。四絃七微羽。六七兩絃以商正角正應一二。應鐘以上必取七微。乃得轉濁為清次第。其全絃散聲。不過取為相應之用而已。蓋七微乃全絃之半。所用者正律。故須按七微以取正。散聲乃倍律。故不用也。五調該十二律者何也。一絃最濁。故所用之律。必配平管之長者。黃九寸。正義一絃乃下微一百零八分。即一尺零八分。即一尺零

廣和錄卷下

宅

專雅堂校刊

八分。大八寸三分七釐六毫。此等當改用實數。大八寸為最長。並在八寸已上。故一絃該三律也。二絃次濁。配管次長。夾七寸四分。三釐七毫三絲。姑七寸一分為次長。並在七寸已上。故二絃該二律也。三絃居清濁之中。配管長短得中。仲六寸八分三四六釐六寸二八。林六寸。並在六寸已上。故三絃該三律也。四絃次清。配管次短。夷五寸五五一。南五寸三。並在五寸已上。故四絃該二律也。五絃最清。配管最短。無四寸八八四。應四寸六六。並在四寸已上。故五絃該二律也。又宮聲八十一。黃大太三者。皆八十已上。商聲七十二。夾姑二者。皆七十已上。角聲六十四。仲蕤林三者。皆六十已上。徵聲五十四。夷南二者。皆五十已上。羽聲四十二。

十八無應二者皆四十已上故五絃可該十二律也問
 一絃既統三者何以別之曰以吹管別之吹黃鐘管以定
 一絃之散聲為黃鐘若欲改為大呂則又吹大呂管而轉
 軫求一絃之散聲與合為大呂也為宮之絃必以散聲
 為主遞降至羽有全得散聲者一二三絃皆然惟四絃散
 聲則自宮至徵而止羽須用按三絃七徽以取之觀下圖
 五絃為宮則散聲至角而止徵羽均須按三四絃七徽以
 取之蓋宮商角配君臣民三者分由天定徵羽配事物二
 者有待人為所以不同也

廣和錄卷下

笑

粵雅堂校刊

五調統十二宮圖

三調				二調				一絃			
為宮				為宮				為宮			
大正	商倍	黃變	角倍	大正	商倍	黃變	角倍	大正	商倍	黃變	角倍
夾正	角倍	太變	徵倍	夾正	角倍	太變	徵倍	夾正	角倍	太變	徵倍
蕤正	徵倍	仲正	羽倍	蕤正	徵倍	仲正	羽倍	蕤正	徵倍	仲正	羽倍
夷正	羽倍	林變	宮正	夷正	羽倍	林變	宮正	夷正	羽倍	林變	宮正
應正	宮正	無正	商正	應正	宮正	無正	商正	應正	宮正	無正	商正
大正	商正	黃變	角正	大正	商正	黃變	角正	大正	商正	黃變	角正
夾正	角正	太變	徵正	夾正	角正	太變	徵正	夾正	角正	太變	徵正

分調第二十

改絃換調。即上篇改黃鐘絃。法止於五能該十二宮為十。
二調。俱詳上。而每調各有五聲。徵商。為六十調。則黃鐘
五調。其宮調一絃之黃必散也。其二商調一絃之黃必
按十三徽之右也。其三角調一絃之黃必按十徽之右也。
見聲位。散絃分調之法。但以一絃為宮。二絃為商。三角四
徵五羽。然後辨其起處結處。所用何絃。用一七絃起結為
宮調。用二六絃起結為商調。以二絃為宮。用二六絃起結
為宮調。用三七絃起結為商調耳。詳蔡書六十此特散絃
為然。不知每絃中五聲俱備。可按微分之。按宮絃九徽為
起結。即是徵調。見十四按徵絃十徽為起結。即是宮
調。五絃各定律位。循位按之。則六十調可盡得矣。此分六

廣和錄卷下

全

十調法也。

調絃第二十一

吹律以定宮絃散聲。而後循次按徵以生徵商羽角諸絃。
今但取十徽九徽及十一徽右調之何也。蓋十徽乃四分
所得者。能生本絃散律。謂之母律。詳上第十而律有本下
生。亦以十徽上生而得者。半生正也。如太簇絃。指二於十
徽得林正。林固益一上生太者。毋庸論矣。若林鐘絃。指第
於十徽得黃半。黃本損一下生林者。今反益一上生得林
蓋以十徽乃黃半。以黃半生正林。不同於正黃生正林。正
生正。本下生。半生正。則上生也。十徽上生散律。諸絃皆然。
惟黃鐘絃。指第一之仲呂位。在十徽右。因仲呂不能生黃鐘

止能生黃變。故以一絃為黃鐘。則十徽非仲呂。若以十徽

為仲呂。則一絃乃黃變。非正黃也。詳上十六篇。按此說
五絃俱同。用十徽。未嘗見大絃用十徽。右也。此蓋泥仲呂
六寸六分。為定數。不知此不必泥。觀今簫笛孔相去分寸
皆等。可見若再總諸絃十徽考之。其徵商羽角之絃。所用
十徽。上生下。俱隔一下生上。俱隔二。獨宮絃十徽不取為
用。以其為生宮之母律。在宮前一位。乃無射。屬上調。不屬
本宮也。觀蔡書八十四聲圖可見。○三絃為宮。乃以旋宮
皆不取用也。然則各絃俱可為宮。但是為宮之絃。其十徽
耳。餘皆用也。○已上明調絃用十徽之故。九徽者。本絃散
律所生。見上十謂之子律。在三分損一之位。適合下生之
數。其有當上生轉而下生者。為正生半。如太簇絃為宮。於
九徽得南正。太固下生南者。林鐘絃於九徽得太半。林本

廣和錄卷下

全

上生太。以正生半。亦損一下生也。九徽為散律所生。諸絃
皆然。惟仲呂絃之黃鐘。位在九徽左。因不能再生黃鐘。而
能生黃變。故黃變即正在九徽。九徽雖正黃不用。而黃變
亦用也。已上明調絃用九徽之故。五徽至於十一徽右。為
仲呂宮三絃角聲之位。五絃與五絃應。必按此求之。觀上
篇。蓋五聲大不逾宮。散細不逾羽。按八角位其中。十一而
徵偏於右。先儒嘗言正調。即仲呂宮。蓋唐宋人。第三絃獨
退一徽。他絃皆調十徽此獨不明其義。蓋誤以第一絃黃
變為宮。未嘗就第三絃仲呂。審其五聲之位也。仲呂生黃
變。乃十二律循環之樞紐。而第三絃。又五絃上下相接之
樞紐。且合七絃考其上下生之序。已下詳三位仲呂為宮。

上生一絃徵。徵下生四絃商。商上生二絃羽。羽下生五絃角。又一法。宮下生六絃徵。徵上生四絃商。商下生七絃羽。羽上生五絃角。一上生一下生七絃之間。聽其互為流轉。他調則不能矣。此明調絃用十徽右之故。

相生流轉圖

宮為絃一 宮為絃三 宮為絃四

角
徵
羽
宮
商
角
徵

徵
羽
宮
商
角
徵
羽

宮
商
角
徵
羽
宮
商

宮為絃五

宮為絃二

商
角
徵
羽
宮
商
角

徵
羽
宮
商
角
徵
羽

羽
宮
商
角
徵
羽
宮

譜辭第二十二

書曰。詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。是歌聲與樂聲相併為一也。劉須溪祖鄭夾漈之說。謂笙詩無辭。如今之琴譜。笑束皙補亡無謂。愚謂樂聲之高下。原本人聲之抑揚。先有其辭。而後以律譜之。若謂笙詩無辭。則不當以詩名之矣。琴曲傳譜。不傳辭耳。非本無辭也。龜山之操。非辭乎。辭既無傳。則譜亦非舊。古今遞降。法同用異。真景元所謂時俗之變。聲音從之。雖琴亦鄭衛也。或從而矯之曰。古者止用散聲。即按徽亦止按七徽。或九十徽。按亦不用吟揉綽注。信如此。則十三徽之設。徒文飾乎。吟揉綽注。正所以使之依永。亦不可廢。廢之又何以異於箏瑟也。

廣和錄卷下

金

粵雅堂校刊

此書多與正義異。姑依其文釋之。未悉糾正。覽者詳焉。

廣和錄卷下

譚瑩玉生覆鈔

跋

將軍福公梓行家西池所著廣和錄。涼。獲與校讐之役。既訖工命。跋其後。涼。竊有所疑焉。正義謂五音雖以三分損益取數。然依此以為簫笛孔。則不協。當變通之。合陽律陰呂所得度。分折中取孔。西池又謂當更變通。如今俗樂簫笛各孔相去畫一。其說可疑。以質福公公曰。嘗思之矣。律與應同源。日月有平行。有實行。平行如今簫笛孔之相去畫一。實行如三分損益。各孔之相去不齊。要之實行由人目所見。有盈縮。而日月本平行。無盈縮耳。因取所著古音新解一書以示。涼。蓋配入工尺等字。以寫琴聲者。其意固與西池合也。時俗簫笛按字求音。無有弗協。今樂由古。涼。廣和錄跋

廣和錄跋

一

粵雅堂校刊

樂豈有殊乎。公學問淵博。精通音律。又折節下士。與西池相得甚歡。涼。廁身幕府。獲聆二公緒論。曠若發蒙。因思章句鄙儒。一藝不通。羣疑滿腹。捫燭扣槃。何異聾瞶。昔宋姜夔入太常。見錦瑟。問何樂。唐孔緯問執笛人何者是浣溪沙。孔子豈不為伶工所笑哉。今公梓行西池此書。其嘉惠後學大矣。爰識簡末。連平何涼。

右賡和錄二卷 國朝何夢瑤報之撰按先生所撰算通
余已刊入遺書第二集中是書 四庫提要已著錄謂恭
錄 聖祖仁皇帝律呂正義為述要上下二卷又所

纂蔡氏律呂新書訓釋曹庭棟琴學纂要附入下卷云云
初名敦和錄後改今名疑晚年重訂之本也然惟卷上旋
宮起調註見下篇表改如正宮轉商宮卷下瑟註詳前篇
三頁左方高工字調改詳前琴表三頁右方清宮調餘均
無改定處至如十二律之實第四篇內註實四寸七分四
釐零四絲七忽改七絲四忽等七條變律第五篇內三分
益一再生黃鍾一十二萬七千四百零一萬九千八百四
十分改一萬二千七百四十萬零一千九百八十四分等

賡和錄跋

二 粵雅堂校刊

七條六十調圖第九篇內註八寸八八〇〇不盡改八七
八八不盡等四條又十二律之實圖原自南觀北今改定
則鄒特夫茂才所校謂原書偶誤也均從之昔人論樂之
書大抵過於高深元妙松巖將軍序是書謂今樂猶古四
上卽是宮商亦猶毛西河竟山樂錄據唐樂笛色譜謂四
為宮上為商尺為角工為徵六為羽持此以論樂豈尙苦
其詞繁而義奧者哉道光己酉中和節後學伍崇曜謹跋

賡和錄二卷 廣東巡撫
採進本

國朝何夢瑤撰夢瑤字報之南海人雍正庚戌進士

是書恭錄

聖祖仁皇帝律呂正義為述要上下二卷又以所纂蔡氏

律呂新書訓釋曹庭棟琴學纂要附入下卷謹案

正義所論琴律據管子白虎通諸書以大絃為倍

微三絃為宮與諸家云一絃為宮者迥異蔡曹二

書尚仍舊說夢瑤依文訓釋尚未能推闡

御製之精微以糾正流傳之舛誤也

易律通解四卷

〔清〕沈光邦撰

故宮博物院圖書館藏清鈔本

附《四庫全書總目·易律通解

八卷》提要

沈光邦傳

先生諱光邦字廷揚號皆山太翁司訓靜立公愛其夙慧課督甚嚴既早補博士弟子員命讀書樓上寢儲不下樓者三寒暑遂以康熙庚子舉孝廉時主衡為江右李穆堂級所收皆兩浙名士而寧海童培與先生皆名著雖選稱吾郡一時盛事先生精究數學多巧思能製刻漏壺樹臬以測日影簡紙為儀象轉之以求日月星辰之次舍交食與夫寒暑之推移不差累黍而其一生精力尤在易律通解一書研求易說取河洛象數以探先後天成卦之由參朱子啟蒙三角六角乘除勾股之法配以天文律呂在星象設作三圖在樂律分用八變通與六十四卦上下自然相生其于諸家樂書自呂覽淮南子太史公京房以至明鄭世子皆有考正雖以兩雅之詰五音獨指其謬謬不少徇也先生於雍正乙卯考授中書

欽定第三名在

盛京數十載僦居

天壇公餘之外未嘗私謁出則車中必以稿從遂成易律若干卷時齊宗伯召南見而趨之外遷福建漳州府分府告歸未之任乾隆三十七年詔徵天下遺書浙省問局於宗陽宮其子庠生大職錄

上易律通解四卷進 呈語具浙江搜求遺書總目

寄

嘉慶三年歲次戊午李春 穀旦

賜進士出身

文林郎授江西袁州府知宜春縣事

邑後學黃河清潤川氏拜撰

易律通解跋

右易律通解四卷計一百五十七篇同邑沈 皆山先生所著皆山名光邦康熙庚子舉人官內閣中書少穎悟能手製刻漏精三角八角八線算術因講求易理取河洛象數以探先後天成卦源派參以乘除消長之法配以律呂通與六十四卦縱橫上下一一相生環轉自然其官京師也傲居 天壇謝絕交遊公餘即閉戶鉤考雖盛寒劇暑不少休初為律呂卦義大成三卷既而廣林旁徵增為四卷謂之易律通解顧說者謂以易生律往哲未聞頗以穿鑿疑之豈知制器尚象見於繫詞而制器未有不自審律始又明堂璧卦分十二月而月令明以十二月配十二律班史律志引虞書乃同律度量衡必推言伏羲畫八卦由數起又言執律黃鍾坤呂林鐘則直以八卦配律特未暢發厥旨迨 先生始推闡以盡其妙耳論竒而法正合易義小儒勘所見聞以其歷糾諸家之失驚而詆之陋矣全於易章不喜王韓家言嘗欲取田費二家遺說證諸卦辭又象以發明互體反對飛伏消息等事為古易證象若干卷徒以南北饑驅未遑捉管至律呂之學則茫未有聞壬戌歲館大興相國家始獲取陳氏樂書鄭世子樂律全書觀之見其詞繁不殺又立論多相抵牾輒不能終卷而止今得

先生此書由易而引之律真不啻昏夜得燭也因手
錄一通為他年講律學張本且跋數語于卷末還之
先生後人俾珍藏之

肯

嘉慶十年歲在丙寅中秋日

戊申科舉人

欽授文林郎知陝西鳳翔府扶風縣事

邑後學宗世聲卣勛氏謹跋

易律通解目錄卷一

內閣中書沈光邦著
大易五家律法

商孫元朗仲策全錄
元霖維哲

伏羲十篇

三角序圖第一

十始中合第二

則圖畫卦第三

八卦生聲第四

六十四卦生律第五

杓建位律第六

十四律法斗相生第七

第一頁

七始加乾生上宮七律下宮七半律第八

經卦八聲立均第九

和穆變宮徵第十

文王六篇

乾坤二用位中合第一

二篇分上下宮第二

兩宮生子第三

七律七聲第四

中和七聲立均第五

九卦第六

周公六篇

經世韻法第七
律詩第八

五聲十二律第一
六同四上第二
明堂位律第三
明堂壁卦倚數第四
合樂致神第五
分樂正薦第六
孔子八篇

乾坤定元第一
參兩定聲第二
河洛配行第三
閏宮閏徵第四

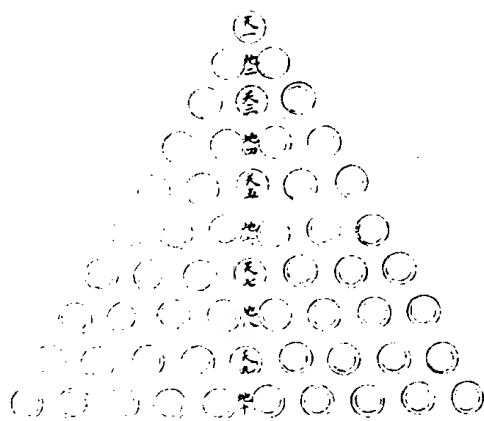
坤為均第五
豫作樂第六
十三卦生十四律第七
中聲流南不歸北第八
邵子八篇

天開第一
日至第二
元會運世第三
四元定歲差平行實行第四
經世八聲均法第五
律卦推天地終始第六

第二頁 日第一

第三頁

三角序圖

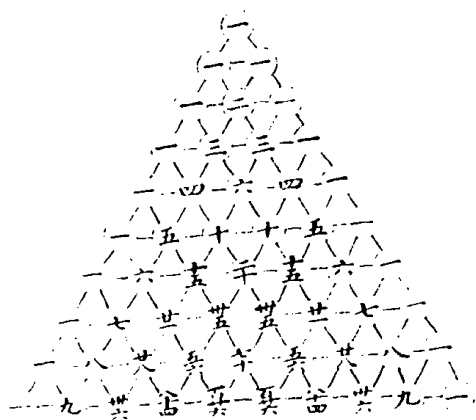

伏義篇

伏義篇
三角序圖第一
色儀氏之世河中龍馬負圖具天地之數五十有五
則而序之天一地二天三地四天五地六天七地八
地十成三角是為卦爻之本聲氣之元律呂之祖
天皇九

第四頁

十始中含圖

伏義篇

伏義篇
十始中含第二
天一始中含一是一故易有大極地二二始中含二
兩儀天三三始中含四兩儀生四象地四四始中含四
象生八卦五五始中含六六始中含六六始中含六
三十二地八八始中含十二十二始中含十二十二始中含十二
六十四地八八始中含十二十二始中含十二十二始中含十二
九始中含二百五十二二百五十二二百五十二二百五十二
十始中含五百一十五百一十五百一十五百一十
十始中含一倍法

第五頁

伏羲

則圖畫卦第三

河圖之數五十有五三角立中含其乃分體用以用策之
九八定卦爻之奇耦四始三畫之卦為小成凡四卦七始
六畫之卦為大成凡七卦乾坤為之門無反對不變中二
始五始反對成四與十是為律卦內外六象十二壁上下
無常剛柔相易八八成列天下之能事畢矣

小成之卦四始乾兌震坤

道生一第一是為天一為體策中含一以象乾不用

策五十有四順布三畫自下上自左右揲之以九三餘皆

九是為乾始居一無反對不變畫三陽之卦一

第六

一生二第二是為地二為體策中含二以象兌不用

策五十有三布揲如法三餘二九一八是為兌始居二反

對巽變離凡三畫二陽一陰之卦三

二生四第三是為天三為體策中含四以象震不用

策五十有二布揲如法三餘一九二八是為震始居四反

對艮變坎凡三畫一陽二陰之卦三

四生八第四是為地四為體策中含八以象坤不用

策五十有一布揲如法三餘皆八是為坤始居八無反對

不變畫三陰之卦一

大成之卦七始乾夫大壯泰臨復坤

道生一第一是為天一為體策中含一以象乾不用

策五十有四順布六位揲之以九六餘皆九是為乾始位

一無反對不變畫六陽之卦一

一生二第二是為地二為體策中含二以象夫不用

策五十有三布揲如法六餘五九一八是為夫始位二反

對始變四凡六畫五陽一陰之卦六

二生四第三是為天三為體策中含四以象大壯不用

用策五十有二布揲如法六餘四九二八是為大壯始位

四反對遯變一十有三凡一十有五畫四陽二陰之卦十

有五

四生八第四是為地四為體策中含八以象泰不用

策五十有一布揲如法六餘三九三八是為泰始位八反

對否變一十有八凡二十畫三陽三陰之卦二十

八生十六第五是為天五為體策中含十六以象臨不

用策五十布揲如法六餘二九四八是為臨始位十六

反對觀變一十有三凡一十有五畫二陽四陰之卦十有

五

十六生三十二第六是為地六為體策中含三十二以

象復不用策四十有九布揲如法六餘一九五八是為

復始位三十二反對剝變四凡六畫一陽五陰之卦六

三十二生六十四第七是為天七為體策中含六十四

以象坤不用策四十有八布揲如法六餘皆八是為坤

始位六十四無反對不變畫六陰之卦一

七始九八定奇耦圖

用不兼體為三
三—二—一—天
中舍四以象
震始

二有十五兼用

●八—
●八—
●九—

用不兼體為四
四—三—二—一—地
中舍八以象
坤始

一有十五兼用

●八—
●八—
●八—
●八—

用不兼體為一
一—二—一—天
中舍二以象
乾始

四有十五兼用

●九—
●九—
●九—

用不兼體為二
二—一—地
中舍二以象
兌始

三有十五兼用

●八—
●九—
●九—

凡卦書布策餘八為地八與地十較虛二其畫為耦一餘
九為天九與地十較虛一其畫為奇一
四始九八定奇耦圖

用不兼體為六
六—五—四—三—二—一—天
中舍六以象
七坤始

八有十四兼用

●八—
●八—
●八—
●八—
●八—
●八—
●八—

用不兼體為五
五—四—三—二—一—天
中舍五以象
五臨始

七有十五兼用

●八—
●八—
●八—
●八—
●九—
●九—

用不兼體為三
三—二—一—天
中舍三以象
三大壯始

二有十五兼用

●八—
●八—
●九—
●九—
●九—
●九—

用不兼體為一
一—二—一—天
中舍二以象
一乾始

四有十五兼用

●九—
●九—
●九—
●九—
●九—
●九—

用不兼體為六
六—五—四—三—二—一—地
中舍六以象
六復始

九有十四兼用

●八—
●八—
●八—
●八—
●八—
●八—

用不兼體為四
四—三—二—一—地
中舍四以象
四泰始

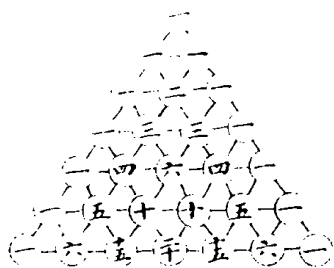
一有十五兼用

●八—
●八—
●八—
●九—
●九—
●九—

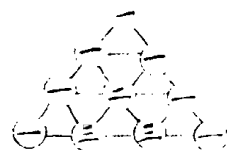
用不兼體為二
二—一—地
中舍二以象
二夫始

三有十五兼用

●八—
●九—
●九—
●九—
●九—
●九—

始乾四月無反對 不變凡卦
 二始兌為澤 反對巽為風 變離凡三卦
 三始震為雷 反對艮為山 變坎凡三卦
 四始坤為地 反對無 不變凡一卦
 五始巽為風 反對兌為澤 變離凡三卦
 六始艮為山 反對震為雷 變坎凡三卦
 七始坎為水 反對離為火 變坤凡三卦
 八始離為火 反對坎為水 變坤凡三卦
 九始震為雷 反對巽為風 變離凡三卦
 十始巽為風 反對兌為澤 變離凡三卦
 十一始兌為澤 反對巽為風 變離凡三卦
 十二始乾為天 反對坤為地 不變凡一卦
 十三始坤為地 反對無 不變凡一卦
 十四始乾為天 反對坤為地 不變凡一卦
 十五始坤為地 反對無 不變凡一卦
 十六始乾為天 反對坤為地 不變凡一卦
 十七始坤為地 反對無 不變凡一卦
 十八始乾為天 反對坤為地 不變凡一卦
 十九始坤為地 反對無 不變凡一卦
 二十始乾為天 反對坤為地 不變凡一卦

一始乾為天 反對無 不變凡一卦
 二始兌為澤 反對巽為風 變離凡三卦
 三始震為雷 反對艮為山 變坎凡三卦
 四始坤為地 反對無 不變凡一卦

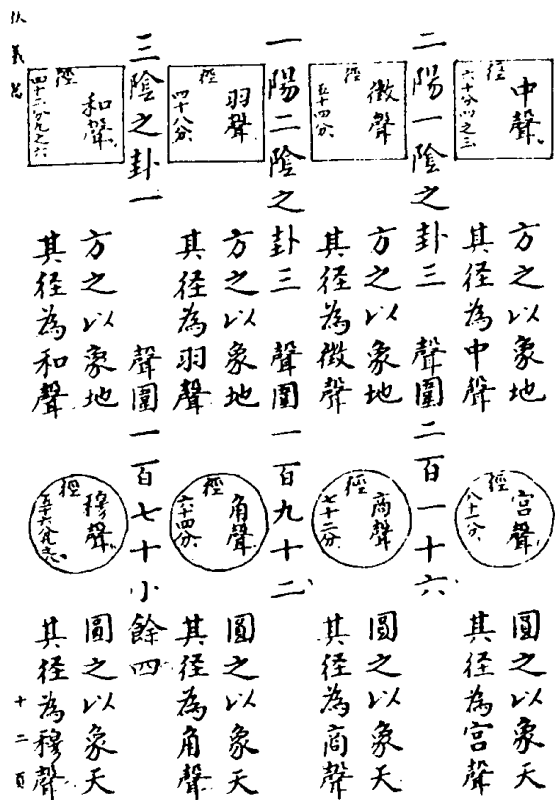
伏義

八卦生聲第四

八卦者陰陽之喉舌也天地陰陽之氣無圍則洩故以方
 圓為之圍無徑不通故以其直為之徑氣被圍而走徑則
 竅吹而聲發其類有八聖人作四始之八卦以生之長以
 三策消以三畫不盡倍之陽圓之陰方之以其圍為之口
 以其徑為之喉以其喉為之聲
 三陽之卦一是一始乾三策歸餘九九三乘七百二
 十九三畫為法二百四十三方之以象地其徑六十小餘
 四之三為中圓之以象天其徑八十一為宮
 二陽一陰之卦三是一始兌三策歸餘八九九三
 乘六百四十八三畫為法二百一十六方之以象地其徑
 五十四為微圓之以象天其徑七十二為商
 一陽二陰之卦三是一始震三策歸餘八八九三
 乘五百七十六三畫為法一百九十二方之以象地其徑
 四十八為羽圓之以象天其徑六十四為角
 三陰之卦一是一始坤三策歸餘八八三乘有五百
 一十二三畫為法不盡倍之一百七十小餘四但方之以
 象地其徑四十二小餘九之六為和圓之以象天其徑有
 五十六小餘九之八為繆繆即律呂字通凡和之至也南子律呂是
 八聲圖

三陽之卦一

聲圖二百四十三

伏羲

六十四卦生律第五

吉山悔吝生乎數卦爻以象告律呂以聲傳其數一也於
是七始既畫六龍時乘爻虛位卦策實宣聲規之矩之以
象天地形取其方圓之徑為律

六陽之卦一一是為乾始六龍皆奇六乘一以是定乾之位
六策皆九六乘五十三萬一千四百四十一方之以象地
其徑中呂圓之以象天其徑黃鍾

五陽一陰之卦六一是為太始六龍五奇一耦六乘二以是
定太之位六策五九一八六乘四十七萬二千三百九十
二方之以象地其徑林鍾圓之以象天其徑太簇

四陽二陰之卦十有五一是為大壯始六龍四奇二耦六乘
四以是定大壯之位六策四九二八六乘四十一萬九千
九百四方之以象地其徑南呂圓之以象天其徑姑洗

三陽三陰之卦二十是為泰始六龍三奇三耦六乘八以
是定泰之位六策三九三八六乘三十七萬三千二百四
十八方之以象地其徑應鍾圓之以象天其徑蕤賓

二陽四陰之卦十有五一是為臨始六龍二奇四耦六乘一
十有六以是定臨之位六策二九四八六乘三十三萬一
千七百七十六方之以象地其徑大呂圓之以象天其徑夷則

一陽五陰之卦六一是為復始六龍一奇五耦六乘三十有

二以是定復之位六策一九五八六乘二十九萬四千九百一十二方之以象地其徑夾鍾圓之以象天其徑無射六陰之卦一是為坤始六龍皆耦六乘六十有四以是定坤之位六策皆八六乘二十六萬二千一百四十四方之以象地其徑小呂圓之以象天其徑含少凡一十有四律首律象斗餘律象月及閏十四律方圓圖

六陽之卦一 乾始 位一 律圓五萬三千四百一十二方之以象地其徑中呂 圓之以象天其徑黃鍾

中呂 徑 二二八八五

黃鍾 徑 一七四七

五陽一陰之卦六 夾始 位二 律圓一萬三千三百九十二方之以象地其徑林鍾 圓之以象天其徑太簇

林鍾 徑 二二八八

太簇 徑 一五五四

四陽二陰之卦十五 太始 位四 律圓一萬九千九百四十四方之以象地其徑南呂 圓之以象天其徑姑洗

南呂 徑 一〇九七

姑洗 徑 三九六六

三陽三陰之卦二十 泰始 位八 律圓三萬三千四百八十六方之以象地其徑應鍾 圓之以象天其徑蕤賓

應鍾 徑 〇九三三

蕤賓 徑 二四六六

二陽四陰之卦十五 臨始 位十六 律圓三萬三千四百八十六方之以象地其徑大呂 圓之以象天其徑夷則

大呂 徑 〇八八五

夷則 徑 二〇九九

一陽五陰之卦六 復始 位三十 律圓一萬九千九百四十四方之以象地其徑夾鍾 圓之以象天其徑無射

夾鍾 徑 〇七七八

無射 徑 〇九三〇

六陰之卦一 坤始 位十四 律圓一萬三千三百九十二方之以象地其徑小呂 圓之以象天其徑含少

小呂 徑 〇六五五

含少 徑 〇八三三

中聲出於中呂六十分七厘五毫宮聲出於黃鍾八十分乃兩聲兩律

中呂生於乾律長六寸七分五厘小呂生於坤律長三寸三分二厘有奇自是兩律

中聲出於中呂故名中呂小呂小於中呂故名小呂中呂又名仲呂仲居季孟之間亦中之義也

含少生於坤律長三寸九分九厘有奇淮南子所稱含少即此律言長三寸九分舉大數也至京房乃倍為執始房用蕤賓重上生之法故得倍律若去減以下則非卦之所有矣

七呂以七律下生所得為正此先天七始法也惟立均

時以中聲不可減故陽律為中聲其宮商角徵四呂皆用倍所以使中聲大不過宮也後世不用中聲即以其中律為宮律而以所倍之宮商角為徵羽和則太過宮矣若管子五聲蔡邕笛律皆用倍徵倍羽非古法也

遼固二家陽三呂皆短於陰三呂此先天遺法梁武帝譏其於義為乖非是

先天十四律八聲因卦而得至黃帝重修律呂不用卦生惟聽鳳鳴雌雄各六以制十二簡而中呂含少二律遂廢不用以土德王止用五聲而中和穆三聲亦廢不用沿至唐虞夏商皆用五聲十二律

伏羲

杓建位律第六

天有北斗七始之精法以七積四分天一二五之氣隨天左旋起七建每建三開周天成律：中中呂故中呂位中

央主玉衡

陽辰位律：起一陽斗柄建子其卦為復一陽為一隨天左旋起次建每建三開遇坤成律：中黃鍾故黃鍾位復

主元枵

斗柄建寅其卦為泰復八之於泰得八隨天左旋起次建每建三開遇坤成律：中太簇故太簇位泰主析木

斗柄建辰其卦為夬泰八之於夬得六十四隨天左旋起

次建每建三開遇坤成律：中姑洗故姑洗位夬主壽星

斗柄建午其卦為姤夬八之於姤得五百一十二隨天左

旋起次建每建三開遇坤成律：中蕤賓故蕤賓位姤主

鷄火

斗柄建申其卦為否姤八之於否得四千九十六隨天左

旋起次建每建三開遇坤成律：中夷則故夷則位否主

寶沈

斗柄建戌其卦為剝否八之於剝得三萬二千七百六十

八隨天左旋起次建遇坤三開成律：中無射故無射位

剝主降婁

陰辰位呂：起二陰斗柄建未其卦為遯二陰為二隨天

伏羲

十四律法斗相生第七

仰以觀於天文七始法乎北斗中呂之精為天樞北斗為帝車御魁杓以生律乃終始於亥子反乎中央終而復始中呂居中生於巳起次建一杓一魁得子魁其實杓其法律杓參天用全是生黃鍾

黃鍾居子起次建一杓一魁得未魁其實杓其法律呂魁兩

地用半是生林鍾

林鍾居未起次建一杓一魁得寅魁其實杓其法律杓參

天用全是生太簇

太簇居寅起次建一杓一魁得酉魁其實杓其法律呂魁兩

地用半是生南呂

南呂居酉起次建一杓一魁得辰魁其實杓其法律杓參

天用全是生姑洗

姑洗居辰起次建一杓一魁得亥魁其實杓其法律呂魁兩

地用半是生應鍾

應鍾居亥起次建一杓一魁得午魁其實杓其法律杓參

天用全是生蕤賓

蕤賓居午起次建一杓一魁得丑魁其實杓其法律呂魁兩

地用半是生大呂

大呂居丑起次建一杓一魁得申魁其實杓其法律杓參

天用全是生夷則

夷則居申起次建一杓一魁得卯魁其實杓其法律呂魁兩

地用半是生夾鍾

夾鍾居卯起次建一杓一魁得戌魁其實杓其法律杓參

天用全是生無射

無射居戌起次建一杓一魁得巳魁其實杓其法律呂魁兩

地用半是生小呂

小呂居巳天行一周歸餘起半建界於午巳一杓一魁得

辛亥半子魁其實杓其法律杓參天用全是生含少

含少為閏界居亥子氣朔分齊從中復始有閏之歲其月

十三十三杓以為實其閏十月十魁以為法是生中呂

伏羲

七始加乾生上宮七律下宮七半律第八

應鍾清	○四六六五六
蕤賓清	○六二二〇八
大呂清	○四一四七二

七始既畫十四律已成乃以三角河圖不為體之地八天
 九地十二十七策均布三畫作小成乾加七始之上與七
 始相長以地十中含五百一十二為法六消以為律九消
 以為呂一始上宮蕤賓大呂二始上宮夷則夾鍾三始上
 宮無射小呂四始上宮含少下宮林鍾清五始下宮太簇
 南呂清六始下宮姑洗應鍾清七始下宮蕤賓大呂清上
 宮小呂含少即下宮中呂黃鍾清
 上宮七律

蕤賓 二六二三四四〇四二九六八七五
 伏義

十二頁

伏羲

十三頁

大呂 〇八四〇七五六二六九五三二二五
 夷則 一二二〇〇八三三九三七五
 夾鍾 〇七四七三三八九〇六二五
 無射 〇九九六四五一八七五
 小呂 〇六六四三〇一二五
 含少 〇八八五七三五
 下宮七半律
 林鍾清 〇五九〇四九
 太簇清 〇七八七三三
 南呂清 〇五二四八八
 姑洗清 〇六九九八四

伏義

經卦八聲立均第九

小成四始生八聲大成四始生八律八聲者生於八卦所
 以調八風理八政正八節諧八音舞八佾監八方被八荒
 以終始天地之功者也天有北斗七政二十八舍聖人則
 之以立均者平也以一中平衆聲之高下也中呂為斗
 運乎中央黃鍾為填林鍾為蕤太簇為太白南呂為辰
 姑洗為歲各司乎五行應鍾為月蕤賓為日日月運行一
 寒一暑以會乎天綱月於卦為坎得離乃光故應鍾之律
 以六交七居羽後水盛盈九之六日於卦為離大附木故
 蕤賓之律以七交八居角後木盛盈九之八星象斗為專
 以六交七居羽後水盛盈九之六日於卦為離大附木故

故中呂為下宮首均七曜日最大故蕤賓為上宮首均兩
 宮各七均其脩聲各七律下宮東方脩聲七律蒼龍北方
 為均七律玄武上宮西方脩聲七律白虎南方為均七律
 朱鳥下後上宮之變上後下宮之半凡四七二十八律所
 以象七政二十八舍隨斗經緯化生萬物也均各八聲以
 象八卦八卦者八聲之所自出也凡一均八律聲從中起
 陽律為中聲所得陰呂正倍半正每均各以中聲法中律
 為均度乘聲生律法律生聲蕤賓半之乾長坤消入上宮

上下兩宮七均圖

上宮		上宮脩聲 <small>即下宮</small>	
中聲第十四均	含少	林太南姑應蕤大	下宮
中聲第十三均	小呂	中呂	中聲第一均
中聲第十二均	蕤射	黃鍾	中聲第二均
中聲第十一均	夾鍾	林鍾	中聲第三均
中聲第十均	夷則	太簇	中聲第四均
中聲第九均	大呂	南呂	中聲第五均
中聲第八均	蕤賓	姑洗	中聲第六均
上宮	含小無夾夷大蕤	應鍾	中聲第七均
下宮脩聲 <small>即上宮</small>		下宮	
上宮中聲均度	下宮中聲均度		
含少 一四五八	中呂 二一八七		
小呂 一〇九三五	黃鍾 二九一六		
蕤射 一六四二五	林鍾 一九四四		
夾鍾 二二〇八七五	太簇 二五九二		
夷則 一四五六二五	南呂 一七二八		
大呂 一三三九六〇九三七五	姑洗 二三〇四		
蕤賓 二五五九四〇六二五	應鍾 一五三六		

七均中有用倍律者乃出於均度之自生非私智所能
 損益所以然者以中聲不可減故倍宮商角以從之宮
 聲既倍而中聲乃無大過宮之患矣

下宮七均

中聲為均主

宮聲 八十一分
商聲 七十二分
角聲 六十四分
中聲 六十分
徵聲 五十六分
羽聲 五十二分
和聲 四十八分

應	南	林	鍾	中	姑	太	黃	均一
鍾	姑	太	大	黃	應	南	林	均二
大	應	南	大	林	鍾	姑	太	均三
夷	鍾	姑	夾	太	大	應	南	均四
夾	大	應	無	南	夷	鍾	姑	均五
無	夷	鍾	小	姑	大	應	南	均六
小	夾	大	含	應	無	夷	鍾	均七

上宮七均

中聲為均主

宮聲 八十一分
商聲 七十二分
角聲 六十四分
中聲 六十分
徵聲 五十六分
羽聲 五十二分
和聲 四十八分

含	無	夷	林	鍾	小	大	夷	均八
林	小	含	無	夷	林	大	夷	均九
大	含	無	夷	林	小	大	夷	均十
南	林	小	含	無	夷	林	大	均十一
姑	大	南	林	小	含	無	夷	均十二
應	鍾	姑	大	南	林	小	含	均十三
鍾	姑	大	南	林	小	含	無	均十四

伏義

和穆變宮徵第十

四象過操之策倍為商角徵羽掛劫及不用之一合而為
宮與律呂三同二異不可偏廢故一二宮徵用律則六七
宮徵宜用著也於是變律從著倍和律羽減三數長羽消
以從掛劫之八十是為變宮置穆律角減一數長角消以
從少陽之五十六是為變徵商羽角無變以其同也宮徵
有變以其異也謂之變者和穆非宮徵故必化而裁之也

應鍾倍 一七四九六
鍾倍 一三三三八
大呂倍 一五五五二
夷則倍 一〇八六四

夷則倍 二〇七三六
夾鍾倍 一三八二四
無射倍 一四三三二
小呂倍 一三八八
含少倍 一五〇五三五
林鍾倍 二〇六六五
太簇倍 一四六二五
南呂倍 一〇四四五
姑洗倍 一三三二
應鍾倍 一八四八
鍾倍 二六六四

右

伏羲律法十篇

八聲

六十四律

十四均

兩宮

倍律
呂四聲
上宮正律
下宮正律
上宮商
下宮商
上宮角
下宮角
上宮徵
下宮徵
上宮羽
下宮羽

倍律

雙宮律

雙律

半律

伏羲

十八

文王篇

乾坤二用位中含第一

文王序卦以反對無反對則以正對非正對乃反對也無反對之卦八乾坤獨立用九用六兩爻非爻也乃卦也乾用九則之坤二用六則之乾以之卦作反對與正對不由動得者有別故曰非正對乃反對也獨於乾坤發之為律卦設也自伏羲畫七始之卦生律一十有四以卦位律宜得反對七卦乾坤獨無故特立二用以當反對位中呂含少乾用九其卦為乾之坤當巳午之交以位中呂中呂乾之自出也坤用六其卦為坤之乾當亥子之交以位含少含少坤之自出也中呂為斗魁枕兩辰之界其構建之衝之正篇

為閏位故含少為閏月含少本子律未及一陽中氣而律成故自子退亥為閏由是第之黃鍾復大呂臨太簇泰夾鍾大壯姑洗去小呂乾中呂乾用九入中為斗筭賓始林鍾遊夷則否南呂觀無射剝應鍾坤含少坤用六無中為閏

文王

二篇分上下宮第二

中呂黃鍾生於乾小呂含少之上宮倍律也故乾居上篇之首受之以坤明小呂含少之有上宮也受之以泰否明應鍾蕤賓之有上宮也受之以臨觀明大呂夷則之有上宮也受之以剝復明夾鍾無射之有上宮也凡律有上宮者以上宮為均首應鍾可上可下自蕤賓以下七律皆用上宮此還宮之法也其無上宮者皆居下篇若林鍾太簇之夾姑南呂姑洗之大壯遯是也凡律自下宮入上宮以乾坤為之門乾長之坤消之用半故易首乾坤

文王

三十頁

文王篇

兩宮生子第三

下宮歸妹生子歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也
中呂歸妹於黃鍾初爻動而解其寶歸妹其法學胞七分其脫胎四寅三未是生林鍾大蕤
林鍾歸妹於太簇二爻動而震其寶歸妹其法學胞七分其脫胎四辰三酉是生南呂姑洗
南呂歸妹於姑洗三爻動而大壯歸妹其寶大壯其法學胞七分其脫胎四午三亥是生應鍾蕤賓
應鍾歸妹於蕤賓四爻動而臨其寶歸妹其法學胞七分其脫胎四申三丑是生大呂夷則
大呂歸妹於夷則五爻動而兌歸妹其寶兌其法學胞七分其脫胎四戌三卯是生夾鍾無射
夾鍾歸妹於無射上爻動而睽歸妹其寶睽其法學胞七分其脫胎四子三巳是生小呂含少
小呂歸妹於含少三五上動而乾再寶歸妹再法學胞七分其脫胎四卯三女居其所終復始是生中呂黃鍾
上宮取女生子其卦為咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也
上宮蕤賓取上宮大呂之女為咸初爻動而革咸其實革其法旺健一十五分革初得九為男咸初得六為女是生

文王篇

三十一頁

上宮夷則夾鍾
 上宮夷則取上宮夾鍾之女為咸二爻動而大過咸其實
 大過其法胚健一十五分過二得九為男咸二得六為女
 是生上宮無射小呂
 上宮無射取上宮小呂之女為咸三爻動而萃其寶咸
 其法胚健一十五分咸三得九為男萃三得六為女是生
 上宮含少下宮林鍾清
 上宮含少取下宮林鍾清之女為咸四爻動而蹇其寶
 咸其法胚健一十五分咸四得九為男蹇四得六為女是
 生下宮太蕤南呂清
 下宮太蕤清取下宮南呂清之女為咸五爻動而小過小
 過其實咸其法胚健一十五分咸五得九為男過五得六
 為女是生下宮姑洗應鍾清
 下宮姑洗清取下宮應鍾清之女為咸上爻動而遯咸其
 寶遯其法胚健一十五分遯上得九為男咸上得六為女
 是生下宮蕤賓大呂清
 下宮蕤賓清取下宮大呂清之女為咸初二上動而乾
 再寶咸再法胚健一十五分乾之爻得九為男咸動爻得
 六為女反乎上宮復於其所是生上宮蕤賓大呂
 下宮歸妹生子太任身為律其詩曰摯仲氏任自彼殷商
 來嫁于周曰嫺于京乃及王季維德之行太任有身生此
 文王

上宮取女生子文王身為律其詩曰大邦有子倪天之妹
 文定厥祥親迎于渭造舟為梁不顯其光有命自天命此
 文王于周于京續女維莘長子維行篤生武王保佑命爾
 變伐大商
 周有八士四乳皆孳蓋氣化之盛周家兩宮協律之應也

文王篇

三三頁

文王篇

七律七聲第四

易有四象七八九六連山歸藏用七八周易用九六九六用而七始止七律八聲止七聲於是七律七聲之名七律一始乾六爻皆用九四法為中呂二始六爻五九一六半之為黃鍾三始大壯六爻四九二六半之為林鍾四始泰六爻三九三六為太簇通足五始臨六爻二九四六為南呂通足六始復六爻一九五六倍之為姑洗七始坤六爻皆用六倍之為應鍾是為七律為一均

七聲乾用九乾之策二百一十有六加一用九作一分為宮商角中聲以上之三聲坤用六坤之策百四十有四加一用六作九分之二六為徵羽和中聲以下之三聲上取乾策下取坤策凡三百有六十以地中數六法之得六十分為中聲大分上取小餘用九下取小餘用六凡一分有半以天中數五折之得七厘五毫為中聲小分命曰四分分之三凡七聲曰中宮徵商羽角和為一均

中宮徵商羽角和穆之八聲生於四始之八卦陽爻用九陰爻用八此先天聲法均法也定八聲為七聲首均有中呂而無蕤賓本於七始之七卦陽爻用九陰爻用六此後天聲法均法也律官失業亡去後天第一均故不知有中聲一律而以二均作首均謂之五聲二變每均皆以中為宮以和為穆非古法矣

文王篇

中和七聲立均第五

書曰予欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽此六律五聲黃帝之所定也夏商因之無所損益至周文王以後天契先天之心法生律以卦即先天七始以九六生之得七律為中聲之律出於乾和聲之律出於坤故序卦首乾坤所以致中和位天地育萬物也萬物非中不立非和不行中也者天下之大本也和也者天下之達道也立天下之大本行天下之達道舍七律何以致於是即先天八聲中天五聲參以後天用六所得有中和而無穆謂之中和七聲中為禮本和為樂成上篇序禮樂自履至豫七

卦中為天德和為地道八卦位天地自乾至坤七位故以七同其數而以律其聲而中和均法立焉五聲配五星中和之義配日月日太陽精中太陽律月太陰精和太陰律惟文王之德之純全體中和上通於穆故書曰惟我文考若日月之照臨言其德之中和也樂曰象箭南籥所以象其德之中和也中和之義大矣哉其均法與先天同每均惟去穆聲一律

文王篇

九卦第六

日為君月為臣月有虧盈朏朧莫非日之光臣有生死榮辱莫非君之恩故月不可抗日而臣不可抗君也文王蒙難拘於羑里晝不見日夜不見月與星恐懼修省乃以十二律配合二篇之卦取其朔望二弦所值陰三統值卦不用得九卦以為反身修德之助是故其辭危故曰履虎尾不咥人亨其心止於敬故曰臣罪當誅兮天王聖明九卦履為南呂謹為蕤賓復為夾鍾恒為姑洗損為應鍾益為大呂困為夷則井為無射巽為小呂所以不用三統者有二服事之心所謂至德也卦首南呂故樂名南籥

九卦圖

上篇	下篇	上篇	下篇
朔乾	辰律	子律	亥律
需	坤	上弦	西律
同人	大有	望	午律
噬嗑	剝	下弦	卯律
			巳律
			未律

下篇

凡朔望二弦上篇遇者得一卦下篇遇者得二卦上篇屬陽下篇屬陰陽一而陰二也朔卦律起子寅辰循其序也凡月之行合朔於子寅辰之次者必上弦於酉亥丑望於午中戌下弦於卯巳未故七八九十諸日皆上弦之期而必以月至酉亥丑為定弦十四十五十六十七諸日皆平望之期而必以月至午中戌為定望二十二二十三二十四諸日皆下弦之期而必以月至卯巳未為定弦故九卦者所以步月離之消息盈虛以為人事進退存亡之準也

文王律法六篇

七聲

三十六律

十四均

兩宮

有中和而無律

與伏羲同

與伏羲同

與伏羲同

九律不用三統

文王篇

三八頁

周公篇

五聲十二律第一

惟周公相武王定天下制禮作樂改正朔以建子為正月律首黃鍾聲尚宮乃序六官作雅頌繫易三百八十四爻占用九六本河圖五行二篇律卦定五聲十二律仰觀玉衡杓建日月初躔乃法網紀之交以六合序律定歌奏之法以五聲還宮命大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲起黃鍾法斗左旋終於無射謂之六律陰聲起大呂法斗右轉終於夾鍾謂之六同以十二月律配十二月卦月爻中氣初三五斗為律日為同月爻中氣二四上日為律斗為同謂之六合作爾雅釋五聲宮曰重商曰敏角曰絳徵

曰迭羽曰柳

三八頁

周公篇

六同四上第二

孟津之會周公相武王伐紂長夷則之上宮以布陣四生
 至下宮黃鍾命之曰厲所以厲六師也反及氣內長無射
 之上宮以祀廟四生至下宮太簇命之曰宣所以宣三后
 之德也天下大定命典同鑄磨金石以為鐘磬編懸十六
 復作七月八章以紀律同之月令使籥章於春秋二仲吹
 之以逆寒暑仲春郊與戌合故其詩曰四之日其蚤獻羔
 祭韭九月肅霜仲秋而與辰合故其詩曰八月萑葦蚤月
 條桑寒月亥與寅合子與丑合故其詩曰十月穫稻為此
 春酒以介眉壽又曰一之日獻饗二之日栗烈暑月中與
 己合午與未合故其詩三章曰七月流火四章則曰四月
 秀萼五章曰五月斯蠶動股六章則曰六月食鬱及薁雖
 錯舉天時物候要其大旨未嘗不六合也於是用九六生
 卦法以一陽之復乘二陽之臨倍之得一四六九三二八
 〇七六八為通寶置通寶黃鍾為法生大呂大呂為法生
 黃鍾為一同太簇為法生應鍾應鍾為法生太簇為二同
 姑洗為法生南呂南呂為法生姑洗為三同蕤賓為法生
 函鍾函鍾為法生蕤賓為四同為下宮八均夷則為法生
 上宮仲呂小呂為法生上宮夷則為五同無射為法生上
 宮圍鍾夾鍾為法生上宮無射為六同為上宮四均是為
 六同四上周公律法

周公篇

明堂位律第三

明堂位律生於壁卦倚數
 周正建子之月日躔星紀之次天子居元堂太廟其壁卦
 為復初爻中氣一分倚右十一三之至左上律中黃鍾故
 黃鍾位明堂正北
 建丑之月日躔元枵之次天子居元堂右个其壁卦為臨
 二爻中氣一分倚左四三之至左上律中大呂
 故大呂位明堂北東
 建寅之月日躔娵訾之次天子居青陽左个其壁卦為泰
 三爻中氣八分倚右九三之至左上律中太簇故太簇位
 明堂東北
 建卯之月日躔降婁之次天子居青陽太廟其壁卦為大
 壯四爻中氣八分倚左十二分倚左二三之至左上律
 中夾鍾故夾鍾位明堂正東
 建辰之月日躔大梁之次天子居青陽右个其壁卦為夬
 五爻中氣六十四分倚右七三之至左上律中姑洗故姑
 洗位明堂東南
 建巳之月日躔實沈之次天子居明堂左个其壁卦為乾
 上爻中氣六萬五千五百三十六分倚左不待三成律
 中小呂故小呂位明堂南東
 建午之月日躔鶉首之次天子居明堂太廟其壁卦為姤

初爻中氣五百一十二分倚左五三之至左上律中蕤賓

建未之月日躔大火之次天子居明堂右个其壁卦為遯
二爻中氣二分倚右十三之至左上律中函鍾故函鍾位
明堂南西

建申之月日躔鶉尾之次天子居總章左个其壁卦為否
三爻中氣四分倚左三三之至左上律中夷則
故夷則位明堂西南

建酉之月日躔壽星之次天子居總章太廟其壁卦為觀
四爻中氣一十六分倚右八三之至左上律中南呂故南
呂位明堂正西

建戌之月日躔大火之次天子居總章右个其壁卦為剝
五爻中氣三萬二千七百六十八分倚左一三之至左上
律中蕤賓故蕤賓位明堂西北

建亥之月日躔析木之次天子居元堂左个其壁卦為坤
上爻中氣一百二十八分倚右六三之至左上律中應鍾
故應鍾位明堂北西

中央土居中主建躔寄旺於四季天子居太廟太寶寄卦
於乾用九元氣二厘五毫十二三之至左上律中黃鍾之
宮為小呂上宮無專氣不入十二之列

閏月建躔在兩辰之交王居門寄卦於坤用六餘氣二十
六萬二千一百四十四分三法自復初退居坤用六律中

黃鍾之變為黃鍾下宮無定月不入十二之列
凡明堂十二月令位律一十有二
其相生也隔一有聲五律長以角消以宮徵生呂半之
無聲七律長以宮羽消以角生律倍之終復始
其生也一律可生十二律置本律以本律壁卦正加所
生律壁卦上視上下始有數可對之爻為乘除子乘母除

右太簇徵調金奏乃奏太簇之徵歌應鍾之羽
右應鍾羽調金奏乃歌應鍾之羽奏太簇之徵
周禮圜丘方立宗廟三樂降神之樂所謂大合樂以致
鬼神示也先合樂致神後乃分樂以登以享以祀鄭氏
以為大禘非也
合樂致神分樂正薦同日同地木一祭鄭氏誤分為二
王氏著論駁之而杜氏通典仍踵其謬蓋考古之難也
宋哲宗高宗時三祀亦用三樂其均無考若依鄭氏作
一均一調則是樂記所謂五者皆亂非周公制作之旨
不可不正也
登不用商非無商音但無商調其宮角徵羽四調一奏
一歌五聲各以其合凡三合宮角相對徵羽相配商
不相害班固所謂網紀之交用以合樂歌奏者也

黃鍾復

七	四	一	七	一			二
十	百	千	萬	十	一	一	萬
九	四	〇	九	五	一	一	十
	十		千	萬			萬
三	八	六	九	一	一	一	二
	十	百	千	萬			十
		一	六	五	一	一	九
			十	百			萬
七	八	一	二				三
	十	百	千				萬
		九	二	七	月	一	十
			十	百	支		萬

元堂右个壁卦倚數

大呂臨

四 四 九 二 八
十 百 千 萬

八 四 六 七 二
十 百 千 萬

六 一 二 九
十 百 千

二 七 〇 三
十 千

四 二 〇 一 月
十 千 爻

青陽太廟壁卦倚數

園鍾大壯

八 二 七 三 七
十 百 千 萬

六 七 五 四 二
十 百 千 萬

二 九 一 八 月
十 百 千 爻

青陽左个壁卦倚數

太族泰

四 六 四 七 五 一
十 百 千 萬

八 八 四 二 五
十 百 千 萬

六 九 四 七 一
十 百 千 萬

二 三 八 五 月
十 百 千 爻

四 四 九 一
十 百 千

八 四 六
十 百

青陽右个壁卦倚數

姑洗夬

八 六 九 九 三 一
十 百 千 萬

六 五 六 六 四 月
十 百 千 萬 爻

二 五 五 五 一
十 百 千 萬

四 八 一 五
十 百 千

八 二 七 一
十 百 千

六 七 五
十 百

明堂左个壁卦倚數

小呂乾

月又

六萬五千三百六十

明堂太廟壁卦倚數

周公篇

姤賓始

一萬四千四百六十一

四萬一千四百七十一

一萬三千八百二十四

四千六百零八

一萬五千三百六十一

月又
一萬五千二百一十

明堂右个壁卦倚數

函鍾遜

百三

一萬一千八百九十

五

三萬九千三百六十

六

一萬三千一百二十二

六

四千三百七十四

二

月又
一千四百五十八

總章左个壁卦倚數

周公篇

夷則否

一萬一千五百九十二

三萬六千八百六十四

一萬二千二百八十八

月又
四千九百六十一

四九百

二爻右有數凡二卦寸損益無者全寸止
 三爻右有數凡三卦三統律寸其無數者寸有零分
 四爻右有數凡四卦聲損益無者聲止不生
 五爻右有數凡五卦五聲其無數者無聲
 上爻右有數凡六卦當位無者不當位
 初爻左有數凡七卦均損益無者均止
 二爻左有數凡八卦律均為八宮無者不為均上宮
 三爻左有數凡九卦為九徵無者不為徵上徵
 四爻左有數凡十卦為十商無者不為商上商
 五爻左有數凡十一卦律損益無者律上不生上羽
 上爻左有數凡十二卦為十二律實

五二頁

周公篇

合樂致神第五

周公既立六同四上均法以為鐘磬編懸十六乃命大司
 樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示
 園丘合樂凡六均四奏四歌宮以人聲為尚角徵羽以金
 奏為先圓鐘為宮郊午二均郊為上宮享先祖之第四奏
 武王之樂黃鐘為角中丑二均中為上宮祀天神之第四
 奏黃帝之樂太簇為徵寅未二均祭地示之第二奏帝堯
 之樂姑洗為羽與徵同均祀四望之第三奏帝堯之樂舞
 用雲門凡四代樂六變郊納音六宮角各二奏徵羽各一
 奏言天神以該四望故曰凡樂圓鐘為宮黃鐘為角太簇
 為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之
 舞冬日至於地上之園丘奏之若樂六變則天神皆降可
 得而禮矣
 方丘合樂凡六均三奏三歌宮羽以人聲為尚角徵以金
 奏為先函鍾為宮未寅二均祭山川之第四奏大禹之樂
 太簇為角戌亥二均戌為上宮祭地示之第四奏帝堯之
 樂姑洗為徵南呂為羽酉子二均祀四望之第四奏帝舜
 之樂舞用咸池凡三代樂八變未納音八調各二奏言地
 示以該山川故曰凡樂函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南
 呂為羽雲鼓雲鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日
 至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮

矣

宗廟合樂凡四均二奏二歌角羽以人聲為尚宮徵以金
奏為先黃鐘為宮大呂為角子酉二均祀天神之第一奏
黃帝之樂太簇為徵應鐘為羽未寅二均祭地示之第二
奏帝堯之樂舞用九營有譜有歌凡三代樂九變子納音
九宮三奏角徵羽各二奏言人鬼以該祖妣故曰凡樂黃
鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽路鼓路鼗隆竹之
管龍門之琴瑟九德之歌九聲之舞於宗廟之中奏之若
樂九變則人鬼可得而禮矣

圓丘合樂四調圖

圓丘合樂凡六均四奏四歌宮以人聲為尚角徵羽以

金奏為先

圓鐘為宮午卯二均上宮為無○仲黃羽函角

右圓鐘宮調為人聲乃歌國鐘之宮奏無射

黃鐘為角丑中二均上宮為小○仲黃羽函角

右黃鐘角調為金奏乃奏黃鐘之角歌大呂

大簇為徵未二均上宮為大○仲黃羽函角

右大簇徵調為金奏乃奏太簇之徵歌應鐘
右姑洗羽調為金奏乃奏姑洗之羽歌南呂

方丘合樂四調圖

方丘合樂凡六均三奏三歌宮羽以人聲為尚角徵以
金奏為先

函鐘為宮寅未二均上宮為無○仲黃羽函角

右函鐘宮調為人聲乃歌函鐘之宮奏蕤賓

太簇為角辰二均上宮為大○仲黃羽函角

右太簇角調為金奏乃奏太簇之角歌應鐘

姑洗為徵酉二均上宮為南○仲黃羽函角

右姑洗徵調為金奏乃奏姑洗之徵歌南呂之羽

右南呂羽調為人聲乃歌南呂之羽奏姑洗之徵

宗廟合樂四調圖

宗廟合樂凡四均二奏二歌角羽以人聲為尚宮徵以
金奏為先

黃鐘為宮子酉二均上宮為大○仲黃羽函角

右黃鐘宮調為金奏乃奏黃鐘之宮歌大呂之角

右大呂角調為人聲乃歌大呂之角奏黃鐘之宮

大簇為徵未二均上宮為函○仲黃羽函角

右大簇徵調為金奏乃奏太簇之徵歌應鐘

周公

分樂正薦第六

大司樂既大合樂以致鬼神示乃分樂而序之以祭以享以祀

乃奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神

第一奏 奏黃鐘之宮歌大呂之角子酉二均

奏 黃宮函徵太商南羽姑角

歌 大角蕤羽應太商南羽姑角

第二奏 奏黃鐘之徵歌大呂之羽已辰二均

奏 仲宮黃徵函太商南羽

歌 黃角大羽蕤函太商南羽

周公

第三奏 奏黃鐘之羽歌大呂之徵知午二均

奏 圓宮無徵仲黃羽函商

歌 無角夾羽夷大商蕤宮

第四奏 奏黃鐘之角歌大呂之宮申丑二均

奏 夷宮圓徵無仲羽黃角

歌 小角無羽夾商夷徵太宮

凡八均八調

乃奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地示

第一奏 奏大簇之宮歌應鍾之角寅未二均

奏 太宮南徵姑應羽蕤角

歌 應角姑羽南太商函宮

第二奏 奏大簇之徵歌應鍾之羽未寅二均

奏 函宮太徵南姑羽應角

歌 蕤角應羽姑南太商

第三奏 奏大簇之羽歌應鍾之徵已辰二均

奏 仲宮黃徵函太商南羽

歌 夷角大羽蕤函太商南羽

第四奏 奏大簇之角歌應鍾之宮戌亥二均

奏 無宮仲徵黃函羽太商

歌 夾角夷羽大蕤徵應宮

凡八均八調

乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望

周公

第一奏 奏姑洗之宮歌南呂之角辰巳二均

奏 姑宮應徵蕤太商大羽夷角

歌 南角太羽函黃徵仲宮

第二奏 奏姑洗之徵歌南呂之羽酉子二均

奏 南宮姑徵應蕤羽大角

歌 姑角南羽太商函徵黃宮

第三奏 奏姑洗之羽歌南呂之徵未寅二均

奏 函宮太徵南姑羽應角

歌 蕤角應羽姑南太商

第四奏 奏姑洗之角歌南呂之宮子酉二均

奏 黃宮函徵太商南羽姑角

乃奏庭賓歌函鍾舞大夏以祭山川

第一奏 奏庭賓之宮歌函鍾之角午卯二均上宮為

奏庭賓之宮歌函鍾之角午卯二均上宮為

第二奏 奏庭賓之徵歌函鍾之羽亥戌二均上宮為

奏庭賓之徵歌函鍾之羽亥戌二均上宮為

第三奏 奏庭賓之羽歌函鍾之徵酉子二均

奏庭賓之羽歌函鍾之徵酉子二均

第四奏 奏庭賓之角歌函鍾之宮寅未二均

奏庭賓之角歌函鍾之宮寅未二均

凡八均八調 實六均

奏庭賓之角歌函鍾之宮寅未二均

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

第一奏 奏夷則之宮歌小呂之角申丑二均坤宮為

奏夷則之宮歌小呂之角申丑二均坤宮為

第二奏 奏夷則之徵歌小呂之羽丑申二均上宮為

奏夷則之徵歌小呂之羽丑申二均上宮為

第三奏 奏夷則之羽歌小呂之角申丑二均坤宮為

奏夷則之羽歌小呂之角申丑二均坤宮為

第四奏 奏夷則之角歌小呂之羽丑申二均上宮為

奏夷則之角歌小呂之羽丑申二均上宮為

凡八均八調 實六均

第三奏 奏夷則之羽歌小呂之角申丑二均坤宮為

奏夷則之羽歌小呂之角申丑二均坤宮為

第四奏 奏夷則之角歌小呂之羽丑申二均上宮為

奏夷則之角歌小呂之羽丑申二均上宮為

凡八均八調 實六均

奏夷則之角歌小呂之羽丑申二均上宮為

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

第一奏 奏無射之宮歌夾鍾之角戌亥二均上宮為

奏無射之宮歌夾鍾之角戌亥二均上宮為

第二奏 奏無射之徵歌夾鍾之羽卯午二均坤宮為

奏無射之徵歌夾鍾之羽卯午二均坤宮為

第三奏 奏無射之羽歌夾鍾之角戌亥二均上宮為

奏無射之羽歌夾鍾之角戌亥二均上宮為

第四奏 奏無射之角歌夾鍾之羽卯午二均坤宮為

奏無射之角歌夾鍾之羽卯午二均坤宮為

凡八均八調 實六均

奏無射之角歌夾鍾之羽卯午二均坤宮為

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

第一奏 奏夷則之宮歌小呂之角申丑二均坤宮為

奏夷則之宮歌小呂之角申丑二均坤宮為

第二奏 奏夷則之徵歌小呂之羽丑申二均上宮為

奏夷則之徵歌小呂之羽丑申二均上宮為

第三奏 奏夷則之羽歌小呂之角申丑二均坤宮為

奏夷則之羽歌小呂之角申丑二均坤宮為

第四奏 奏夷則之角歌小呂之羽丑申二均上宮為

奏夷則之角歌小呂之羽丑申二均上宮為

合樂三樂始祭致神之樂言天神以該四望言地示以該山川言人鬼以該祖分樂六樂正祭薦神之樂大司樂既大合樂以致鬼神示乃分樂而序之以祭以享以祀也六樂皆有五聲八音明奏非一鐘歌非一律六樂皆有六變明非一奏一歌謂蜡祭者非也分樂歌奏皆有宮角徵羽以合樂四調可知也大師序律以杓建日躔為次則其作樂用調皆以天綱星紀配成六合而歌奏每調之五聲無不六合班固所謂律呂倡和以育生成化者也故一奏一歌宮角相配徵羽相對凡八調多者八均小者六均每樂六變宮角二奏徵羽一奏故歌奏之律呂不可即律言均以律同之合以宮角徵羽不以兩宮也鄭註兩以均言則是每樂一奏一歌凡止二均皆屬宮調而兩調之五聲惟兩宮六合餘皆不六合非六律六同之旨此說一創梁崔靈恩撰三禮義宗遂謂周以六樂配十二調一代之樂則用二調隋牛宏姚恭諸人奉詔議樂皆引用其說則鄭註誤之也觀於此圖則鄭註之失不辯而自明矣

周公律法六篇

五聲	宮徵商羽角	無中聲二變
十六律	上宮十二律	無中呂金火
十二均	下宮四律	上宮律比先天加一倍
兩宮	上宮八均	平律不訛
	下宮四均	
	上宮四均	
	下宮四均	

周公篇

六一頁

孔子篇

乾坤定元第一

文王既沒孔子篤生刪定六藝述而不作雖斯文未喪而樂無專經律呂之事蓋闕如也晚好季易作易傳十篇中間推論古皇制器尚象之事甚脩而律呂倡和原始造設十三卦未之及焉然卦爻律呂並出先天理本同原數亦符合則十翼之作雖不言律呂而所言無非律呂孔子之易即孔子之律也非銅非竹聲金振玉善叩者卦有聲又何患乎樂無專經

大哉乾元萬物資始律元定矣至哉坤元萬物資生呂元定矣黃鍾乾之初九律長九寸得乾元用九之數是為律元

元五律資始以次九分去一生太簇姑洗蕤賓夷則無射林鍾坤之初六律長六寸得坤元用六之數是為呂元五呂資生以次九分去一生南呂應鍾大呂夾鍾小呂乾爻左旋初九九二太簇寅九三姑洗辰九四蕤賓午九五夷則申上九無射戌坤亥右轉初六林鍾未六二小呂巳六三夾鍾卯六四大呂丑六五應鍾亥上六南呂酉故九六者陰陽之老律呂之元也乾坤立而二元定二元定而十二律奉矣

孔子篇

參兩定聲第二

參天兩地而倚數天一一生復地二生遯天三生泰地四生觀天五生夫天生數參故律有三聲地生數兩故呂止二聲律元用九倡以九陽復一泰三夾五數盈聲止呂元用六和以六陰遯二觀四數盈聲止皆參天兩地之義也倚數宮體數一倚於復初四三至五八十一為宮體數一不用餘數八十為徵聲倚數積

徵體數二倚於遯二三至五十四為徵體數二不用餘數倍之百有四為商聲倚數積

商體數八倚於泰三三至五七十二為商體數八不用餘數六十四為羽聲倚數積

羽體數十六倚於觀四一三至五十八為羽體數十六不用餘數倍之六十四為角聲倚數積

角體數六十四倚於夫五體數即聲為角除體不用餘數不生次聲故聲止於五

五聲者天地之生數也天地生成之數五十有五生數得而成數在其中矣天一生羽一方一地二生徵二方四天三生角三方九地四生商四方十六天五生宮五方二十五凡五十有五謂之五聲方積如河圖

孔子

河洛配行第三

河出圖洛出書聖人則之以洛書之九較河圖生數五盈
 四較成數十虛一盈減虛加凡有聲之律五不計分得寸
 九八七六五減四得五行之生加一得五行之成黃鍾九
 寸減四得五五生土加一得十地十成之故宮屬土太
 蕤八寸減四得四地四生金加一得九天九成之故商屬
 金姑洗七寸九分寸之一不計分減四得三天三生木加
 一得八地八成之故角屬木林鍾六寸減四得二地二生
 火加一得七天七成之故徵屬火南呂五寸九分寸之三
 不計分減四得一天一生水加一得六地六成之故羽屬
 水五行惟水木寸有零分木有本水有源本深則末茂源
 遠則流長也

孔子篇

閏宮閏徵第四

大衍之數五十其用四十有九三倍百四十有七布策十
 二律各十餘策二十有七律元五呂元二元以下每二律
 減一順布盡策而止揲之以十歸奇為聲行
 五聲十二律法五行隨日右轉南呂夷則歸奇一天一生
 水為羽林鍾蕤賓小呂歸奇二地二生火為徵姑洗夾鍾
 歸奇三天三生木為角太蕤大呂歸奇四地四生金為商
 黃鍾歸奇五應鍾無射歸奇十天五生土地十成之為宮
 五聲各二律宮徵得三故有閏
 乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六
 十當期之日為歲法
 乾坤均策又三十陽盈六陰虛六為氣盈朔虛為閏三歲
 一閏角商宮之後閏宮五歲再閏羽徵之後閏徵故應鍾
 蕤賓為閏律
 從蕤賓閏律之後起閏策積分自小呂乾右轉至黃鍾復
 凡千一百一十有六歲法為法得三歲盈三十六日為氣
 盈從應鍾閏律之後起閏策積分自無射剝右轉至林鍾
 過凡六百九十有六歲法為法得二歲虛二十四日為朔
 虛合氣盈朔虛而閏生為應鍾坤之策百四十有四加氣
 盈三十六月卦六爻為法得三十日為一閏蕤賓始之策
 二百有四歲朔虛二十四月卦六爻為法亦得三十日為

再聞

五聲角為中數自乘四十九十六為中氣商宮為氣盈羽
徵為羽虛宮與羽商與徵相乘各三千八百八十八為閏
月中氣之數大於閏月之數故閏月無中氣正聲俱全分
以中氣乘宮徵閏月為法宮半之得閏宮四十二分九分
分之六閏徵五十六分九分：之八閏餘法不盡故閏聲
無全分
歷不置閏無以定時成歲聲不置閏無以度律均鍾十二
律止五聲而有二變聲之閏也春秋嚴失閏則閏聲不可
去閏聲去而八卦無坤矣

凡下焉

六六頁

孔子篇

坤為均第五

律以立均出度古稱均木長七尺有絃而未知其制器尚
象所自孔子曰坤為均坤先天卦位六十四以之制量則
為釜以之度律則為均均有一統同心之義所以平齊聲
律使之同心而統於一故曰均其法置隔五律以坤六十
四法之遇下自下凡得八下宮遇上自上凡得四上宮故
曰五聲六律十二管還相為宮也均乘聲生律法律得聲
黃鍾均度 坤法姑洗 得二千一百八十七
林鍾均度 坤法應鍾 得一千四百五十八
太簇均度 坤法蕤賓 得一千九百四十四
凡子焉
南呂均度 坤法大呂 得一千二百九十六
姑洗均度 坤法夷則 得一千七百二十八
應鍾均度 坤法夾鍾 得一千一百五十二
蕤賓均度 坤法無射 得一千五百三十六
大呂均度 坤法小呂 得一千〇二十四
夷則均度 坤法黃鍾 得二千七百六十七九二八七五
夾鍾均度 坤法林鍾 得一千八百四十五八二五
無射均度 坤法太簇 得二千四百六十三七五
小呂均度 坤法南呂 得一千六百四十二五
凡十二均度自大呂以上為下宮八均自夷則以下為
上宮四均：五聲

孔子

豫作樂第六

律之用有三作樂推歷占兵三者之用和為貴故曰雷出
 地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰天
 地以順動故日月不過而四時不忒又曰豫順以動故天
 地如之而況建侯行師乎律之用兼乎兵歷不專主於作
 樂漢司馬遷律書首言兵班固律歷同志蓋本於此豫於
 律為夾鐘無射夾鐘圓丘郊天之樂無射宗廟享祖之樂
 二律歌奏互用網紀相交同出一卦昔者周公郊祀后稷
 以配天宗祀文王於明堂以配上帝其作樂用律蓋取諸
 豫故孔子發之豫之時義大矣哉

孔子篇

六八頁

孔子

十三卦生十四律第七

衣裳之卦二曰乾坤生四律中呂黃鐘小呂含少書契之
 卦一曰大生二律林鍾太簇網呂姑洗食貨舟車之卦四
 曰離睽大壯大過生二律南呂姑洗食貨舟車之卦四
 益噬嗑渙隨生二律應鍾蕤賓白杵之卦一曰小過生二
 律大呂夷則門柝之卦一曰豫生二律夾鐘無射

孔子篇

六九頁

孔子篇

中聲流南不歸北第八

乾始遯否南方之卦坤復臨泰北方之卦乾自南而北坤自北而南交於否泰反對去一有泰無否凡七乾始遯為南三卦隔五北生泰臨復坤為北四卦隔五南生乘法南生訟師北生比小畜起乾七生而復於其所子母同圍呂方律圓南鳴北啞故曰先王之制音也泰中聲以為節流入於南不歸於北

中呂黃鍾生於乾律圍五十三萬一千四百四十一比長

小畜消隔五北生臨為大呂夷則無聲

林鍾太簇生於始律圍四十七萬二千三百九十二比長

小畜消隔五北生復為夾鍾無射無聲

南呂姑洗生於遯律圍四十一萬九千九百〇四比長小

畜隔五北生坤為小呂含少無聲

應鍾蕤賓生於泰律圍三十七萬三千二百四十八訟長

師消隔五南生乾終復始為中呂黃鍾有聲曰中曰宮

大呂夷則生於臨律圍三十三萬一千七百七十六訟長

師消隔五南生姤為林鍾太簇有聲曰徵曰商

夾鍾無射生於復律圍二十九萬四千九百一十二訟長

師消隔五南生遯為南呂姑洗有聲曰羽曰角

小呂含少生於坤律圍二十六萬二千一百四十四訟長

師消隔五南生泰為應鍾蕤賓有聲曰和曰穆

孔子律法八篇

右

二元

五聲

七聲

八聲

十二律

十四律

十六律

十二均

兩宮

雨宮

上宮

下宮

上宮

孔子篇

七一

邵子篇

天開第一

天開於子律中黃鍾斗左旋向丑為大呂日右轉向亥為應鍾合二律而中分之以為元會運世歲月辰之數故元有十二萬九千六百歲會有十二萬九千六百月運有十二萬九千六百日世有十二萬九千六百辰會律十二加四上十六四象自乘之數也其相生也隔一有聲五會置本會律二百二十五分會歲之一百二十八長之四百分會歲之二百四十三消之錯綜其數生次會律無聲七分會本會律二百四分會歲之一百六十二長之七百五十分會歲之六百四十消之錯綜其數生次會律終復始加邵子篇

一倍四紀無聲生上宮四上有聲生下宮凡求天開首律置元歲宮長角消會歲乘之萬而一

邵子篇

日至第二

禹甲子初入午會日至在子律中黃鍾右溯巳會日至在未黃鍾生林鍾右溯辰會日至在寅林鍾生大蕤右溯卯會日至在西大蕤生南呂右溯寅會日至在辰南呂生姑洗右溯丑會日至在亥姑洗生應鍾右溯子會日至在午應鍾生蕤賓右溯亥會日至在丑蕤賓生大呂右溯戌會日至在申大呂生夷則右溯酉會日至在卯夷則生夾鍾右溯申會日至在戌夾鍾生無射右溯未會日至在巳無射生小呂右溯午會日至復在子小呂生黃鍾凡六下六上隔八相生本乎日至法乎天行子午七同故曰七日來邵子篇

復其復也長之以六陽消之以六陰故曰復其見天地之心冬至子之半人心在動靜之間宜主靜以立極故曰先王以至日閉關

邵子篇

元會運世第三

元會運世之法即古歲差法乃恒星東行五周之大周所以推步躔建律同之合三世不同度七運不同宮三會而超三舍一元而復於其所也三十年為一世至差二十五分十二世為一運至差三百分三十運為一會至差九千分十二會為一元至差十萬八千分皇極之數即大衍之數五為皇極十其合也為歲差以皇極經世得五奇以皇極經運得五度以皇極經會得五宮以皇極經元得五周元會運世皆以五紀而起於世故曰皇極經世

黃鍾子會初運日至在柳斗杓直胃子與午合午為應鍾

隔八生子隔六遇母三十運而入亥

大呂丑會初運日至在室斗杓直尾子與亥合亥為應鍾

隔八生子隔六遇母三十運而入辰

太簇寅會初運日至在艸斗杓直井卯與辰合辰為姑洗

隔八生子隔六遇母三十運而入酉

夾鍾卯會初運日至在胃斗杓直女申與酉合酉為南呂

隔八生子隔六遇母三十運而入寅

姑洗辰會初運日至在尾斗杓直張丑與寅合寅為太簇

隔八生子隔六遇母三十運而入未

小呂巳會初運日至在井斗杓直奎午與未合未為林鍾

隔八生子隔六遇母三十運而入子

應鍾午會初運日至在女斗杓直氏子復自合子為黃鍾

隔八生子隔六遇母三十運而入巳

林鍾未會初運日至在張斗杓直參辰與巳合巳為小呂

隔八生子隔六遇母三十運而入戌

夷則申會初運日至在奎斗杓直斗子與戌合戌為無射

隔八生子隔六遇母三十運而入卯

南呂酉會初運日至在艸斗杓直柳子與卯合卯為夾鍾

隔八生子隔六遇母三十運而入申

與射戌會初運日至在參斗杓直危子與申合申為夷則

隔八生子隔六遇母三十運而入丑

應鍾亥會初運日至在斗斗杓直軫子與丑合丑為大呂

隔八生子隔六遇母三十運而入午

右一元十二會三百六十運四千三百二十世十二萬九

千六百歲之差平行五周天凡行六百四十八萬秒元歲

為法得歲平行五十秒凡日至所在之宮今日星紀斗柄

所指之宮今日壽星為辰為天綱故曰玉衡杓建天之綱

也日月初躔星之紀也十二次之名隨歲差轉

邵子篇

四元定歲差平行實行第四

歲差平行以下宮呂元林鐘六十度為半徑下宮律元黃鐘倍律百八十度為半周歲差實行以上宮呂元圓鐘十一度五九三三五為半徑上宮律元夷則倍律十之一二七度七八一二五為半周日循夷則之小圓出入黃鐘大圓之上下有出入因以有順逆有順逆因以有遲疾而加減之法立為月虛三十六宮起始初爻終坤上爻為加限凡一萬二千九百六十歲：差平行天度一萬八百分天根三十六宮起復初爻終乾上爻為減限凡一萬二千九百六十歲：差平行天度一萬八百分五周十二

會：各平行一百五十度用上宮二元加減之得子亥二會實行各一百五十七度四十四分丑戌二會實行各一百三十二度二十二分寅酉二會實行各一百七十二度三十三分卯申二會實行各一百二十五度二十三辰未二會實行各一百六十七度一十九分巳午二會實行各一百四十四度三十九分凡十二萬九千六百歲實行一千八百度四倍黃鐘為法得五周天實與平齊差與會合是為一元

歲差平行三十六宮加減圖

上三宮 萬五千 萬八千 無加減 起度分 起歲 坤用六 天根
六五宮 萬二千 萬五千 八十四 三百 三百半 復視 一宮

面三宮	萬五千	萬八千	百六十六	七百	六二	二宮
六三宮	萬五千	九千九百	二百八十九	千八十	六三	三宮
六三宮	萬五千	九千九百	三百六十六	千四百	六四	四宮
坤初三宮	萬五千	九千九百	三百九十七	千八百	六五	五宮
上三宮	萬八千	九千	四百四十四	二千五百	上六	六宮
六五宮	萬八千	八千	五百六十六	二千五百	七宮	
六三宮	萬八千	八千	六百六十六	二千八百	八宮	
六三宮	九千九百	八千	七百六十六	三千二百	九宮	
六三宮	九千九百	七千	八百六十六	三千六百	十宮	
剝初三宮	九千	七千五百	七百六十六	三千九百	十一宮	
上三宮	八千	七千	八百六十六	四千三百	十二宮	
九五宮	八千	六千九百	七百六十六	三千九百	十三宮	
六三宮	七千九百	六千六百	七百六十九	四千四百	十四宮	
六三宮	七千九百	六千三百	七百七十五	四千四百	十五宮	
六三宮	七千二百	六千	七百七十六	四千四百	十六宮	
觀初六宮	六千八百	五千七百	七百七十	五千四百	十七宮	
上三宮	六千四百	五千四百	七百九十九	五千四百	十八宮	
九五宮	六千四百	五千	七百九十九	五千四百	十九宮	
九四宮	五千七百	四千四百	七百九十九	五千四百	二十宮	
六三宮	五千四百	四千四百	七百九十九	五千四百	二十一宮	
六三宮	五千	四千二百	六百六十五	五千四百	二十二宮	
否初六宮	四千六百	三千九百	六百六十五	五千四百	二十三宮	

上九十二宮 四千三百三 三千六百 五萬九千七百二十八 八千六百單 上六千五宮
 九五十五宮 三千九百卒 三千三百 五萬五千 九千 夫初九五宮
 九十四宮 三千六百 三千 五萬三千 七千六百 九千三百卒 九千三百卒
 九三九宮 三千三百卒 二千五百 四萬三千 八千六百 九千三百卒 九千三百卒
 六三八宮 二千五百 二千五百 四萬三千 八千六百 九千三百卒 九千三百卒
 初初六宮 二千五百 二千五百 四萬三千 八千六百 九千三百卒 九千三百卒
 上九六宮 二千五百 二千五百 四萬三千 八千六百 九千三百卒 九千三百卒
 九五五宮 二千五百 二千五百 四萬三千 八千六百 九千三百卒 九千三百卒
 九四四宮 二千五百 二千五百 四萬三千 八千六百 九千三百卒 九千三百卒
 九三三宮 二千五百 二千五百 四萬三千 八千六百 九千三百卒 九千三百卒
 九二二宮 二千五百 二千五百 四萬三千 八千六百 九千三百卒 九千三百卒
 初初六宮 二千五百 二千五百 四萬三千 八千六百 九千三百卒 九千三百卒
 乾用九月 起歲 起度 無加減 萬八千 萬九千 九千三百卒 九千三百卒
 夏禹八年 甲子天正冬至 平行起復初爻 女十一度
 無加減 上距天開 甲子六萬四千八百歲
 漢平帝元始四年 甲子天正冬至 平行臨初爻 斗十
 二度 減七度 四十四分 實行復五爻 斗二十度 上
 距夏禹甲子 二千一百六十歲
 明憲宗天啟四年 甲子天正冬至 平行泰初爻 尾七
 度 減十一度 五十八分 實行臨四爻 箕三度 上距
 夏禹甲子 四千三百二十歲

邵子篇

經世八聲均法第五

八聲元聲五十六分九分八會聲四十二分九分六運聲
 六十四世聲四十八歲聲七十二月聲五十四日聲八十
 一辰聲六十分七五均法中和泰夫第一大有為均法減
 均六中和臨兌第二睽為均法減均二中和明夷革第三
 離為均法減均一中復隨第四噬嗑為均法加均三中
 和升大過第五鼎為均法加均四中和師困第六未濟為
 均法加均八中和謙咸第七旅為均法加均九中和坤萃
 第八晉為均法加均十三八卦乾為天離為日行天三
 百六十度有盈有縮必以均法加減之有初均有二均故
 律呂必以有離之卦為均法初均用加一倍法加減卦數
 得律二均用加一倍法加減初均法法之得聲辰積為
 日中生宮日積為月宮生徵月積為歲徵生商歲積為世
 商生羽世積為運羽生角運積為會角生和會積為元和
 生穆凡二均加減初均同名相加異名相減元會餘分九
 長均法之奇均呂用倍凡八均各八聲八八六十四
 聲與卦比
 八均
 中和泰夫第一 大有為均法 三六 減均六 同加
 元聲五十六分九分八 乾 一 加十七 小呂 穆
 會聲四十二分九分六 夫 二 加十三 無射 和

運聲六十四分	世聲四十八分	歲聲七十二分	月聲五十四分	日聲八十一分	辰聲六十七分五	中和臨兌第二	元聲五十六分九分八	會聲四十二分九分六	運聲六十四分	世聲四十八分	歲聲七十二分	月聲五十四分	日聲八十一分	辰聲六十七分五	中和明夷第三	元聲五十六分九分八	會聲四十二分九分六	運聲六十四分	世聲四十八分	歲聲七十二分	月聲五十四分	日聲八十一分	辰聲六十七分五	中和師困第六	元聲五十六分九分八					
齊	在	需	泰	履	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽						
三六	四三	二九	五五	四六	五五	四三	二九	五五	四六	五五	四三	二九	五五	四六	五五	四三	二九	五五	四六	五五	四三	二九	五五	四六						
加十	加八	加七	加三	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二	加二						
夾鍾	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	無射	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	無射	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	無射	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	無射						
角	羽	商	徵	宮	中	和	羽	角	商	徵	宮	中	和	羽	角	商	徵	宮	中	和	羽	角	商	徵						
日聲八十一分	辰聲六十七分五	中和復隨第四	元聲五十六分九分八	會聲四十二分九分六	運聲六十四分	世聲四十八分	歲聲七十二分	月聲五十四分	日聲八十一分	辰聲六十七分五	中和升大過第五	元聲五十六分九分八	會聲四十二分九分六	運聲六十四分	世聲四十八分	歲聲七十二分	月聲五十四分	日聲八十一分	辰聲六十七分五	中和師困第六	元聲五十六分九分八	會聲四十二分九分六	運聲六十四分	世聲四十八分	歲聲七十二分	月聲五十四分	日聲八十一分	辰聲六十七分五	中和師困第六	元聲五十六分九分八
齊	在	需	泰	履	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽	睽						
二七	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五	二五						
減三	減七	減八	減四	減三	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二	減二						
南呂	太簇	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	無射	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	無射	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	無射	夷則	大呂	蕤賓	應鍾	姑洗	無射					
宮	商	羽	徵	角	和	中	羽	角	商	徵	宮	中	和	羽	角	商	徵	宮	中	和	羽	角	商	徵						

邵子篇

律卦推天地始終第六

天地無始而未嘗無始以律卦而知之也天地無終而未嘗無終以律卦而知之也天地之化不外六十四卦十六律之終則卦始卦終則律始律終始相推而天地之終始可得而知矣天地始終之數六十有四分長之數一十有二凡七十有六去重數五十得數二十有六其分數陽三三而九止於履二之同人初之始潛地不用長數陰四四十六止於臨三十二之復六十四之坤潛地不用所用者二十二數而已二十二數之卦惟乾坤臨兌艮無重數故特為聲律之綱紀律生於二老中錯六子而終之以臨

凡十六卦得十六律聲生於二少中錯四兄而成言乎艮凡六卦得六聲律卦十六自大畜以上數不滿六位用加一倍法長之起一上行生律增二生呂增三合成五自泰以下數滿六位用加一倍法消之起二下行生呂增四生律增一合成五聲卦六倍元之歲小畜卦數為商聲法二百四十消之上生羽聲法又四百八十消之上生角聲法倍元之月需卦數為徵聲法二百四十消之上生宮聲法又四百八十消之下生中聲法天地終復始置臨卦數千萬而一乾坤相乘六十四為法上宮夷則下宮小呂相乘再法得一為乾一為終復始十六律六合相生置臨卦數千萬而一六十四卦法之為通實乾律法得臨律臨律

法得乾律起於乾臨終於泰萃上宮夷則臨卦之數三十倍自乘一次得天之終數自乘三十倍二次得地之終數

乾	一	十六	小呂
夬	二	十三	夾鍾
姤	三	十一	夷則
遁	四	八	大呂
需	五	六	蕤賓
泰	六	三	應鍾
畜	七	一	姑洗
豫	八	二	南呂
比	九	七	太簇
觀	十	六	林鍾
剝	十一	五	黃鍾
坤	十二	四	上宮中呂
臨	十三	三	上宮無射
兌	十四	二	上宮夾鍾
巽	十五	一	上宮夷則
震	十六	一	羽聲

一八六二四
六四六六六
二七六八三
三五六八三

二五九法
三三四法
七四六四九法
三五八二〇八法

商聲
徵聲
宮聲
中聲

邵子篇

經世韻法第七

五聲之數三百一十有九去河岳體數五十有五餘二百六十有四為天聲地音總數總數去大衍用數四十有九餘二百一十有五為聲音有字之數以總數半之為地音得一百三十二字以減有字之數餘八十三字為天聲天聲全數一百六十去地體數四十八餘一百一十二為天用聲其所去地之體數二分損一得二十四為翻切母以當二變不為調之二十四聲地音全數一百九十二去天體數四十餘一百五十二為地用音其所去天之體數二分益一得六十為門類總以當五聲為調之六十聲以地音翻切母二十四與天聲門類總六十相和又以日月星辰之平上去入因之得五千七百六十聲以天聲門類總六十與地音翻切母二十四相倡又以水火土石之開發收閉因之得五千七百六十音凡得聲音萬有一千五百二十所以當萬物之數也天聲八十三字分五攝部六十韻地音一百三十二字分七音生二十四母韻法律要妻呂生子故地音為母律倡呂男下女故出切行韻地音在上天聲在下所謂天地交而萬物通也以地應天故諸母從乾人生於寅胎於己聲平於寅上於己者乾之大始之位寅者天地交泰之所也故切字之法地天諧聲即地上平則母和而子生亦犹天之生人胎於己者生於寅也

易曰同聲相應同氣相求非匹偶而相從則生子不類故韻法母不出攝聲用角羽

經世合攝天聲二十

回光哀龜每廣水仇退况豆半巽帥貴八霍骨德北
部十二韻 規歸閉非瑰昆官闕瓜光觥肱

經世開攝天聲二十七

多禾開刀毛牛宮烏男可火宰早寶斗孔虎坎个爰
旦艮報奏免岳六

部十六韻

公攻缸初姑佳該根干嚶高歌同庚
鈞甘公姑舊屬合攝今以公姑角羽七母諸字出切取合攝

經世撮攝天聲一十二

入開攝

元君龍魚犬允甬鼠象用去玉

部九韻

予恭雙居駒均君元涓

經世齊開攝天聲四

良雨向孝

部八韻

腔皆問駢交家姜絨

經世齊開攝天聲二十

丁兄千臣妻心井永典引子審瑩四某欠舌日十妻
部十五韻 支基幾雞巾斤捷堅京經兢鳩金岑

經世地音鼻母一十九

古甲九癸 坤巧立弃 近揆乾蚪 五瓦仰吾牙

月克

以地和天生堅牽乾妍凡四母屬姑洗角

東丹帝 土貪天 允大弟同重田 乃妳女內男

以地和天生顛天田年凡四母屬林鍾徵

卜百兩必 普扑品匹 步白菡鼻旁排平瓶

以地和天生遠篇便眠凡四母屬黃鍾宮

走哉足莊震卓中 草采七又赤拆丑 曹才全自

在匠乍宅直茶呈 思三星山手 寺象士石崇辰

以地和天生煎千躔先蟬凡五母屬太簇商

黑花香血 黃華雄賢文王寅 安亞乙一

以地和天生金賢煙凡三母屬南呂羽

武晚尾文萬未凡 夫父法飛吠

以地和天生頤凡二母屬應鍾變宮

老冷呂鹿華離 耳二

以地和天生連然凡二母屬疑賓變徵

月二為疑母以今正音出切當屬連母其母乃別稱母此可別今從舊存之

聲有入夏日至之聲也平寅上已去未入戌無入冬日至之聲也平辰上已去未入申平辰亦平也入申非入也故無入聲音之數萬有一千五百二十無入之數十去其一故辨物之數曰萬舉大數而已天有二十四氣人有二十四音角徵宮商羽任率一韻衡口而出莫不有生長收藏之義不相假借凌奪一天之五氣布四時行也盡於受宮變徵歸餘於終以象閏也凡商開合上齒齋撮下齒然母即蟬母微分清濁根紅乖仄先昆姑公庚為鼻音此皆出於聲氣自然不假勉強後世於姑洗角第四音妍母

九十五頁

邵子篇

律詩第八

虞書有五言周語有七律未嘗以為詩也漢李陵蘇武始為五言詩武帝柏梁聯句始為七言詩然皆不拘平仄多寡故世謂之古詩至唐人始有律詩之名後人但知嚴聲病限四韻謂之律詩而不知詩之所以名律之故蓋五聲還宮凡八均起於黃鍾終於大呂均各五聲凡四十聲而十二律畢本此為詩則為五言八句五言象五聲八句象八均四十字象四十聲故謂之五言律詩七聲還宮凡八均起於中呂終於蕤賓均各七聲凡五十六聲而十四律畢本此為詩則為七言八句七言象七聲八句象八均五十六字象五十六聲故謂之七言律詩五言五聲宮徵商羽角徵羽指平仄七言七聲中宮徵商羽角和宮商角指平仄首句或用韻或不用韻象撰著或去掛一為四或不掛一為五也五排六十字象六十調七排八十四字象八十四聲蓋兼用上宮七律矣若夫絕句即古賦詩新章亦卿大夫判縣之義也

五言律詩

一均 宮 徵 商 羽 角
二均 冬 黃 至 林 子 太 之 南 半 姑
三均 天 林 心 太 元 南 改 姑 移 原
一大陽南初姑動處

七言律詩

三	天	地	乾	萬	玄	太	此	更	中	耳	洪	須	未
應	應	姑	南	姑	姑	應	難	大	耳	中	黃	林	太
根	逢	達	遇	酒	酒	音	言	請	宮	目	鈞	探	躡
大	應	應	姑	應	應	難	大	黃	徵	黃	林	太	南
六	月	雷	吳	味	味	聲	如	問	商	聰	賦	月	天
萬	大	難	應	姑	姑	大	黃	夾	太	林	太	姑	姑
宮	窟	處	時	方	方	正	不	色	明	太	與	窟	根
夾	萬	大	難	人	人	有	夾	無	南	太	南	姑	應
都	間	見	觀	淡	淡	希	信	義	羽	男	不	方	豈
無	來	黃	大	黃	黃	夫	無	小	角	姑	姑	應	難
是	來	天	月	大	大	夫	無		子	為	知	識	識
小	無	夾	黃	黃	黃	夫			姑	應	難	大	大
春	往	根	窟	夫	夫				身	貧	物	人	人
金	小	無	夫						和	難	大	黃	黃

九二頁

即子為

九
三
百

右
邵子律法八篇

四元 黃鐘 上宮或則
五聲 林鐘 上宮夾鐘
十二律 五聲加中聲
五聲八均 五聲加二變
兩宮 七聲 五聲加中聲
七聲 七聲加四律
十四律 十二律加上下
七聲八均 十二律加上下
必聲八均 十二律加上下
十六律 十二律加上下

易律通解目錄卷二

內閣中書沈光邦著

律呂八篇

商孫元朗仲義
元霖維哲全錄

璧卦命律第一

間同呂第二

中呂金少第三

黃鍾至尊第四

一乾十九鍾第五

律胞第六

經世五大綱生九十五律第七

含少正謫第八

目錄二

聲調九篇

中聲五降第一

徵聲命名第二

重敏經迭柳第三

韻調第四

開元詩譜第五

堆垛五聲第六

四清正謫第七

經世六十調第八

九均二十五調第九

歌舞五篇

歌詩第一

舞譜第二

舞佾行風第三

卦無六佾第四

二八四上第五

候氣五篇

璇圖六氣第一

陽年上宮六十律第二

陰年下宮六十律第三

八表揆日第四

古法無憑第五

目錄二

累黍一篇

累黍容黍第一

第二頁

律呂篇

壁卦命律第一

伶州鳩司馬遷班固諸人釋律名義詳矣無一言及於壁卦雖難而不越恐非稱名本義故因漢志釋大簇引用泰卦大象傳之意推而原之復律曰黃鍾者種也母孕長男為復黃裳之種子也臨律曰大呂者侶也剛浸而長大者得侶也泰律曰太簇者聚也小往大來大者之侶聚也大壯之律曰夾鍾夾者輔也四陽之象也夫律曰姑洗姑緩而勿先也以五陽決一陰前趾不勝壯頰有凶也乾律曰仲呂不為伯為仲天德不可為首也姑洗曰蕤賓天下有風不期而遇若不速之客蕤然來也遷律曰林鍾二陰浸長蕤賓然來盛如林也否律曰夷則夷者傷也內小人而外君子未有不壞法亂紀也觀律曰南呂大觀在上南征吉也蕤賓利用賓也剝律曰無射者弋也衆陰剝陽僅留碩果戒之以勿復中傷也坤律曰應鍾應者龍也嫌於無陽故稱龍也凡言鍾者陽氣鍾也姑喜而終懼也言呂者陽得呂也姑臨終觀或與或求也太簇夷則一治一亂也姑洗無射小人當去君子當留也蕤賓則消長存亡之機不可不謹也

律呂篇

司馬遷第二

壁律六國語謂之六間周禮謂之六同漢志謂之六呂六間之序大呂間黃鍾夾鍾間太簇小呂間姑洗林鍾間蕤賓南呂間夷則應鍾間無射左旋間者間也言陰陽相間也所以揚沉伏而黜散越也六同之序大呂同黃鍾應鍾同太簇南呂同姑洗林鍾同蕤賓小呂同夷則夾鍾同無射右轉同者合也取躔建相合所以育生成化而用之歌奏也六呂之序林鍾呂黃鍾南呂太簇應鍾呂姑洗大呂蕤賓夾鍾呂夷則小呂無射左旋呂者旅也所以旅陽宣氣八八為伍若徒旅也間與同相得而各有合呂則有要娶生子之義焉黃鍾娶林鍾於未迎居丑生太簇太簇娶南呂於酉迎居卯生姑洗姑洗娶應鍾於亥迎居巳生蕤賓蕤賓娶大呂於丑迎居未生夷則夷則娶夾鍾於卯迎居酉生無射無射娶小呂於巳迎居亥生黃鍾黃鍾居子故曰天統林鍾居丑故曰地統太簇居寅故曰人統班固謂丑為林鍾未之衝是不知丑三分二之即為林鍾也或曰同即間剝落而為同呂即同新脫而為呂信斯言也則三豕渡河義更新於已亥故知造物無盡之藏因簡新編殘而愈出

律呂篇

中呂含少第三

中呂生於乾律長六寸七分五厘含少生於坤律長四寸四分三厘有奇二律經史不載後世無傳然確知其必有者以七始之卦知之也昔伏羲則河圖之數畫七始之卦以生律其大壯泰臨復五卦皆三法以生律四法以生呂豈乾坤二卦乾獨三法生律而不四法生呂坤獨四法生呂而不三法生律乎吾知其必不然也自黃帝重修律呂專用十二律沿及唐虞三代守而不變於是中呂含少二律或名存而寔亡或寔存而名亡漸至名寔俱亡夫中呂乃小呂之上宮後人則謂中呂小呂一律二名是混而為一而中呂亡也含少乃黃鍾之變律後人則謂黃鍾含少同為三寸九分是二律俱失而含少亡也其故由於以律配月故二律無所用而漸即於亡不知月令有中央土中呂則中央之律也堯典以閏月定四時成歲含少則閏月之律也太極圖說曰五氣順布四時行焉則中央之律不可缺春秋譏失閏則閏月之律不可無或曰中央既有定位中呂又能生律用之誠是矣若含少則窮而不生而閏又無定月將焉用之曰伏羲均法筵賓以下皆用上宮今不論閏何月皆宜用上宮含少上宮含少即黃鍾清五代王朴作律準十三法有黃鍾清所以象閏即此義也

律呂篇

黃鍾至尊第四

漢志謂黃鍾至尊不為他律役通典通考申其義謂黃鍾在他均皆以變律應其說非也譬之於人我猶是我乃虧損肢體變易姓名以受驅策雖曰不為之後而已為之後矣夫律之有黃鍾猶卦之有乾也乾為天為君為父為尊莫並矣當其因重未嘗不為他卦用他卦亦充無能並其尊也董子曰天不變朱子曰三綱五常三代因之而不能變乾有此三象故不可變黃鍾亦有此三象而可變乎至於五聲之律猶五緯之麗天五穀之鎮地五行之生人五品之經世皆不可變者也故在上下而宮任十二相生參伍錯綜而未嘗增減此可因而不可損益者也由此觀之武王七律賢於京房六十律遠矣

律呂篇

乾十九鐘第五

乾圓五十三萬一千四百四十一。
右旋隔八生六律為上。宮起中呂。終蕤賓。中呂四分為

夾鍾。仲呂。無射。萬九千六百八十三分八千一百九十二。
五萬九千四十九分三萬二千七百六十八。
十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六。
五十三萬一千四百四十一分二十六萬二千一百四十四。

中呂四分一。

無射二分三。

夾鍾八分九。

夷則十六分二十七。

大呂六十四分八十一。

蕤賓百二十八分二百四十三。

左旋隔八生十三律為下。宮起黃鍾。終含少。黃鍾三分。

律呂篇

第八頁

黃鍾三分一。

林鍾三分二。

太簇九分八。

南呂二十七分十六。

姑洗八十一分六十四。

應鍾二百四十三分二百二十八。

蕤賓七百二十九分五百一十二。

大呂二千一百八十七分一千二十。

夷則六千五百六十一分四千九十六。

律呂篇

律呂第六

胚胎謂之胞生子謂之律六律下生下生者本律自乘四之以為胞三倍本律為法六呂上生上生者本律自乘四之以為胞三倍本律為法終復始對律自乘四之以為胞三倍本律為法

諸卦有陰者本律自胞天癸與生俱有也乾純陽寄胞於坤乾以君之坤以藏之道也

乾坤同胞乾生復坤生始乾道成男坤道成女也胞藏於坤未細縕之前已具而有數焉數逢其偶應鍾為法坤道也成女生始數逢其奇小呂為法乾道也成男生復此造

律呂篇 第九頁

化之至妙律呂之精義可以悟生人之理矣

六陰之後受之以一陽乾道成男也乾居已故小呂為黃鍾之母六陽之後受之以一陰坤道成女也坤居亥故應

鍾為純賓之母二卦同胞變生之象重坤重乾也故亥為雙魚已為雙女二濟上交當之

乾坤大父母始復小父母始復者乾坤所生之男女也男長三十女長二十又能生育故曰小父母男起黃鍾左旋

三遇小呂得三十歲參天之義也參天遇乾知大始有父道焉女起純賓右旋而遇應鍾得三十歲兩地之義也

兩地遇坤作成物有母道焉故先王制禮男三十而娶女二十而嫁

上經首乾坤為天地終坎離為水火水火天地之用下終首咸恒為夫婦終既濟未濟為水火之交水火之交夫婦之道律卦無坎離既濟未濟伏藏於各卦月爻娶妻生子之中此造化不言之妙

離為火為日坎為水為月者太陰之精女子之象其行每以二十九日有奇而與日會謂之一月各有律有陰陽是為男女

一陰一陽之謂道既濟初爻陽黃鍾二爻陰林鍾三爻陽太簇四爻陰南呂五爻陽姑洗上爻陰應鍾未濟初爻陰

純賓二爻陽大呂三爻陰夷則四爻陽夾鍾五爻陰無射上爻陽小呂

律呂篇 第十頁

序卦乾坤不名直言有天地咸不名直言有夫婦夫婦之道天地之大義也乾坤不言受造化一氣無彼此先後故

乾坤同胞知律呂之道者知天地之化育

律呂篇

經世五大綱生九十五律第七

經世一元十二會三百六十運四千三百二十世十二萬
九千六百歲用加一倍法元十七會十三運十二世八歲
七元會一而一運世十而一歲百而一生小呂無射夾鍾
夷則大呂五律是為五大綱用六十四卦減較消長法生
之元會運世四大綱各生三綱歲大綱生二綱凡一十有
九綱為宮調律每綱各生四紀凡七十有六紀為商角徵
羽四調律凡綱紀之律九十有五
減較消長法百倍易卦為六千四百百倍中聲為六千七
十五二數取較五行為法得六十五為一較中聲少較五
律呂篇
為天五易卦多較五為地十地十減一較為天九為一紀
商律長法減二較為地八為二紀角律長法減三較為天
七為三紀徵律長法減四較為地六為四紀羽律長法減
五較為天五為次綱宮律長法其消法皆用地十六千四
百
經世
元 一而一 加一倍法 數
會 十二而一 十三
運 三百六十而一 十二
世 四千三百二十而一 八
歲 十二萬九千六百而一 七

五大綱
小呂 一三一〇七二
魚射 〇九八三〇四
夾鍾 一四七四五六
夷則 二〇五九二
大呂 一六五八八

先減五較生宮綱十九 通為寔長法六千七十五消法

六千四百

元 小呂生蕤賓生林鍾 生上宮夷則
會 無射生應鍾生黃鍾 生上宮大呂
運 夾鍾生姑洗生上宮中呂生上宮蕤賓
世 夷則生南呂生上宮無射生上宮應鍾
歲 大呂生太簇生上宮夾鍾
次減一較生商紀十九 綱律為寔長法六千三百三十
五消法六千四百其自上而下相生則通為寔用減五
消長法
元 止所生出奮生滿盈 生上宮造往
律呂篇
會 宜照生附決生積載 生上宮出否
運 對時生奔机生上宮止所生上宮出奮
世 造往生積小生上宮宜照生上宮附決
歲 出否生執隨生上宮對時
次減二較生角紀十九 綱律為寔長法六千二百七十
消法六千四百其自上而下相生則通為寔用減五消
長法
元 兩作生剛揜生女貞 生上宮小孤
會 遇毒生隱伏生元色 生上宮而拇
運 張弧生勿菴生上宮兩作生上宮剛揜
世 小孤生匪躬生上宮遇毒生上宮隱伏

歲而相生初吉生上宮張弧
次減三較生徵紀十九網律為寔長法六千二百五
消法六千四百其自上而下相生則逆為寔用減五消

長法

元絕直生即次生一握生上宮大作
會衰多生決躁制度生上宮殯牙
運三就生其旋生上宮絕直生上宮即次
世大作生初莖生上宮衰多生上宮決躁
歲殯牙生承羞生上宮三就
次減四較生羽紀十九網律為寔長法六千一百四十
消法六千四百其自上而下相生則逆為寔用減五消

長法

元辨物生違行生得楠生上宮蕃庶
會拂經生執言生左股生上宮愆期
運匪彭生滅木生上宮辨物生上宮違行
世蕃庶生盈缶生上宮拂經生上宮執言
歲愆期生不進生上宮匪彭
凡候氣陽年用五聲及上宮六十律陰年用五聲及下
宮六十律凡立均五聲用本律餘七律用上宮網律旋
宮為十二宮調一紀律旋宮為十二商調二紀律旋宮
為十二角調三紀律旋宮為十二徵調四紀律旋宮為
十二羽調凡六十調各八聲

律呂篇

含少正誦第八

含少古黃鍾算術與開方相表裏本起於易卦之復一陽
用九開方得三乘以卦貞減貞為周加卦悔以來倍悔為
法及中含一陽成三三為含少言以太陰坤八含少陰
一陽之震也三三則九推如前法成九九凡命律元度數
以開方徑長寸計三三曰開長三寸分計九九曰開長九
分以含少復於其所則言三非三乃言三三言九非九乃
言九九古之聖人以算造律即以算命律故書曰先其算
命傳曰黃帝使伶倫取嶰谷之竹斷兩節開長三寸九分
吹之以為黃鍾之宮曰含少言開長則知其先有定言含
少則知其寔之為三三九九也自字謠句舛開成間屬上
句劉李諸人遂以長三寸九分為黃鍾聲極清誤矣夫四
開以合九九中聲五降不容彈管子左氏皆云非司馬遷
臆說安得以黃鍾為九寸為始自遷哉李謂陰陽升降以
九大林獨六左右較三為損益子午獨否立法亦未盡一
而備考諸書信之過矣大抵古人命數多隱語六尺之孫
十五歲之隱語也四百四十五甲子七十三歲之隱語也
不得解人則以六尺例十尺文王止二十有五歲以紀年
當紀日終縣老人且二萬六十有餘歲矣又况三豕渡河
哉今正含少為坤圍三法之律小呂所生為黃鍾下宮以
還伏羲七始之舊置含少之律乾長坤消之得數以寸法

萬九千六百八十三約為寸以含少算術開方得開長三寸以分法二千一百八十七約為分以含少算術開方得開長九分是則所謂黃鍾之宮長三寸九分四厘也

聲調篇

中聲五降第一

中聲六十分四分之二其三其聲近角在清濁高下中間其律中呂與黃鍾同出而為宮之母與小呂同月而為氣之元與土同居中央而為土之冲凡律度量衡千變萬化皆從此出蓋天下之大本也在造化為太和元氣一陽實以區萌在人心為未發之中四情從茲感動所以樞紐陰陽網維萬物為聲氣元也天有六氣降生五味六氣即六陽中之自出五味即五聲中之所生故曰中聲五降者降生也若維微降神生甫及中也中聲乾上九一降生宮乾九五為土故宮屬土謂之宮者聲闕中肆外若鼓鐘於宮也降數三分四二降生商乾九四為金故商屬金謂之商者聲與律否泰相反若參商也降數二十七分三十二三降生角乾九三為木故角屬木謂之角者聲曲直若角也降數二百四十三分二百五十六四降生徵乾九二為火故徵屬火謂之徵者聲激微更迭流入於南若流徵也降數二千一百八十七分一千九百四十四五降生羽乾初九初一為水故羽屬水謂之羽者聲輕翺飛揚若鳥羽也降數一萬九千六百八十三分一萬五千五百五十二每降下一畫五降得初道此以往自有八無故五降之後不容彈三則變聲起故舜歌南風止彈五絃以弭變也不設中絃有臣五人而天下治則執中主可無為也

聲調篇

徵聲命名第二

五聲命名惟徵字最難曉以其自聲音而外更無用此字者也其餘若宮商角羽四字則別用於他處者甚多皆自有解義與聲音不相蒙惟徵字見於經史者皆指聲音其非言聲者則皆平聲若明徵庶徵是也夫五聲之始命名也必擬議其聲之所應得而後錫之以嘉名若謂徵名徵聲乃制徵字則宮室之宮商賈之商獸角之角鳥羽之羽未必待聲而後制也若謂宮商角羽不過取天地間現有之字以命之則徵字從何處取來夫古人制字斷無制一字止供一事之用之理今上聲之徵惟聲音有此此外更無即有亦讀作平聲豈平聲在前而上聲在後耶抑上聲在前而平聲在後耶夫使平聲在前則命聲之時何故必取平聲之字讀為上聲使上聲在前則後人何惡於上聲而不再用之而必改為平聲耶又使命聲之時欲取福祉之義而社字未制不得已借平聲之徵作上聲之徵以當福祉之社則徵即為社凡天下後世之言福祉者皆當從徵不宜復制社字今考社字從示與福祿同旁則似社自為社與徵不相涉也嘗以意度之竊謂徵字當從平聲為是蓋古字有數字加三點水為徵加雙立人為徵皆平聲也故以徵為事則五事得而庶徵應平聲也以徵為禮則夏殷之禮文獻可徵亦平聲也以徵為吉祥則休徵壽

徵皆平聲也然則改為上聲起於何代始於何人乎蓋不可得而知矣今將謂聖母之名孔子諱而改之則管子已讀上聲矣其言曰凡聽徵如負猪豕凡聽羽如鳴鳥在樹凡聽宮如牛鳴窖中凡聽商如離羣羊凡聽角如雉登木字皆叶韻則徵為上聲當管子時已然矣但不知自周公以前讀為平聲抑上聲耳然以明徵庶徵推之則古當讀平聲也平則易為改上曰此不知何人或有所諱而然也如至聖之名本平聲後人諱讀為某則上聲其他見者皆不讀上聲故上聲不再見徵字亦猶是矣今若因讀上聲而以此兩字作某字社字解失其義矣

聲調篇

重敏經述柳第三

爾雅釋樂云宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之抑而劉歆以君臣民事物之義釋此五字今按五聲名字始見於周禮周公既以宮商角徵羽名五聲矣何為爾雅釋樂復有重敏經迭柳之稱夫以重敏釋宮商於義猶可旁通若以經迭柳釋角徵羽則名義全不相涉五聲名字惟徵字難曉餘皆明白易解今以經釋角以柳釋羽是易解者反轉入難解矣以迭釋徵則徵已不可解而迭尤不可解彼劉歆之說何其牽強而附會耶夫一物而有數名則人之稱之者必互見於他說胡為自歆以後凡書史言五聲者但稱宮商角徵羽而於重敏經迭柳曾不一言及之耶大抵爾雅一書半出於漢儒之揆和立此五聲名字欲後人傳而道之而後人卒不肯傳而道之者以其於義有所不通也

聲調篇

韻調第四

音員為韻言周為調喜起熙音之員也股肱喜元首起百工熙言之周也言周之字其用音必員是韻也乃所以為調也韻在詩音員則通乎樂矣調在樂言周則本於詩也韻即為調故詩歌皆入調之樂調必依韻故樂章無不韻之詩言韻而不知韻之即調是不知燈是火也言調而不知調之為韻是食而不知其味也闕雖無射清商也鳩洲述流求得服側萊友芼樂清商之所依以立調也鹿鳴黃鍾清宮也華笙將行蒿昭微教琴琴湛心清宮之所依以立調也餘字為散聲散聲從均所以受調聲之調度也詩同韻歌同調正也或韻換而調不換音員轉可從律也或韻換而調亦換聲不調則變調從韻也夫詩書一也詩入樂而書不入樂書無韻也無韻則調無所依以立此詩三百篇所以必篇篇用韻也若夫字句之外必有繁聲縟響以發其咏歎依永之趣則存乎為調之人是故同此詩同此韻同此調使工者譜之使成陽春白雪不工者譜之使成下里巴人詩猶是也同一命題同一限韻而詩之工拙不啻霄壤然則旋宮六十亦硬局耳何足以盡調之說哉

聲調篇

開元詩譜第五

開元十二詩之譜宗趙彦甫所傳朱子既以載之儀禮經傳中而又謂古聲亡滅已久不知當時工師何所攷而為此古樂詩詞之外必有疊字散聲以發其趣若但如此譜直以一聲叶一字則古詩篇：可歌無復樂崩之歎朱子此論蓋疑此譜非三代遺聲也又詩譜謂開雅六詩皆無射清商恐此亦不可信考周禮歌奏之法皆用律同之合奏不但金奏笙亦稱奏如笙入奏南陔是也歌奏必用六合歌開雅既用無射清商為黃鍾半律則笙鵲巢必用應鍾清商為大呂半律今譜皆作無射清商是律同不合非

周公之法矣夫絲竹與人聲有倚歌而和者如赤壁賦所云箏與歌同一詩同一調也此虞書依永和聲之法也有律呂倡和者如鄉飲酒禮所云笙與歌不同詩亦不同調也此周禮六樂歌奏之法也既用周詩行周禮作周樂則工歌無射清商笙又安得仍奏無射清商哉此以知開元詩譜乃唐人新製非周公舊法也

聲調篇

堆垛五聲第六

毛西河定聲錄謂調止五聲宮商角徵羽只是一二三四五豎列如圭表自極低至極高五聲而止不可再益此論極確但止以宮一商二角三徵四羽五為層次則於不可再益之故尚未扶出如毛氏之意當兼五聲所屬為次自極低數起第一宮五第二商四第三角三第四徵二第五羽一如堆垛然則羽一之上更堆垛不得蓋必指出最下第一層是五則知最上第五層是一不可加矣不然其基廣者其累高即千萬豈有窮耶毛又謂後儒不曉豎列限度任意推算遂有廿四調六十調八十四調三百六十五調之說：盡闕京焦萬蔡之法此則太過毛但知聲止於五其七聲九聲十二聲十五聲只是五聲再周三周非於五聲之外有加也自是而非人未之思矣

聲調篇

西清正調第七

鐘磬編縣十九上宮七律下宮十二律鐘磬編縣十六上
宮四律下宮十二律為還宮立均設也七聲還宮必溢六
律自楚宮以下不可以均故用上宮楚宮所生六律五聲
還宮必溢四律自夷則以下不可以均故用上宮夷則所
生四律周之宮縣無可考漢成帝時疑為郡於水濱得古
磬十六枚秦漢初定禮樂未達此必成周法物增上宮四
律也自京房劉歆諸人不用上宮專用下宮仲呂所生變
律於是編縣十六其四略易以變律曰執始去滅時息結
躬作者既遠伶工莫解所以至隋之牛弘遂據鄭氏小
之註及樂緯之說指為四清宋馮元等又中其說謂四清
乃夷南無應之商角臣民不可加於君故用半律而不知
古磬十六非四清也李照范鎮及陳氏樂書欲去四清不
為無見蓋五聲還宮凡九半律不必別設鐘磬但用均法
擊之即得半聲如馮元所論事物君所治用不虞其過則
臣民亦君所統御而獨虞其過乎且如應鍾一均四紀皆
用半律若商角用半微羽用全於均法不合宜李照諸人
毅然欲去之也至謂四清與鄭衛無異則又大過均法凡
聲在宮上者其相生自得半律謂之清聲乃度數之自然
惟樂所不廢鄭衛自淫即用黃均五全律亦淫雅頌自正
即用應均四半律亦正照等見不及此可謂不知音矣楊

傑識其有本無應上下交戾誠是而陳氏樂書反謂照等
智識之明遠過諸子何其謬也近世毛氏定聲錄則以宮
商角徵半律為四清蓋主曲調而言與鐘磬四清稍異大
抵即琴絃之少宮少商清角清徵也定聲錄謂四清無清
羽引器字有高仰高仕高伏高仁而無高仁為驗考樂譜
器字六即角若無高仁是無清角然自古却有清角之調
今毛氏以無高仁為無清羽之驗則又以六屬羽蓋毛氏
之說與古不同往來如是又毛但知無清羽而不知所以
無清羽之故蓋五聲還宮黃太姑林皆有半律故有四清
聲南呂獨無半律故無清羽何必引無高仁為驗夫十二
律用卦相生本自循環不惟六十律無庸即上宮七律亦
無庸若以均法聲數相生則從今須用變律從古須用上
宮而變律又不如上宮之自然也依均擊之清聲在其中
矣由是言之四清可去四上不可去也今正四清為四上
以還周公六同之舊法

聲調篇

經世六十調第八

經世六十調與通典新書所載不同彼以六十聲為六十調此以六十均為六十調也其六十均之律亦與京房六十律有異彼用變律此用上宮也京房六十律之法本欲每律各生四律以成六十無如依行以下七律分寸太短侵入次辰不得已變例將姑洗部依行一律改為隔九上生而位色育等七律於各次辰正律之次雖後生居上有所不顧究之此七律係上辰侵入與本辰諸律不相和應徒使月律多寡不均以之候氣日數疎密任意焉能強天地之氣從我且月或六律或五律或四律雖係相生所得而於五行生成之數每行減一之理不合亦於五聲無當夫五聲本於五行宮聲屬土為天五地十減一為商聲屬金為地四九減二為角聲屬木為天三地八減三為徵聲屬火為地二天七減四為羽聲屬水為天一地六減五周而復始經世五調十九律蓋本於此故以元綱宮律之小呂與所生次綱蕤賓相較得較長六千六百五十六均為五分每分各得一千三百三十一分五分之之一小呂得五分為宮止所得四分為商兩作得三分为角純直得二分为徵辨物得一分為羽餘綱生四紀皆同此法以之候氣則六日一律六十律適當期日無六日八日之不均以之立均則一均一調六十均通得六十調無起曲畢曲

之難辨且一綱四紀為均各一十有二為律各一十有九則下宮無聲七律即為上宮之變律足備八聲旋宮之用而不必復生變律故宮律不入商律不入角律不入徵律不入羽與京房異法其相生用經緯二法經生從元會運世歲生下遇上宮有聲律而止有聲之律無上宮故也故元會運世歲一綱四紀各生四律歲一綱四紀各生三律緯生綱紀皆自世上宮亥律起自左右自上下逆緯至元已律止已為乾元乾為天之之外無物元為一之前無數乾故不生也調各八聲中宮徵商羽角和穆律本元一會十二運三百六十世四十三運十二世八歲七消九千六百加一倍法元十七會十三運十二世八歲七消

長法二篇之策萬有一千五百二十減一百一十七為商律長法再減為角律長法三減為徵律長法四減為羽律長法五減為次月宮律長法不減為消法宮律十二調

經生

元綱宮律 小呂生蕤賓生林鍾 生上宮夷則
會綱宮律 蕤賓生應鍾生黃鍾 生上宮大呂
運綱宮律 夾鍾生姑洗生上宮中呂 生上宮蕤賓
世綱宮律 夷則生南呂生上宮無射 生上宮應鍾
歲綱宮律 大呂生太簇生上宮夾鍾
緯生

六均 上宮應鍾 上生 〇九四八五八〇三二二六五六二五
 七均 上宮應賓 上生 一六二三四〇四二九六八七五
 八均 上宮大呂 下生 一六八五二五三九〇六二五
 九均 上宮夷則 上生 二二〇〇八三九三七五
 十均 上宮夾鍾 下生 四九四六七八二五
 十一均 上宮無射 上生 〇九六四五一八七五
 十二均 上宮中呂 上生 一三八六〇二五
 一均 黃鍾 下生 一七七四七
 二均 林鍾 上生 一八〇九八
 三均 太簇 下生 一五七四四
 四均 南呂 上生 一〇九七六
 五均 姑洗 下生 一三九九八
 應鍾 上生 〇九三三二
 蕤賓 上生 一二四一六
 大呂 下生 一六五八八
 夷則 上生 二〇五九二
 夾鍾 下生 一四七四六
 無射 上生 〇九八二四
 小呂 上生 一三〇七二

凡宮律經生置元會運世歲本數無消長元倍十七次會
 十三運十二世八歲七得小呂無射夾鍾夷則大呂五律
 以下各用二篇之策減五百八十五長之不減消之生十

九律 緯生三分損益起上宮應鍾終於小呂始於元者終於元

右宮律十二調：各八聲中宮徵商羽角和穆

元紀商律 止所生 出奮生 滿盈 生 上商適往
 會紀商律 宜照生 附決生 積載 生 上商出否
 運紀商律 對時生 奔机生 上商止所 生 上商出奮
 世紀商律 適往生 積小生 上商宜照 生 上商附次
 歲紀商律 出否生 執隨生 上商對時

緯生
 六均 上商附決 上生 〇九三六四四五〇六〇二四二六四七四六〇九三五
 七均 上商出奮 上生 一四八三六〇八〇三二四八六三二八二五
 八均 上商出否 下生 一六四四三三六六七三七六四四三七五
 九均 上商適往 上生 二〇九六三二八三五〇九七六五六二五
 十均 上商對時 下生 一四七九四九七四九六六七九六八七五
 十一均 上商宜照 上生 〇九六三三三六六〇六四四三三三五
 十二均 上商止所 上生 一三五〇八八〇八五九三七五
 一均 積載 下生 一七五三四七八五〇七八三五
 二均 滿盈 上生 二六八八五六七八七五
 三均 執隨 下生 一五五八六四七五六二五

四均
五均

積小 上生 一〇三九〇九八三五

奔机 下生 一三八五四五五

附决 上生 〇九三六四三

出奮 上生 二二二五二四

出否 下生 一六四三〇三

遺往 上生 〇九四六八

對時 下生 一四五五八

宜照 上生 〇九七三〇五

止所 上生 二九七四〇八

凡商律經生。置元會運世歲本數。各以二篇之策減一百一十七。長之不減消之。元倍十七次。會十三。運十二。世八。

解題

廿九頁

歲七。得止所宜照對時遺往出否五律。以下各用二篇之策減五百八十五。長之不減消之。生十九律。緯生三分損益。起上商附决。終於止所。始於元者。終於元也。

右商律十二調。各八聲。中宮徵商羽角和穆。

角律十二調

經生

元紀角律

兩作 生 剛揜 生 女貞

生 上角小孤

會紀角律

遇毒 生 隱伏 生 无色

生 上角而拇

運紀角律

張孤 生 勿幕 生 上角兩作

生 上角剛揜

世紀角律

小孤 生 匪躬 生 上角遇毒

生 上角隱伏

歲紀角律。而拇。生 初吉。生 上角張孤。

緯生

六均 上角隱伏 上生 〇九六六八〇八二九六〇四九二八七五

七均 上角剛揜 上生 一三五五七六二七〇九五九四七二六五二五

八均 上角而拇 下生 一六四三三六八五二七九二九六八七五

九均 上角小孤 上生 一〇九八三七八七〇七五九五三二五

十均 上角張孤 下生 一四四三二七六九四三三九三七五

十一均 上角遇毒 上生 〇九七六二四四六二八九〇六二五

十二均 上角兩作 上生 一三〇六五二六七八七五

一均 无色 下生 一七三五四八七〇五六二五

二均 女貞 上生 二五六九九三三四三七五

三十頁

三均 初吉 下生 一五四六五五二二五

四均 匪躬 上生 一〇二八四三六二五

五均 勿幕 下生 一三七二四九

隱伏 上生 〇九三三六四三

剛揜 上生 一三八八八

而拇 下生 一六二五八四

小孤 上生 一〇三四五六

張孤 下生 一四四六〇八

遇毒 上生 〇九六三〇七二

兩作 下生 一三八四九六

凡角律經生。置元會運世歲本數。各以二篇之策減二百。

三十四長之不減消之元倍十七次會十三運十二世八
歲七得兩作遇毒張孤小孤而拇五律以下各用二篇之
策減五百八十五長之不減消之生十九律
緯生三分損益起上角隱伏終於兩作始於元者終於元
也

右角律十二調：各八聲中宮徵商羽角和穆

絳生

元紀徵律

繩直生即次生一握生上徵大作

會紀徵律

哀多生決躁倍生制度生上徵積牙

運紀徵律

三就生其旋上徵繩直生上徵即次

世紀徵律

大作生初筮生上徵哀多生上徵決躁

歲紀徵律

積牙生承羞生上徵三就

絳生

上徵決躁上生九七〇三九二五六九六五九四三八二五

七均

上徵即次上生一三三〇九二五五四五五九四三三五

八均

上徵積牙下生一六三〇七九五三三八七九三九四三三五

九均

上徵大作上生一〇八六五三三九二五九二九六六五

十均

上徵三就下生一四九三三六四九〇〇二九〇六二五

十一均

上徵哀多上生〇九六〇九三三九三三三三七五

十二均

上徵繩直上生二八三三六四二五八二五

一均

制度下生一七七九五五三三七五

二均
三均
四均
五均

一握上生二四九七〇五五五
承羞下生一五三六六六五五

初筮上生〇七七五三五
其旋下生三五七〇三五

決躁上生〇九四六九

即次上生三〇六二五

積牙下生一六〇三六

大作上生一〇七三三四

三就下生一四九六三

哀多上生〇九五〇八

繩直上生二七〇六

凡徵律經生置元會運世歲本數各以二篇之策減三百

五十一長之不減消之元倍十七次會十三運十二世八

歲七得絕直哀多三就大作積牙五律以下各用二篇之

策減五百八十五長之不減消之生十九律

緯生三分損益起上徵決躁終於繩直始於元者終於元

也

右徵律十二調：各八聲中宮徵商羽角和穆

羽律十二調

絳生

元紀羽律

辨物生違行生得角

會紀羽律

拂經生執言生左股

生上羽蓄底

生上羽愆期

運紀羽律 匪彭生減木生上羽辨物生上羽違行
 世紀羽律 蕤蔕生盈缶生上羽拂經生上羽執言
 歲紀羽律 愆期生不進生上羽匪彭

緯生

六均 上羽執言 上生 〇九〇七四三五六四三七五八九四三七五
 七均 上羽違行 上生 二〇九九〇〇八九三三四五三三五
 八均 上羽愆期 下生 一六三三〇〇九二六三八五九三三五
 九均 上羽蕤蔕 上生 一〇五四七三九四七五三九〇六五
 十均 上羽匪彭 下生 一四三三九五六六三六六六五
 十均 上羽拂經 上生 〇九五五九七〇七五七八三五
 十均 上羽辨物 上生 二七四六八〇三四三七五
 一均 左股 下生 一六九五〇四〇三三五
 二均 得楠 上生 二二二〇〇二六三七五
 三均 不進 下生 一五〇六〇二五
 四均 盈缶 上生 一〇七二三五
 五均 減木 下生 三四三八八
 執言 上生 〇八九五二三
 違行 上生 一九三六六
 愆期 下生 一五九四八
 蕤蔕 上生 一〇六〇九二
 匪彭 下生 一四六五六
 拂經 上生 〇九四三〇四

三三頁

聲調篇

三四頁

凡羽律經生。辨物始於元一二五三七二。
 六十八長之。不減消之。元倍十七次。會十三運。十二世八。
 歲七。得辨物拂經匪彭蕤蔕愆期五律。以下各用二篇之。
 策減五百八十五長之。不減消之。生十九律。
 緯生三分損益。起上羽執。終於辨物。始於元者。終於元也。
 右羽律十二調。各八聲。中宮徵商羽角和穆。

卦有大小其成象一也律有正半其成聲一也若於大成
 六畫或去其一畫半畫此成何卦又從而半之兩畫則多
 三畫則少此又成何卦彼變律變半律之不成五聲亦猶
 是矣或曰一均五聲皆可為調何以知無聲之律不可為
 調曰此猶鷄之冠距鳴將然有冠距能鳴者可將象雌吾
 聞之矣未聞無冠距不能鳴者反可將象雄也故有聲之
 律可調度象聲無聲之律不可調度象聲也此物理之自
 然也然則林南何以將象雄曰此如鶯雄啞而雌鳴也
 九均五律四呂上宮二律七聲俱清下宮三律七聲俱正
 上下四呂七聲四正三清凡正律十三行成三十七聲半
 律十二行成二十六聲凡六十有三聲為調二十有五

黃鍾五調 黃鍾正宮 中呂清徵 無射清商
 夾鍾清羽 夷則清角
 林鍾五調 林鍾正宮 黃鍾正徵 中呂正商
 無射正羽 夾鍾正角
 太簇五調 太簇正宮 林鍾清徵 黃鍾正商
 中呂清羽 無射清角
 南呂五調 南呂正宮 太簇正徵 林鍾正商
 黃鍾正羽 中呂正角
 姑洗五調 姑洗正宮 南呂清徵 太簇正商
 林鍾清羽 黃鍾正角
 凡正宮調即本均餘調針飛遇本律依均聲清正命之

歌辭篇

歌詩第一

夫淫鄭氏曰樂以詩為本詩以聲為用古之詩今之詞曲
 也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎不幸腐儒之
 說起齊魯韓毛四家各以說相高漢朝又立之學官以義
 理相授遂使聲歌之音湮沒無聞然漢初太樂氏猶以聲
 歌肄業往三百篇替史之徒倒能歌也至東漢之末聲
 歌之學日微雖東觀石渠議論紛紜無補於事曹孟德平
 劉表得漢雅樂郎杜夔老久不肄習所得於三百篇者
 惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已太和末又失其三左延
 年所得惟鹿鳴一篇至晉室而鹿鳴一篇又無傳矣維三
 代之作者樂府也樂府之作宛同風雅但其聲散佚無所
 紀系所以不得嗣續風雅而為流通今樂府之行於世者
 章句雖存聲樂無用崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事
 解目蓋聲失則義起其與齊魯韓毛言詩無以異也樂府
 之道或幾乎息矣
 貴與馬氏曰詩之被於經歌也不過以為宴享祭祀之用
 但求之三百五篇惟周頌三十一篇商頌五篇為祭祀之
 詩小雅鹿鳴以下彤弓以上諸篇為宴享之詩此皆經文
 明白而復有序說可證者也至於周南以下十五國風小
 雅自六月而下大雅自文王而下以至魯頌之四篇則序
 者以為美刺之詞但能言其文義之所主而不能明其聲

樂之所用矣左傳所載列國諸侯大夫聘享賦詩大率多斷章取義如秦穆公宴晉文公而賦六月季武子宴韓宣子而賦甘棠荀林父送先蔑而賦板之卒章叔孫豹食慶封而賦相鼠皆是因事寓意非曰此宴必合賦此詩也獨儀禮所載鄉飲酒禮燕禮射禮工歌間歌合樂之節及穆叔所言天子享元侯與兩君相見之禮則專有其詩然考其歌詩合樂之意蓋有不可曉者夫閑雅鵲巢閨門之事后妃夫人之詩也何與於鄉宴而鄉飲酒禮燕禮歌之采蘋采芣夫人大夫要能主祭之詩也何與於射而射禮用之肆夏樊遏渠宗廟配天之詩也何與於宴飲而天子享元侯用之文王大明縣文王興周之詩也何與於交隣而元侯用之

而君相見歌之以是觀之其歌詩之用與詩人作詩之本意蓋有判然而不相合者不知其何說晉荀偃曰歌詩必類而今如儀禮及穆叔所言則類者少不類者多若必就其文辭之相類則鄉飲酒所歌必伐木行葦之屬射禮所歌賜虞而下必車攻吉日之屬天子享元侯所歌必蓂蕭湛露彤弓之屬方為合宜

歌舞篇

舞譜第二

大舞六雲門大卷大威大韶大夏大濩大武小舞六帔羽皇龍干人雲門之舞以祀天神咸池之舞以祭地示大韶之舞以祀四望大夏之舞以祭山川大濩之舞以享先妣大武之舞以享先祖社稷以帔舞四方以羽舞旱暵以皇舞辟雍以龍舞山川以干舞宗廟以人舞此大小六舞莫不有譜而今亡矣後世之舞代有制作大約不離文武二舞即韶武之遺制也秦改大舞為五行之舞漢改大韶舞為文始之舞魏復文始舞曰大韶舞五行舞曰大武舞皆有譜無辭至晉泰始中荀勗更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宗識為其舞節張華為之樂章而舞始有辭失古道矣

歌舞篇

舞佾行風第三

左傳舞所以節八音而行八風故自八以下服虔註云天
 子八八諸侯六八大夫四八士二八杜註則每佾人數如
 其佾數朱子未知孰是今按服虔為是若如杜說則士止
 四人何以節八音而行八風古之人有識之者傳崇是也
 周禮大司樂以樂舞教國子樂師教國子小舞皆無所謂
 八風舞唐史載祝欽明能八風舞據地搖頭左右顧盼虛
 藏用嘆謂五經掃地今按欽明所為何異仲宣驢鳴之客
 宜為士林所笑然舞既以行八風則自古必有八風之舞
 但未必如欽明據地搖頭耳竊謂八風之舞當按八方之
 卦起不周乾終閼闔兌若後世演劇之八陣樂記所謂周
 旋象風而是也惜其制無傳耳鄭夾淫謂古六舞六笙皆
 有譜無辭今考樂舞即以其樂章為節原未嘗別有詩又
 安得別有譜鄭所謂譜乃誤以舞節為譜耳夫六樂各有
 其舞節故謂之六舞如大武為武王樂後人用其舞節即
 謂之舞大武當其舞時自一成以至六成皆用武春桓諸
 篇以為之節豈得謂之無辭朱子謂酌即勺內則十三舞
 勺即以此詩為節而舞是勺之舞有辭也至於勺舞之節
 亦必有譜記使舞者可依以舞此與魯鼓薛鼓之譜同與
 詩辭無涉今鄭乃與六笙同稱有譜無辭是以舞節之譜
 為聲詩之譜矣夫六笙有譜無辭非笙本無辭也乃有而

亡之也故未嘗有補亡之作而鄭乃謂笙本無辭則合樂
 而譜非以譜詩故後世不察復有舞詩之作而鄭乃謂舞
 本無辭有辭殊失古道則是象舞之維清勺舞之酌周公
 先失古道矣又何怪張華之舞節樂章哉

歌舞篇

四二頁

歌舞篇

卦無六份第四

五等之舞六份卦無六份卦建所以廢也太極生兩儀二
 二為士兩儀生四象四為大夫四象生八卦八為天
 子無所謂諸侯之舞六也諸侯之舞則易卦之反對非
 常也周之文王以反對序周易故周室大封建其後也與
 周俱亡則知反對不可常先天畫卦無此尚象也故易者
 禮樂之本也易之所無禮樂不興雖與不與郡縣者士大
 夫為之二四之數也數出於易故其制不可易或曰降殺
 以兩但損其列不減其人安得以無三十六廢封建曰杜
 預言其負其舞也方服虔言其悔其舞也直今夫八卦成
 列加兩儀士二八加四象大夫四八加八卦天子八八亦
 無諸侯之舞六八也六八之舞蓋取諸水地之比故曰地
 上有水比先王以建萬國親諸侯比反對為師故封建之
 弊未有不以此毒天下也周之春秋戰國漢之吳楚七國
 序卦早知之矣故先師於比唐柳氏宗元本文王孔子之
 意作封建論其曰不初無以有封建即序卦有天地然後
 萬物生飲食必有訟必有象起象必有所以然則柳氏
 所論封建之弊文王孔子早知之也故封建後天則興先
 天則廢與興皆天也非人之所能為也夫惟郡縣不可
 易矣

歌舞篇

二八四上第五

楚辭大招云二八接武技詩賦只叩鐘調磬娛人亂只四
 上競氣極聲變只此言女樂歌謠之事以為怡也二八接
 武技詩賦只言鐘磬十六與歌女十六皆在堂上而金石
 與歌聲相依若投合也叩鐘調磬娛人亂只言歌奏之美
 盛足娛在樂之終猶閨雅之亂洋洋盈耳也四上競氣極
 聲變只言歌必是黃鍾清角其宮商徵羽皆用上宮謂之
 四上聲稍濁於下宮故必競氣歌之使聲清與清角相應
 蓋夷則均也夷則前一均為大呂其四紀皆用下宮至夷
 則忽用四上以從清角則聲調為之一變故必作氣高唱
 以曲盡其聲變之妙而後詩賦與二八鐘磬投合也林西
 仲楚辭燈謂二八專指歌女四上猶響遏行云其於作者
 之意未必燭照無遺然猶不失其為燈也若毛西河說臺
 真夢囈矣

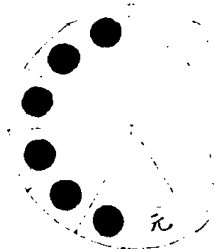
候氣篇

璇圖六氣第一

璇圖六氣第一
 一曰天地中氣生十二卦律二曰山澤正氣生十二卦律三曰水火正氣生十二卦律四曰雷風正氣生十二卦律五曰天地水火交氣生十二卦律六曰山澤風雷交氣生四卦三十五上宮律凡六十有四卦九十九有五風交氣生四卦三十五上宮律凡六十有四卦九十九有五律璇璣即璿璣玉衡遺法以平圓六音當璿璣象天之運以黑白小圓當璿璣象陰陽之氣以子午直線當璿璣象天之運以而候升降音左右各六璿黑白隨氣交錯以象卦之六爻左右音左初又起于上又在巳音右初又起于午上又在亥音每月候用左音右直北一白璿為元氣中書元字元氣一月過

一宮以衡線直于午界之音左六璿為月卦律為升顯諸仁音右為對月對卦對律為降藏諸用第一音中氣本日卦律第二音中氣後七日卦律第三音十三日卦律第四音十九日卦律第五音二十五日卦律第六音陽年七上宮卦律紙上之音不可轉以玉尺右旋界之

第一圖天地中氣生十二卦律

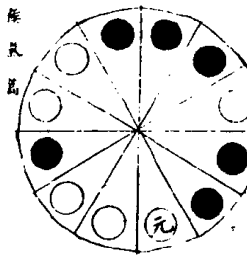

復 坤 剝 黃鐘 應鐘 無射
 臨 觀 大呂 南呂
 泰 否 太簇 夷則
 乾 姤 夾鍾 林鍾
 姤 洗 小呂 蕤賓

圖說左地右天元璇在亥靜象也靜極復動故來歲天正冬至十一月

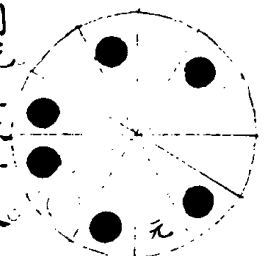
元璇抵子律中黃鐘音左為月卦復其右為姤為蕤賓
 能生大呂故次月大呂音左為月卦臨其右為遯為林鍾
 元璇抵丑律中大呂音左為月卦臨其右為遯為林鍾
 能生太簇故次月太簇音左為月卦泰其右為否為夷則
 元璇抵寅律中太簇音左為月卦泰其右為否為夷則
 能生夾鍾故次月夾鍾音左為月卦大壯其右為觀為南呂
 元璇抵卯律中夾鍾音左為月卦大壯其右為觀為南呂
 呂能生姑洗故次月姑洗音左為月卦夬其右為剝為無射
 元璇抵辰律中姑洗音左為月卦夬其右為剝為無射
 能生小呂故次月小呂音左為月卦乾其右為坤為應鐘
 元璇抵巳律中呂音左為月卦乾其右為坤為應鐘
 能生蕤賓故次月蕤賓音左為月卦姤其右為復為黃鐘
 元璇抵午律中蕤賓音左為月卦姤其右為復為黃鐘
 能生林鍾故次月林鍾音左為月卦遯其右為臨為大呂
 元璇抵未律中林鍾音左為月卦遯其右為臨為大呂
 能生夷則故次月夷則音左為月卦否其右為泰為太簇
 元璇抵申律中夷則音左為月卦否其右為泰為太簇
 能生南呂故次月南呂音左為月卦觀其右為大壯為
 元璇抵酉律中南呂音左為月卦觀其右為大壯為
 夾鍾能生無射故次月

元璇抵戌律中無射音左為月卦剝其右為坎為姑洗
 能生應鍾故次月
 元璇抵亥律中應鍾音左為月卦坤其右為乾為小呂
 能生黃鍾故次月
 元璇復抵子律中黃鍾周而復始以上中氣候管一日律

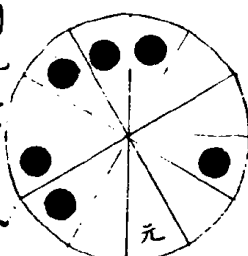
第二圖山澤正氣生十二卦律
 海委咸鼎書兌
 艮屯損升豐
 豫對執出積
 奔机時隨否載
 止所滿逸積
 出奮盈往小照

圖說左澤右山元璇在亥抵子其卦為小畜其律積載抵
 丑其卦為鼎其律出否抵寅其卦為咸其律執隨抵卯其
 卦為无妄其律對時抵辰其卦為渙其律奔机抵巳其卦
 為艮其律止所抵午其卦為豫其律出奮抵未其卦為屯
 其律滿盈抵申其卦為損其律遺往抵酉其卦為升其律
 積小抵戌其卦為豐其律宜照抵亥其卦為兌其律附決
 終復始凡二番律各得正律六千四百六十三百三
 十五其相生隔一與正律同有聲五律角長宮徵消無
 聲七律宮羽長角消得次月律終復始加一倍以上正
 氣候管七日律
 第三圖水火正氣生十二卦律

井睽蹇解賁
 離兌蹇蹇
 困兌蹇蹇
 勿蒙兩作剛揜
 女貞小狐匪躬
 遇毒

圖說左水右火元璇在亥抵子為賁其律无色抵丑為解
 其律而拇抵寅為既濟其律初吉抵卯為睽其律張孤抵
 辰為井其律勿幕抵巳為離其律兩作抵午為困其律剛
 揜抵未為家人其律女貞抵申為未濟其律小狐抵酉為
 蹇其律匪躬抵戌為蹇蹇其律遇毒抵亥為坎其律隱伏
 終復始凡三番律各得正律六千四百六十二百七
 十相生如前法以上正氣候管十三日律

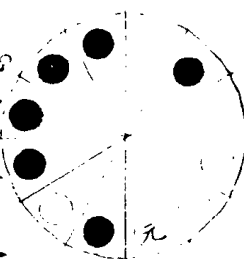

履巽旅其旋繩直即次
 革恒益承羞大作
 節震謙制度決蹠衰多

圖說左雷右風元璇在亥抵子為節為制度抵丑為大畜
 為賁牙抵寅為恒為承羞抵卯為革為三就抵辰為履為
 其旋抵巳為巽為繩直抵午為旅為即次抵未為革為一
 握抵申為益為大作抵酉為蒙為初筮抵戌為謙為衰多

抵亥為震為決躁終復始凡四圖律各得正律六千四百分之六千二百單五相生如前法以上正氣候管十九日

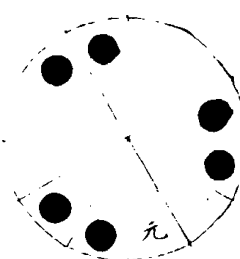
第五圖天地水火交氣生十二卦律

震 兌 離 坎 坤 艮 巽 震 兌 離 坎 坤 艮 巽
師 比 漸 否 觀 蠱 師 比 漸 否 觀 蠱
左股 右股 不進 匪 漸 否 觀 蠱
執言 拂經 盈缶 得桶 蓄底 得桶 蓄底 得桶

圖說地與水交於左天與火交於右元璇自亥抵子為明
亥為左股抵丑為歸妹為愆期抵寅為需為不進抵卯為
大有為匪彭抵辰為大過為滅木抵巳為同人為辨物抵
午為訟為違行抵未為漸為得桶抵申為晉為蕃廢抵酉
為比為盈缶抵戌為頤為拂經抵亥為師為執言終復始
凡五音律各得正律六千四百分之六千一百四十相生
如前法以上交氣候管二十五日律

第六圖山澤雷風交氣生四卦三十五上宮律

隨 子辰申 上宮夷則律
中孚 丑巳酉 上宮大呂律
小過 卯未亥 上宮夾鍾律
上宮應鍾律

圖說雷山交於東風澤交於西元璇起北抵子辰申月其
卦為隨其律為上宮夷則凡五律抵丑巳酉月其卦為中
孚其律為上宮大呂上宮中呂各五律抵寅午戌月其卦
為蠱其律為上宮蕤賓上宮無射各五律抵卯未亥月其
卦為小過其律為上宮夾鍾上宮應鍾各五律凡四卦三
十有五律陽年候之中呂一律中央候之凡六音律各置
本律下宮半律以本音六白璇為老陽長之六黑璇為少
陰消之入上宮凡上宮七網紀陽年與下宮有聲五網紀
相間值月其相生也隔一應蕤大夷夾五網紀角長宮
徵消餘七網紀宮羽長角消得次月網紀律終復始加
一倍以上交氣候管陽年律

候氣篇

陽年上宮六十律第二

應鍾大夷夾五律生次月律角：長宮徵消餘七律生次
月律宮羽長角：消終復始加一倍網紀俱隔三十日

黃鍾

積載

无色

制度

左股

上宮大呂

上宮出石

上宮而拇

上宮續牙

上宮愆期

太簇

執隨

初吉

承羞

不進

上宮夾鍾

上宮對時

上宮張弧

上宮張弧

冬至一日

七

十三日

十九日

二十五日

大寒一日

七

十三日

十九日

二十五日

雨水一日

七

十三日

十九日

二十五日

春分一日

七

十三日

十三日

上宮三就

上宮匪彭

姑洗

奔机

勿幕

其旋

減木

上宮中呂

上宮止所

上宮兩作

上宮絕直

上宮辨物

上宮徒賓

上宮出奮

上宮剛揜

上宮即次

上宮達行

林鍾

滿盈

女貞

一握

得楠

十四萬四千九百三十分六四七九〇〇三九〇六三五

十四萬三千三百九十五分六五二六二七七八五

十三萬九千九百六十八分

十三萬八千五百四十六分四五

十三萬七千二百二十四分九

十三萬五千七百〇三分三五

十三萬四千二百一十八分

十三萬三千八百六十分二五

十三萬二千五百六十分八〇五九三七五

十三萬〇百六十分五三六七八七五

十二萬八千八百六十分二五七八三五

十二萬七千四百六十分三三四七五

十二萬六千一百三十分四〇四九六八五

十二萬四千八百三十分〇〇三三四六三八五

十二萬三千五百五十分六六七九五四六六五

十二萬二千二百七十分九三五五四五九四七五

十二萬〇九百九十分〇八九三三四五三三五

十一萬八千〇九十八分

十一萬六千八百九十分五五七七八七五

十一萬五千六百九十九分三四三七五

十一萬四千四百九十九分七〇五五五

十一萬三千三百三十分〇三三七五

十九日

二十五日

穀雨一日

七

十三日

十九日

二十五日

小滿一日

七

十三日

十九日

二十五日

夏至一日

七

十三日

十九日

二十五日

大暑一日

七

十三日

十九日

二十五日

上宮夷則	十萬二千百分〇八五九三七五	處暑一日
上宮遼往	十萬〇九百六十分三八三三〇九六五三五	七日
上宮小雅	十萬〇九百八十分六六六五五五三三五	十三日
上宮大作	十萬〇八千六百五十分五五五五五五五	十九日
上宮蕃庶	十萬〇七千五百四十分五五五五五五五	二十五日
南呂	十萬〇四九百七十六分	秋分一日
積小	十萬〇三十九百九分八七五	七日
匪躬	十萬〇二千八百三十分六七五	十三日
初筮	十萬〇一千七百七十分五五	十九日
盈缶	十萬〇〇七百七十分五五	二十五日
上宮無射	〇九萬九千六百四十五分八七五	霜降一日
上宮宜照	〇九萬八千六百三十分六六六四五五三五	七日
上宮遇毒	〇九萬七千六百三十分四六六六九〇六五	十三日
上宮哀多	〇九萬六千六百九分三三三三三三三五	十九日
上宮拂經	〇九萬五千五百九十七分〇七五八三五	二十五日
上宮應鍾	〇九萬四千五百八十五分〇三三三三三三五	小雪一日
上宮附決	〇九萬三千六百二十四分五〇六〇四六四六四五	七日
上宮隱伏	〇九萬二千六百三十分六六六六六六六六五	十三日
上宮決躁	〇九萬一千六百三十分五五五五五五五五五	十九日
上宮執言	〇九萬〇七百四十分五三三三三三三三三五	二十五日

候氣篇	陰年下宮六十律第三	黃林太南姑五律。生次月律角。長宮徵消餘七律。生次月律宮羽長角。消終復始加一倍。網紀俱隔三十日。	冬至一日
積載	十萬五千三百四十七分八三五	七	日
元色	十萬三千五百四十八分七〇五五五	十三	日
制度	十萬二千七百四十九分五三三四七五	十九	日
左股	十萬九千九百五十分四三三五	二十五	日
下宮太呂	十萬五千八百八十分	大寒一日	五
下宮出否	十萬四千二百〇三分二	七日	日
下宮而拇	十萬二千五百八十分四	十三	日
下宮續牙	十萬〇百三十三分六	十九	日
下宮愆期	十五萬九千四百八十分八	二十五	日
太族	十五萬七千四百六十分	雨水一日	七
執隨	十五萬五千八百六十四分七五六三五	七日	日
初吉	十五萬四千二百六十五分五三五	十三	日
承羞	十五萬三千六百六十六分二六八七五	十九	日
不進	十五萬二千〇六十六分二五	二十五	日
下宮夾鍾	十四萬七千四百五十六分	春分一日	七
下宮對時	十四萬五千九百五十八分四	七日	日
下宮張弧	十四萬四千四百六十分八	十三	日

下宮三就	下宮匪彭	姑洗	奔机	勿幕	其旋	減木	下宮小呂	下宮止所	下宮兩作	下宮絕直	下宮辨物	下宮挺宸	下宮出奮	下宮剛拚	下宮即次	下宮違行	林鍾	滿盈	女貞	一握	得楠
十四萬二千九百六十三分三	十四萬四千四百六十五分六	十三萬九千九百六十八分	十三萬八千五百四十六分四	十三萬七千二百四十九分	十三萬五千七百〇三分三	十三萬四千二百六十八分	十三萬二千〇七十二分	十二萬九千七百四十分八	十二萬八千四百〇九分六	十二萬七千〇七十八分四	十二萬五千七百四十七分三	十二萬四千四百五十六分	十二萬三千一百五十二分四	十二萬二千八百八十八分	十二萬〇六百五十五分二	十一萬九千三百六十六分六	十一萬八千〇九十八分	十一萬六千八百九十八分五	十一萬五千六百九十九分三	十一萬四千四百九十九分七	十一萬三千三百〇〇分二

十九日	二十五日	穀雨一日	七日	十三日	十九日	二十五日	小滿一日	七日	十三日	十九日	二十五日	夏至一日	七日	十三日	十九日	二十五日	大暑一日	七日	十三日	十九日	二十五日
下宮夷則	下宮遙往	下宮小狐	下宮大作	下宮蕃庶	南呂	積小	匪射	初笙	孟岳	下宮無射	下宮宜照	下宮遇毒	下宮哀多	下宮拂經	下宮應鍾	下宮附決	下宮隱伏	下宮決踪	下宮執言		
十萬〇五百九十二分	十萬九千四百六十八分	十萬八千三百四十五分六	十萬七千二百四十九分	十萬六千〇九十九分二	十萬四千九百七十六分	十萬三千九百〇九分三	十萬二千八百四十三分六	十萬一千七百七十五分五	十萬〇七百七十五分五	九萬八千三百〇四分	九萬七千三百〇五分六	九萬六千三百〇七分二	九萬五千三百〇八分八	九萬四千三百〇十分四	九萬三千三百〇十分	九萬二千三百〇四分三	九萬一千四百〇六分六	九萬〇四百〇六分九	八萬九千五百〇二分二		

處暑一日	七日	十三日	十九日	二十五日	秋分一日	七日	十三日	十九日	二十五日	霜降一日	七日	十三日	十九日	二十五日	小雪一日	七日	十三日	十九日	二十五日
------	----	-----	-----	------	------	----	-----	-----	------	------	----	-----	-----	------	------	----	-----	-----	------

候氣篇

八表揆日第四

氣生於日。日至則氣至。氣無形。日有影。地有容。氣天無二。日故候氣渺茫。而揆日確鑿。歷家推算中氣。專步日躔。而不求葭管。蓋為此也。古揆日之臬。定以八尺。今用八表。隨時隨地。較其長短。乘以月律。以為十二望。臬其月之臬。晷中本律。庶使律家知候氣之法。乃候中氣。日晷中律。與否而不當。專求之緹室葭灰也。

八表一曰復表。乘以月律。冬至候之。晷中黃鍾二曰臨。坤乘以月律。大寒小雪候之。晷中大呂應鍾三曰泰。剝表乘以月律。雨水霜降候之。晷中太簇無射四曰壯。觀表乘以

月律。春分秋分候之。晷中夾鍾南呂五曰夬。否表乘以月律。穀雨處暑候之。晷中姑洗夷則六曰乾。遯表乘以月律。小滿大暑候之。晷中小呂林鍾七曰姤。表乘以月律。夏至候之。晷中蕤賓八曰中。表乘以中央律。大暑後七日候之。晷中上宮中呂。命曰黃鍾之宮。

凡律卦多陽為晝。永多陰為夜。永多陽為影短。多陰為影長。均則平。冬至復一陽五陰。日短影長。晝三十六刻。夜六十刻。夏至始一陰五陽。日長影短。晝六十刻。夜三十六刻。春分大壯。秋分觀二卦。同緯合而均。分陰陽各半。日夜分。寒暑平。晷影中晝夜各四十八刻。冬至前後一月。臨坤同緯合而均。分仍各得一陽。止加長二刻。晝三十八刻。前後

二月春剝同緯合而均。分各得二陽。又加長四刻。晝四十二刻。至二分大壯觀二卦。同緯均分各得三陽。又加長六刻。晝四十八刻。是為日中。夏至前後一月。乾遯同緯合而均。分仍各得一陰。止加長二刻。夜三十八刻。前後二月。夫否同緯合而均。分各得二陰。又加長四刻。夜四十二刻。至二分大壯觀二卦。同緯均分各得三陰。又加長六刻。夜四十八刻。是為宵中。卦以合而陰陽可通。均上合日經緯律以合而長短可同。表下符地氣升沈。故律生於卦。觀卦則知律矣。氣生於日。觀日則知氣矣。木火金水。每時各得三月。惟土無月。土寄旺於四季也。四時之行五氣。以順布則夏季乃土之宅。母火子金。以相生

弭其相尅。易所謂致役乎坤也。故中央土特於季夏候之。自夏至後。陰升陽降。陽氣以漸降。則候陽之律宜右轉。而漸長。中呂之長在小呂姑洗之間。與夏後秋前降陽之氣相應。古謂之黃鍾之宮。非九寸黃鍾也。乃月令註疏即以黃鍾之宮為黃鍾。則一月之內。焉得有條升條降之氣。既能上中六寸之林鍾。又能下中九寸之黃鍾乎。夫造化之氣。循環故日月寒暑彼此相推。日中則昃。有東升必有西沈。若不西沈。則次日東升之日。從何來。今使一歲之中。陽氣升而不降。則來歲乃另是一陽。下生止可謂之崛起。而不可謂之來復。故候氣不如揆日之理長也。

盛京

京師

山西

復表 〇四五三八	臨坤表 〇五五〇三	泰剝表 〇七八一九	壯觀表 一二六四八	老否表 一六九七〇	乾遼表 二四三三	姤表 三〇四八九	中表 〇五八〇四	朝鮮 〇五五〇五	復表 〇五五〇五	臨坤表 〇六九八二	泰剝表 〇九六五三	壯觀表 三九六八	老否表 一九八七六	乾遼表 一九六八八	姤表 三九六六五	中表 〇六三三三	陝西 〇六三三三	復表 〇六三三三	臨坤表 〇七三七六	泰剝表 一〇二五九三	壯觀表 一四六七八
復表 〇五〇〇四	臨坤表 〇五九四九	泰剝表 〇八四一五	壯觀表 一二五九六	老否表 一七三七八	乾遼表 二六三八	姤表 三九四六	中表 〇六六六九	山東 〇五七二六	復表 〇五七二六	臨坤表 〇六七二九	泰剝表 〇九四〇六	壯觀表 一三三三五	老否表 一九八五三	乾遼表 三三四五	姤表 四四三三	中表 〇七二二九	江南 〇六六八〇	復表 〇六六八〇	臨坤表 〇七九四一	泰剝表 一〇八二四三	壯觀表 一五五五七
復表 〇五五三三	臨坤表 〇六四三三	泰剝表 〇九三三五	壯觀表 三八四五六	老否表 八八八六七	乾遼表 九七七二	姤表 三九四七四	中表 〇六七七五	河南 〇六五五六	復表 〇六五五六	臨坤表 〇七二七六	泰剝表 一〇〇四八	壯觀表 四三三三	老否表 二五五九六	乾遼表 三五九七〇	姤表 四六六九〇	中表 〇七五七五	四川 〇七二二六	復表 〇七二二六	臨坤表 〇八三六〇	泰剝表 一〇六三三	壯觀表 一六五三三
老否表 三八八九	乾遼表 三七四九五	姤表 五五八八	中表 〇七三三二	浙江 〇七三三二	復表 〇七三三二	臨坤表 〇八四九五	泰剝表 一七八四	壯觀表 一七一〇五	老否表 二七〇九四	乾遼表 五五二五	姤表 三八五五	中表 〇八九〇五	福建 〇八九〇五	復表 〇八五二五	臨坤表 〇九八六七	泰剝表 一〇五三七	壯觀表 二〇五七七	老否表 三四五九六	乾遼表 八四九二七	姤表 三四五〇	中表 一〇三三三
老否表 二四六六	乾遼表 四〇八五三	姤表 六五五二	中表 〇八七五三	江西 〇八七五三	復表 〇八七五三	臨坤表 〇九〇四	泰剝表 一三五八	壯觀表 一八三九	老否表 二九六五三	乾遼表 六〇六六	姤表 二二三三	中表 〇九四四五	廣西 〇九四四五	復表 〇八八二	臨坤表 一〇九九九	泰剝表 一四三六	壯觀表 二三四七七	老否表 三七六六	乾遼表 九〇二二	姤表 三五〇五	中表 一〇六六三
老否表 二六四八五	乾遼表 四三三九〇	姤表 九三三六	中表 〇八九〇	貴州 〇八九〇	復表 〇八九〇	臨坤表 〇九七〇三	泰剝表 一三五二	壯觀表 二〇九六九	老否表 三三三九四	乾遼表 七五三二	姤表 一九八二四	中表 一〇七六	廣東 一〇七六	復表 〇九三三五	臨坤表 一〇九三三	泰剝表 一五三〇	壯觀表 二二三六三	老否表 四四四七一	乾遼表 四九四四二	姤表 五八四〇	中表 二四三三

右分省八表各置本省本月中氣表以十二律乘之為臬
其各皆中所乘之律再減升度差為定臬

律寸	黃鐘	大呂	太簇	夾鐘	姑洗	小呂	蕤賓	林鐘	夷則	南呂	無射	應鐘	中呂
九寸	八寸四分二厘八毫弱	八寸	七寸四分九厘一毫五絲六忽弱	七寸一分一厘一毫一絲二忽弱	六寸六分五厘九毫一絲六忽弱	六寸三分二厘九毫九忽弱	六寸	五寸六分一厘八毫六絲六忽弱	五寸三分三厘三毫三絲四忽弱	四寸九分九厘四毫三絲七忽弱	四寸七分四厘〇七絲五忽弱	四寸七分五厘	六寸七分五厘
												中央律	

六一頁

候氣篇

古法無憑第五

候氣之法詳載後漢書律志今按氣生於日人在地面視日有東西南北經緯之差故節氣早晚晝夜永短處不同難以一例推測而候氣之法但依日躔經度三十度為一中氣所定其緯室木按並不分東西南北上下高低則地之經緯度及升度差全未推及恐未必其果應律不爽也所以隋志載氣應有初八月即應有至中下旬始應者飛灰有三五夜出盡有終月纔飛少許者此其不足憑之驗也而牛宏等乃設為衰猛繼暴三吹之說以對隋文妄矣又北齊信都芳能以律管候氣仰觀雲色常與人對語則指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應若合符節今按信都芳所謂孟春之氣至者乃是善於推算節氣云爾非空中果有是氣彼能目見之也若輪扇之法必有機巧旋轉與今西洋自鳴鐘略同乃設機默運以應日躔故如期而動非果地氣動之也蓋自鳴鐘一日之應輪扇一歲之應今若謂一日之內其時氣至則杓指某辰而鐘自鳴因謂自鳴鐘候氣如神則便為其所愚矣又月令中央土律中黃鐘之宮註謂乃八十四調之首非如十二月以候氣言也此有以知解者之辭窮也既謂十二月皆候氣則中央亦必候氣而又

誤以黃鐘之宮為黃鐘則季夏一月之內恐未必有候
 六寸應九寸之氣故變例言調音殊不知若以律中為
 調音則二月皆調音矣若以律中為候則中央土自中
 氣矣文一而解互異故知其詞窮也且中央土自中
 呂一長六寸七分五厘古謂之黃鐘之宮與十一月中
 九寸之黃鐘自屬兩律解者殆未之知也

陸氣篇

六三頁

累黍篇

累黍容黍第一

古人以累黍容黍定律立法最為簡便詳盡後世好高者
 目為淺近於是求諸候氣候氣不應又求諸吹聲不知地
 之主氣有南北東西之差其容氣又有升降聚散之異人
 之氣稟有強弱緩急之殊其吹又有生熟工拙之別况聲
 氣無形來幾微而去迅速非如有形之物可執此以較彼
 日至一過便湏更待明年人聲不留無從追論前響然則
 欲定律呂長短舍累黍容黍更無他法矣中呂累黍六十
 七粒有半其容六百七十五粒用相生法生之得十四律
 累黍容黍漢志一黍之廣度之九十分黃鐘之長一為一
 十分為寸此言度法十分為寸本於黃鐘累黍非謂九
 九八十一分之後管必以九十分起算也鄭氏錯解前志
 妄改律寸為十分後人遂取十分寸之三分為律徑則分
 廣減而取徑短其容黍必不合若隋志及通考所載其誤
 皆起於鄭氏或疑史記已十分為寸不知史記律數乃一
 鍾七律之法以七十分約為寸七分約為分故曰八寸七
 分一通考謂當作十分一非也
 房庶謂後儒誤以一黍當律一分其法非是此語極有理
 惜其不知以十黍為寸仍度為九分即以其三分為徑
 乃托漢書古本不先累黍定律但以千二百黍亂定管中
 隨長短截之以為律本則妄矣通考以大竹適足而未及

寸小竹未足而已盈尺誌之比司馬尤為明快

胡安定橫黍累管容黍通足徑溢四厘六毫有奇范景仁詰以古法空徑三分此四厘六毫何從出溫公則以古法不及半分故棄而不言為辭此皆未知所以溢徑之故律法空徑三分乃九分之二故容黍適足而徑不溢今十分寸之三則徑長不及三分之一限以適足則徑必溢三厘三毫有奇其多溢一厘三毫則橫黍所致也十二律周徑古無明文漢志三統律實各以其長自相乘今按信如周言則黃鍾之徑當得三分三厘八毫四絲五忽四二七八七上下兩宮律寸以中呂六寸七分五厘為本隔六生上宮生律三長二消生呂三長四消隔八生下

宮生律四長三消生呂二長三消得各律寸

今依漢志所定十四律不同徑

中呂 徑二分九厘三毫二絲忽〇〇三三三五五 圓冪六分七厘五毫

黃鍾 徑六分七分五厘 積四百五十五分五厘五毫 容黍六百七十五粒

長九寸 積八百十分 容黍一千二百粒

林鍾 徑六分七厘三毫二絲忽六六三三三 圓冪六分

長六寸 積三百六十分 容黍六百三十三粒零

大蕤 徑三分九厘九毫〇九忽七五四一 圓冪八分

長八寸 積六百四十分 容黍九百四十八粒零

右四律法九分去隔五和生各以其長十二為圓冪長黍初未得律其各小各

易律通解目錄卷三

內閣中書沈光邦著

八音總論四篇

八音配卦第一

八音配律第二

八音次序第三

水火不偏音第四

球磬三篇

天球河圖第一

古磬十六第二

日錄三 倨句一矩有半第三

鼓鼗三篇

十二律鼓第一

三鼓三鼗第二

鞀人為皋陶第三

笙子三篇

月笙第一

以木代匏第二

笙詩第三

簫管五篇

伏簫第一

軒管第二

商孫元朗仲義全錄
元霖維哲

幽箏第三
 周篪第四
 漢笛第五
 柷敔四篇
 柷敔第一
 合止第二
 應雅第三
 壞第四
 琴瑟四篇
 琴瑟第一
 均準通第二
 日錄三
 絲始結繩第三
 絲音取材第四
 壎缶四篇
 瓦簫第一
 坎擊第二
 土鼓第三
 磁甌第四
 鐘鐸六篇
 黃金鐘第一
 鯨魚第二
 無射大林育耳第三

第二頁

鐘鐸大小第四
 鬼氏為鐘第五
 鬼氏鐘氏錯簡第六
 算數三篇
 律呂倫數第一
 三角八線第二
 律呂對數第三
 丈尺二篇
 起度諸法第一
 三代尺度井田可考第二
 斗斛三篇
 日錄三
 先天六量第一
 中黃少廣成斛第二
 飲器六量第三
 權衡八篇
 黃金起權第一
 黑黍起權第二
 中權同律度量衡第三
 法馬等秤第四
 中呂金權生律第五
 中呂黍權生律第六
 方寸諸物輕重斤兩法第七

第三頁

中呂八角黃金權第八
著卦二篇

律呂生著第一
律呂生卦第二
歷日二篇
律呂生歷第一
律呂生日第二

目錄三

第四頁

八音總論

八音配卦第一

四始生八卦八卦類萬物天地自然之聲莫過於風雷風
雷者天地之鼓吹也聖人遠取諸物近取諸身其理得之
反對之間於是兌吹巽則風自口出以艮鼓震則雷從
手生而八音之用物辨矣吹之用物三曰土曰匏曰竹鼓
之用物五曰金曰石曰絲曰革曰木萬物出乎震：為竹
齊乎巽：為木相見乎離：為絲致役乎坤：為土說言
乎兌：為金戰乎乾：為石勞乎坎：為革成言乎艮：
為匏乾之石坎之革離之絲後天離取先天之象乾居西
北先天為艮：為小石故石配乾坎居正北先天為坤：
為牛鞀鼓鞀用黃牛之革故革配坎離居正南先天為乾
乾為馬蠶與馬同祖故絲配離得一成音之器五曰金曰
石曰土曰木曰竹合二成音之器三曰土革曰絲木曰匏
竹周公序音

八音總論

八音配律第二

周禮典同凡為樂器以十有二律為之數度而鬼氏為鍾磬氏為磬韞人為皋陶並未及律其餘五音考工既缺其官典同又無其制遂使後之作者聚訟紛紜制度乖舛書言八音克諧而蕭韶九成土音獨缺惟詩八音半脩康成註周官班固志律歷每音止一二器而陳氏樂書馬氏通考一音無慮數十器其間無當於律呂者甚多至以八節月律配音尤多訛舛金配正西之兌秋分之氣南呂之律而以為立秋木配東南之巽在姑洗仲呂之交而以為夾鍾竹配東方之震其律夾鍾而以為姑洗金石土三音獨無配律此必刊寫差誤脫落而周禮註疏刪翼引用其說不加改正未免傳訛大抵周禮言樂器本文原自明白無難解而註者好走錯路如舞修舞廣以橫為直以直為橫不可枚舉茲因經文本義正其訛謬擇其器之當於律呂者著於篇

八音總論

八音次序第三

周易分宮八卦始乾終兌后變論樂始於瑟擊鳴球終於笙鏞以間太史公序八風始於不周終於閭闔皆順天左旋首石尾金尊乾之義也周家大成之樂金聲玉振則法日躔以右轉與斗杓相輔為用故其序律以六合亦此義也昔用分宮八卦以序八音配八風起於應鍾終於無射存上宮之制焉石音乾其方西北其風不周律中應鍾其卦坤其器為球磬亥月之音也革音坎其方正北其風廣莫律中黃鍾大呂其卦復臨其器為鼓鼗子丑兩月之音也乾音艮其方東北其風條律中太簇其卦泰其器為笙竽正月之音也竹音震其方正東其風明庶律中夾鍾姑洗其卦大壯其器為簫管第遯卯辰兩月之音也木音巽其方東南其風清明律中小呂其卦乾其器為祝敔巳月之音也絲音離其方正南其風景律中蕤賓林鍾其卦姤遯其器為琴瑟午未兩月之音也土音坤其方西南其風景律中夷則其卦否其器為壎缶申月之音也金音兌其方正西其風閭闔律中南呂無射其卦觀剝其器為鍾鐃酉戌兩月之音也此八音次序與周禮國語漢書所載不同蓋本於文王八卦武王七律故各不相沿也

八音總論

水火不脩音第四

八音無水火由律卦六象無坎離也天地水火之音大而雷霆潮汐小而爆竹擊既皆有可聽而不以入樂則以水流易竭火薪盡則滅非金石比也且其性炎上潤下初非律呂度數所能為之節制是故小用之則力薄不能以成音大用之則又大過而近於怒若雷霆濤驚非中和之響故不入樂或謂後世爆竹亦火音之屬當樂之始作以及既闕中間每成合止爆竹三聲以為歌舞八音立雖亦雷出地奮之義堂上間擊水甌以與絲竹人聲相比則石鐘山之噌吰窾坎鐘鐃安見非周景王之無射魏太子之歌八音也

鐘也余曰不然聖人非不知坎離乾坤之交水火天地之用律器不可缺此二音無如爆竹驚神為其聲魄至癸所臨鬼不來格是以不用水火而用絲革

球磬篇

天球河圖第一

刻玉為球者據也其形三角象天畢小雅有掛天畢是也伏羲以三角序圖刻於球玉以象乾始黃鍾周九容一謂之天球河圖顏命天球河者在東序是也擊之能鳴故又曰鳴球虞書擊鳴球是也周三九象乾三畫謂之小球周六九象乾六畫謂之大球商頌受小球大球是也天球河圖積五十有五小球也所謂鳴球者也非三角而句股謂之玉磬球形似圭而上銳與磬異制有少廣上下圭銳相求及三角周積相求之義故曰球言象音皆有求於我而資之以始也故特懸於堂上先七音而鳴

按鳴球特磬二器異制異用球形三角象圭而上銳故鄭氏以鎮圭釋小球大圭釋大球則與磬之倨句磬折異制矣虞書以夏擊鳴球起樂則與孟子終條理之玉振異用矣故分球磬為二以釋石音

天球河圖乃刻焉於球只一物若分為二則天球固即鳴球矣而所謂河圖者果何物耶如以為伏羲時龍馬之皮則自古至今固無此萬年不朽之馬革若紙印布織木雕金鑄而成則亦不甚寶故知此圖球乃刻焉於球必是先天法物傳至中天後天而猶在也

球磬篇

古磬十六第二

楚辭有二八按武四上競氣之說解者莫知其義漢成帝時徒為郡於水濱得古磬十六枚乃知二八者十六也四上者十二律之外加四上宮也史稱竟之時無句氏始為磬而虞書但言球石至禹貢乃有浮磬之名夏商以來其制與周禮考工記倨句股鼓之法假設而非實數典同凡為樂器以十有二律為之數度茲用典同十二律楚辭四上推其度數以還古磬十六之舊

古磬十六以乾卦六爻遞乘為之矩加半觸弦得倨句鈍角一百二十三度四十四分三十二秒博一股二鼓三其首數命為尺凡得鼓長一尺五寸九分四厘三毫二絲三忽起上宮夷則厚一寸七分六毫三之二下生三寶二法上生三寶四法得餘磬之厚置寸法一九六八三以厚法之得拊凡十二拊下八上四凡古磬十六鼓為實厚為法五分益一為律五磬為一均以厚法鼓均首之拊為法擊之得一均五聲凡拊首徑六分尾徑三分長隨均磬在宮上者以尾擊為倍拊得半律：卦月前一爻動而反對得厚拊相同互換之律黃鍾磬厚一寸八厘拊一寸八分二厘二毫五絲生十二磬至小呂止八拊至大呂止上宮夷則磬厚一寸七分六毫三之二拊一寸一分五厘三毫三絲。〇七八一二五生四磬四拊至上宮中呂生黃鍾

球磬篇

倨句一矩有半第三

考工記磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三參分其股博去一以為鼓博參分其鼓博以其一為之厚已上則摩其旁已下則摩其端

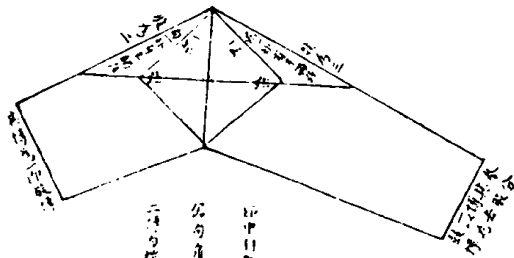
鄭註謂必先度一矩為句一矩為股而求其弦既而以一矩有半觸其弦則磬之倨句也磬之制有大小此假矩以定倨句非用其度耳

疏謂弦為兩頭相望者假令句股各一尺今以一尺五寸觸兩弦其句股之形即磬之倨句折殺也

俞氏謂鄭云上曲者為句下直者為倨句即股也倨即鼓也股在上廣而短鼓在下狹而長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一矩有半也以廣掩狹則股廣於鼓者亦半矩是句亦得一矩有半也按此說極巧所謂一矩有半者只是三分二耳二為矩三為一矩有半也但不能定倨句折殺之形必合註疏一矩有半觸弦之說而後曲折之形長短之數應獲之度盡在倨句一矩有半句中矣

按疏謂弦兩頭相望者乃指方矩中斜弦兩頭長出與倨句一矩有半相觸之弦非股博與鼓博兩頭相望之弦也陳祥道乃謂兩弦之間三尺三寸七分有半是誤以矩中斜弦為二博相望之弦須知此弦不足以定倨句折殺之形與制磬無涉記之何用

磬式

中目長六寸四分六釐一
外目長六寸四分六釐一
公角廣二寸三分四分三釐
二寸四分四分三釐

磬式

十二

凡編鐘編磬若以輕重厚薄分清濁則長短大小宜同式
若以長短大小分清濁則輕重厚薄宜同式無兩用之理
兩用則所生之律必高五律若李照識王朴律高古五律
蓋坐兩用故也今此文云三分其鼓博以其一為之厚而
鄭註又謂磬之制有大小是十六編磬大小既不同式厚
薄又不如一自黃鍾以下諸磬之聲必漸失之太高是必
大小同式而但以厚薄分清濁方為得也

鼓式

十二律鼓第一

革木一聲鼓無當於五聲古之道也宋李照制十二鼓依
均考擊可謂發前人所未發但考其制四隅仍用建鼓左
鞀右應則雖隨方配律而形體大小四隅同式不由相生
而得考擊未必合均今依鞀人鞀陶之法制十二律鼓還
宮擊之以合鐘磬笙笛其鼓金奏及節樂之鼓如奮律鼓
鼻陶長視晉鼓三之一厚三之一中及左右端各二之一
穹者本鼓三之一中圓加三之二倨句磬折中穹在右一
左二之間律元黃鍾之鼓十五鼻陶鼓一尺五寸中圓七
尺五寸呂元林鍾之鼓十鼻陶鼓一尺中圓五尺皆以次
九分去一隔三生五律五呂之鼓凡十二鼓各長二尺二
寸厚一寸中圓各以本律該積十倍之五長六消萬九千
六百八十三約為寸二千一百八十七約為分五寸一鼻
陶凡冒鼓筆用黃牛之革日以啟墊震為鼓也

鼓鼗篇

三鼓三鼗第二

鼓人掌六鼓鞀人為皋陶有鼗皋晉而無雷靈路雖其用見於大司樂而制度無傳後儒遂議論起鄭康成則謂雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面司農則謂雷鼓六面靈鼓四面路鼓四面馬氏則謂雷鼓以馬革象乾為馬靈鼓以牛革象坤為牛今按鼓以皋陶為額以革為面正如人額居中央而分左右兩面已幾見天下有四而六而八面之人我其制造難成考擊易壞誠有如王氏所議也至謂雷鼓以馬革象天靈鼓以牛革象地則亦將謂路鼓以老革象人乎何

鼓鼗篇

十五頁

其謬也雷謂鞀人有鼗皋晉而無雷靈路則三鼓必與鼗皋晉同制特因絲畫而異其名耳夫數牛以頭數魚以尾數鼓以面數人以口必謂雷鼓八面有八處可擊則丁男三口相君之面竟成品字豈不可笑若夫鼗之為制兩耳止擊兩面而有善指不能使八面受擊若耳亦八則轉輻如索陶且不能擊其一面又焉用八由是觀之三鼗鼓鼗降殺以兩正與佾舞之數天子八諸侯六大夫四略同非有奇音與義以鼓人六鼓次序推之則雷鼓當與鼗鼓同制而畫靈雷之氣祀天神時若宮縣然四方各懸二面靈鼓當與皋鼓同制而画四靈之象祀地祇時若軒縣缺其南餘三方各懸二面路鼓當與晉鼓同制而画路門路車

之類祀人鬼時若判縣然東西各懸二面鼓亦稱是而其制之長短大小度亦居三鼓十之一可知矣

鼓數篇

韞人為皋陶第三

韞人為皋陶第一長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸第二節者三之一節上三正節鼓長八尺鼓四尺中圓加三之一謂之鼓鼓為皋陶長尋有四尺鼓四尺倨句磬折節凡冒鼓必以啟熱之日鼓良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短則鼓小而長則其聲舒而遠則鼓

右鄭氏考工記原文凡九節二十二句今合第二第三

第四節為一節以第四節上三二字為一句以第五節

第一鼓字屬第四節正字之下為正鼓二字為一句分

第六節倨句磬折句另為一節凡八節二十三句

鼓數篇

十六句

韞人為皋陶第一長六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸者三之一上三句正鼓句第二長八尺鼓四尺中圓加三之一謂之鼓鼓為皋陶長尋有四尺鼓四尺倨句磬折節凡冒鼓必以啟熱之日鼓良鼓瑕如積環鼓大而短則其聲疾而短則鼓小而長則其聲舒而遠則鼓

上三正鼓新註

上三鼓三尺也正鼓即晉鼓猶下文皋鼓即簪鼓古字音同通用也古人上右者為中則右端之鼓為上中尺者者三之一則上三即鼓三尺也凡鼓之大小必以鼓若干尺為定故曰上三猶下文兩言鼓四尺也鄭氏誤以上三正為句以參直解之則晉鼓之大小終未有定乃援下文

鼓四尺為例云此鼓合二十板真鼓論也如鄭氏註則晉鼓之鼓為四尺然安知不鼓六尺鼓九尺今試以鼓六尺推之則者三之一板當穿二尺倍之得四尺加鼓六尺得穿徑一丈此鼓當合三十板矣又試以鼓九尺推之者三之一板當穿三尺倍之得六尺加鼓九尺得穿徑一丈五尺此鼓當合四十五板矣其果能定晉鼓之大小乎惟不能定故經文穿者三之一下必言上三所以明晉鼓之鼓為三尺也鼓三尺則此鼓為合十五板明矣鼓合二十板中廣八寸中圓比晉鼓多一尺故謂之鼓者大也皋鼓中圓同鼓鼓惟長多四尺故曰皋者高也鼓之長短大小以晉鼓為正故曰晉者正也晉鼓三尺

鼓數篇

十七句

倨句磬折新註

正鼓皋三鼓皆三分皋陶之長中穿在右一左二之間其形如磬之折故曰倨句磬折正鼓中穿距右端二尺二寸距左端四尺四寸鼓中穿距右端二尺六寸三分寸之二距左端五尺三寸三分寸之一皋鼓中穿距右端四尺距左端一尋舊註誤以倨句磬折一句連屬上節為專言皋鼓故於晉鼓亦誤以上三正為句而以參直不曲折解之不知此句另為一節與首節相應首節韞人為皋陶冒下三鼓非專言晉鼓也此節倨句磬折總結三鼓亦非專言皋鼓也所以然者中穿必倚一端斯合紐乃擊耳

笙竽篇

月笙第一

通考謂宋大樂笙竽或二十三管或十九管皆非古制其說非是蓋七聲還宮正半凡二十三律古制上下兩宮凡十九律皆所以脩立均之用故笙之制凡十九管四清三濁十二正第一管頭子為應鍾清聲十九托聲管為仲呂正聲蓋即古上下兩宮之制特四清三濁不合古法耳後周鄭譯新樂十二月各一笙每笙十六管斛斯證識其未合古制停譯所獻其制今亡今考笙竽之制若用一笙還宮則七聲必二十三管若月制一笙則七管已足為用十六夫範之為言色也笙之為言生也物必色而後生

子故範為笙母也制笙自範徑始以律元該積自乘倍之為黃範其首數命為寸黃範以次去一生林太南姑南姑應五範應範倍之為仲範仲範以次九分去一生蕤大夷夾無五範各七管為一均當月自宮管各隨聲長一律有半凡聲在宮上者半之其首數命為尺凡十二宮管隔八相生本笙範徑加半倍為實宮管加一倍為法生子笙宮管終而後始黃鐘笙範徑六寸二分七厘六毫二絲一忽一九二一八宮管二尺六寸五分七厘二毫〇五忽

笙竽篇

以木代範第二

通典云今笙竽以木代範而漆之愈於範荆梁之南尚存古制南蠻笙用範其聲甚劣按樂器八音合二成音者有三曰絲木琴瑟之類是也曰革木鼓鼗之類是也曰範竹笙竽之類是也琴瑟合絲木成器而謂之絲音畢竟其音在絲鼓鼗合革木成器而謂之革音畢竟其音在革笙竽合範竹成器而謂之範音畢竟其音在範今通典乃謂以木代之愈於範而以南蠻之笙用範為方是琴瑟不可用絲鼓鼗不可用革也失制作之旨矣爾雅翼云河汾之寶有曲沃之瑟範為良工取以為笙夫範之為物于卦為艮說卦傳曰終萬物始萬物者莫盛乎艮禮祭天器用陶範所以象天地之性以範為音其音必載天地之性而有終始萬物之功豈可輕去今以木代之是八音缺一音矣何以宣八風而配八卦哉

笙芋篇

笙詩第三

詩三百十一篇皆可歌可笙可管可絃可奏所謂笙詩六篇只據鄉飲酒禮燕禮而言非謂三百篇中止此六詩為笙詩亦非謂八音之笙其所吹之詩止此六篇也鄭夾漈謂六笙有諸無辭今按鄉飲酒義合樂註云工歌闋則笙吹鵲巢合之此三笙有詩則彼六笙之詩亦偶逸耳豈得遂謂笙有諸無辭哉太史公謂詩三百五篇孔子皆絃歌之是可歌之詩皆可絃之詩也左傳工歌召南而儀禮笙鵲巢采芣采蘋是可歌之詩皆可笙之詩也宋元公賦新宮而燕禮下管新宮是可歌之詩皆可管之詩也時邁

為巡狩登告之樂歌而國語金奏肆夏是可歌之詩皆可奏之詩也故全詩入樂人聲為歌吹擊為奏皆有詩有辭其無辭者偶亡其詩耳未有有聲無辭之樂又南陔六詩有篇名而無章句則其詩方可謂之亡若新宮一詩兩名故不重出而鄭氏乃謂辭義皆亡非也夫詩之篇名有不

在詩句內者如雨無正巷伯常武酌齊般是也有一詩兩名者如斯干謂之新宮維清謂之象雖謂之徹酌謂之勺是也有三名者如時邁執競思文又謂之樊遏渠又謂之肆夏詔夏納夏是也新宮即斯干故三百不復有新宮之名亦猶象即維清句即酌故三百亦不復有象勺之名安得謂之辭義皆亡哉

簫管篇

伏簫第一

伏羲作簫編小竹管為之大者二十三管小者十六管隨律長短不齊參差象鳳翼謂之鳳簫者肅也言其聲肅然清也二十三管正律十二半律十一應鍾無半律故也十六管上宮四律下宮十二律也簫管隨律長短郭璞謂大者長尺四寸小者長尺二寸則是一簫之管無長短之分與參差象鳳翼不合其說非也簫器見於經者三周頌簫管備本周禮笙師掌教吹簫度書簫韶九成是也蔡傳謂簫古文作箭籥者所執之物今文作簫故先儒誤以簫管釋之其說非也籥之樂名簫韶犹文王之樂名南籥皆執樂器以舞而因以名其樂故詩曰左手執籥而朱子即以如笛六孔解之舞籥與吹籥非二器則舞籥與吹籥又焉得分為二器哉蓋簫一器而字有簫箭犹壎篪皆一器而字有壎壎篪皆非二物也其別為洞簫無底漢王子淵有洞簫賦至一器而皆分雅頌簫亦有雅頌則後人之多事也

簫管篇

簫管第二

黃帝軒轅氏既截竹為十二簫復作管以管之長尺圍寸如虎六孔有底并兩而吹六孔法六律并兩則十二律也十二簫散殊無統以管統其聲若管輅然故謂之管者統也與老子聖人通之管義同管為堂下之樂虞書下管龔鼓享禮下管象舞燕禮下管新宮是也軒轅以土德王土成數十今考管之制長尺圍寸比黃鐘長圍各加九之一以象土德信乎其為黃帝氏作也其別有孤竹之管孫行之管陰竹之管取材異而制則同也或曰黃帝所制管知孰是

簫管篇

簫管第三

堯作葦簫以葦為之其時未用竹也至夏之中葉公劉居幽其地多竹幽人取以為簫謂之幽簫以別堯之葦簫故周禮簫章掌土鼓幽簫以祭蜡蓋殷制仍從舊用土而簫制則從新用竹矣簫似笛六孔長三尺可執以舞詩邯鄲左手執簫是也樂舞文用羽簫竹簫始於幽居故辭兩階之舞有羽無簫者躍也陽氣從地下跳躍而起也於卦為震為葦葦為簫簫竹故二物皆可為簫自竹簫興而葦簫廢後世皆用竹簫文王取以名樂曰南簫左傳季札觀樂見舞象箭南簫小雅以簫不僭是也夷厲以下邨不尊賢至桓王之世簡兮之碩人猶因所執而思西方美人蓋隱然有人琴俱亡之慨為文樂既以簫名故周禮特設簫師簫章二官結其志重其事也或曰簫三孔主中聲而上下之律呂於是乎生樂之本也是或一道也

簫管篇

周篪第四

世本謂暴辛公作塤蘇成公作篪非也塤篪之名見於周禮周禮周公所作則塤篪非二公作明矣竊謂二器皆周公作也周公適管蔡流言之變痛兄弟之不睦故作塤篪二器彼此倡和以吹言為兄者當如塤為弟者當如篪伯仲倡和翁好無尤故詩曰伯氏吹塤仲氏吹篪能如是則父母之心順矣故用之於樂以祀其先王所以愛其所親也小序謂何人斯為蘇公被暴公之譖而作則吹塤吹篪蘇公之遇既與周公同其不幸而蘇公之心亦與周公同其悲痛視同僚執兄弟矣世本不察因謂塤篪二器為蘇公所作是不知周禮塤師有掌教吹塤吹篪之文也篪長尺有四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之屬竹音月令笙竽箛箎註以箛為乾音有簧未知孰是後魏河間王婢曰朝雲諸羌叛王令朝雲假為老嫗吹篪羌涕泣服降語曰快馬健兒不如老嫗吹篪即蘇公河間王二事觀之則篪之為音最能化不和者而使之和信為周公因管蔡作矣

簫管篇

漢笛第五

世稱漢武帝時庶士邱仲作笛今考周禮笙師掌教吹笛而詩書不載或係漢儒攙入亦未可定則笛為漢人所作無疑別有羌笛本四孔京房加一孔於後空洞無底謂之長笛與邱仲所作稱為雙笛馬融長笛賦云近世雙笛從羌起則知邱仲所制亦本於羌而自漢以前中國固無笛也其後蔡邕有十二笛品晉荀勗有廂笛梁武帝有寫通笛宋有太常笛又有尺八橫吹等名皆不及笛邕之笛律五聲次序本於管子曰微羽宮商角加變宮變徵二穴次其笛品則蕤賓最長仲呂最短蓋蕤賓為元也晉史依邕法造十二笛蕤賓林鍾二笛皆八倍角律以為笛體之長餘十笛皆四倍角律以為笛體之長為穴起笛首四分笛體之一加宮為宮加徵為徵減商為商後出加羽為羽減角為角伏孔加變宮為變宮加變徵為變徵各用本均七律調法徵最濁為下徵角最清為清角宮得中為正聲凡三十六調二百五十二變詳晉書律志

祝教篇

柷敔第一

柷敔柷柷皆一器而二名柷即柷柷即敔也陳氏樂書謂柷敔為體柷柷為用是以柷為柷柷之止以柷為柷柷之止其說非也柷敔不知誰造書曰合止柷敔則唐虞以前已有之周官典同凡為樂器以十有二律為之數度此二器數度未知取於何律聲辭傳曰以制器者尚其象竊謂聖人作為柷柷蓋取諸律呂二元之復遇復內卦震仰孟故柷狀如漆桶外坤三畫靜則三八二十四為柷之方動則三六一十八為柷之深中有椎連底則一陽之象也震起也萬物出乎震故以合樂一索得男有見道焉故曰柷也萬物出乎震故以合樂一索得男有見道焉故曰柷也

遇內卦艮虎枕艮為虎故敔狀如伏虎外乾三陽用九居艮背之上故背上有二十七齣齣刻艮止也萬物成言手艮故以止舉其象為騶吾有炳文故曰敔敔取象二元之卦但以合止終始條理而無相生循環之妙與鼓同無當於五聲故曰草木一聲

祝教篇

合止第二

正字通云王制天子賜諸侯樂則以柷將之疏謂柷即一曲之始其事寬故以將諸侯之命將之謂使者執此以將命也一日郭璞云樂之初擊柷以作之樂之末戛敔以止之白虎通云柷敔者終始之聲唐六典云協律郎執麾率麾鼓柷而樂作倮麾戛敔而樂止馬融鄭康成之說皆然果爾則柷敔之於樂前後共六聲而已有此理哉蓋誤解合為始合止為終止耳一日合止者合而止之或數止焉即之謂也今時度曲可以使人一板二魚皆以木為之取其音清眼故名即如十番之奏一板二魚皆以木為之取其音清也

柷不為衆樂所掩柷敔之聲亦就其是也其聲非金石之鏗鏘草之閤鞞然竹之嘒嘒絳長可悅也不過拘拊相擊若然而止柷板魚之用為即奏曲之遲疾視此為準拊雅之聲近乎拉颯然以輔柷敔之間此度曲之所為大觀小觀也人之用聲有常止以氣止以言手齊也明合止之義可以用識柷敔之用然後知諸家之解合止柷敔誤也

祝致篇

應雅第三

應雅祗夏樂器賓醉而出奏祗夏以應雅築地為之行節
 周禮笙師教春應雅即祝之小而長者長六尺五寸中
 有雅所以應祝故曰應雅狀如漆箭而弇口大三圍長五
 尺六寸以羊青鞞之有兩紐疏畫樂記訊疾以雅言舞者
 失於太疾則奏雅以訊治之是雅亦所以合止皆無當於五
 雅二器但用以節行舞猶祝致但用以合止皆無當於五
 聲十二律

祝致篇

廿八頁

祝致篇

壤第四

充遊於原衢老人擊壤而歌風土記壤以木為之長尺四
 寸潤三寸形如履前廣後狹用兩壤相擊以為歌聲之節
 自三代以來未嘗用以入樂蓋樂歌有鼓鼗以為節故不
 復用壤也後世樂部有拍板大者連九板小者連六板與
 鼓相輔以節樂歌或亦擊壤之遺制歟然亦止一聲而無
 清濁相生之妙故京房作六十律嘗自言檢攝音考其
 高下苟非草木之聲則無不有所合蓋言木之為器無
 當於五聲也按草木草字當作革後漢書律志作草誤

祝致篇

廿九頁

琴瑟篇

琴瑟第一

琴者禁也。所以禁制淫邪，正人心也。若其制度，弦暉捺引，陳氏樂書論載詳矣。品其弦位：一宮黃鍾、二商太簇、三姑洗、四徵林鍾、五羽南呂、六少宮黃鍾清、七少商太簇清、八少宮四十有半、九少商三十六、十宋太常琴制長三尺六寸中琴也。史記云：長八尺一寸大琴也。暉一十有三象月與閏也。宋陳賜分琴暉為三界：自臨岳下際至龍口銜弦以夷，則為中界；夷則至臨岳下際，以仲呂為中界；仲呂上至臨岳下降，以太簇為中界。姜夔分琴暉為三準：自一暉至四暉為上準，四寸平；自四暉至七暉為中準，九寸；自七暉至龍齧為下準，一尺八寸。宋太常分弦暉為三節聲：自焦尾至中暉為濁聲，自中暉至四暉為中聲，上至第一暉為清聲。調弦之法：七弦琴圖說及朱子所論皆謂六弦會于十暉，惟三弦獨退一暉於十一暉，應五弦散聲今以法推之，惟大弦得十暉稍強餘皆九暉四之三。宋太常樂工指法按中暉第一弦黃鍾按上為大呂，二弦太簇按上為夾鍾，三弦姑洗按上為仲呂，四弦蕤賓單彈之，五弦林鍾按上為夷，則六弦南呂按上為無射。七弦應鍾按上為黃鍾，清是二少即二變與朱子所論以四弦為散徵五弦為散羽六弦為散少宮七弦為散少商不同未知孰是。調

弦取暉之法置十三暉以間弦絲數長之本弦絲數消之得若干暉應間弦散聲
瑟者潔也使人精潔於心純一於行也本五十弦後析而用其半三禮圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三弦其常用者十九弦頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五弦盡用之易通卦驗冬至瑟用槐長八尺一寸夏至瑟用桑長五尺七寸今按長八尺一寸黃鍾之瑟也七尺二寸太簇之瑟也五尺七寸蕤賓之瑟也五十弦大衍之數也二十五弦天數也二十三弦還宮正半之數也十九弦上下兩宮之數也宗太常瑟用二十五弦具二均之聲以清中相應雙彈之今考第一弦至十二弦為中聲十三弦至二十四弦為清聲而第二十五弦獨無所屬若倍為五十則有兩弦無所屬且律均用倍正清亦止三十六何至五十今去倍律而用正半其應鍾清亦還宮所不用止二十三律而已又下宮小呂不能生黃鍾故用上宮七律凡十九律所以脩七聲還宮之用是五十弦二十五弦雖古制而聲多重複且有空餘不用之絃二十三弦十九弦之說雖出自郭璞而正半互用兩宮相生無重複之聲亦無說而不用之律此正先後天明倫之制作而陳氏樂書指以為誤蓋亦不思之甚矣

琴瑟篇

均準通第二

均準通三者雖亦然皆調音之器而非奏樂之器也
 古稱均木長七尺有弦用以均鍾伶州鳩所謂律以立均
 出度是也漢京房謂竹聲不可以度調故作律準十三弦
 以定數準之狀如瑟長丈而十三弦隱間九尺以應黃鍾
 之律中央一弦下有畫分寸以為六律清濁之節五代
 王朴亦作律準十三弦其第十三弦為黃鍾清準宣聲長
 九尺張弦各如黃鍾之聲每弦按京房律準尺寸設柱以
 為律梁武帝作四通元英青陽朱明白藏通各三弦以應
 十二律起應鍾終無射通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳
 高一寸二分各以京房律準之長為弦之長每弦用之以
 尺計尺三十絲

琴瑟篇

絲始結絕第三

絲於卦為離易曰作結絕而為網罟以佃以漁蓋取諸離
 則謂琴瑟為伏羲所制其說信而有微而世謂黃帝元妃
 西陵氏始養蚕則前此固無絲所謂絕者用何物結而結
 絕二字之旁又何以預從絲乎可知伏羲之時絲已有
 琴瑟已制而帝王之妃養蚕則始於西陵也樂記謂舜作
 五弦之琴以敬南風考之史記堯乃賜舜絺衣與琴則五
 弦亦非舜作也舜特彈五絃耳七絃之制揚雄以易始於
 陶唐氏則舜不宜仍彈五絃也桓譚以為文王加少宮少
 商二絃釋知臣以為文王武王各加其一為弦既名文王
 則釋知臣之說是也唐太宗加清角清徵為九絃史記封
 禪書大帝使素女鼓五十絃瑟悲而帝禁不正故破其琴
 為二十五絃所謂太帝者太昊伏羲氏也二十五絃始於
 包羲則五絃亦始於包羲可知矣故曰絲始於結絕之世

琴瑟篇

絲音取材第四

禹貢嶧陽孤桐。彫風椅桐。梓漆。稽康托賦於崇岡。蔡邕賞識於曼下。皆琴瑟之美材也。周禮三祀合樂有雲和之琴。瑟焉有空桑之琴。瑟焉有龍門之琴。瑟焉所以取材聲如此。其詳而至於用絲。則惟縈絲。絃絲而已。又何其略則知絲音大半在木。故周公序音。絲木相比。言二者必相須而後成音也。夫椅桐之於琴瑟。比之懸匏之於笙芋。其相助為音之功。更多乃笙芋之音。歸於匏而琴瑟之音。不歸於木。何哉。則以懸匏能聚氣。以鼓簧椅桐不能佐指法。以動弦也。然使用椅桐為之。吾知其音必劣。善乎蘇子推言也。曰。若謂聲在弦。放在匣中。何不鳴。若謂聲在指。何不於君指上聽。此可以悟絲木相須之理矣。

壎缶篇

瓦贊第一

書言八音。克諧土音。獨缺至周始有土音之器。其名為壎。詩曰。伯氏吹壎。是也。周禮笙師掌教吹壎。之為言熏也。言陽氣從黃泉之下熏蒸而起也。土音之器不多見。漢書律志。土曰壎。亦一器而已。壎形平底六孔。上一前三後二。圍五寸半。長一寸半。中虛上銳如秤。鍾然。壎有大小。雅頌大者。聲合黃鍾大呂。小者。聲合太簇夾鍾。雅頌如鴈子頌。壎如鷄子。宗大樂舊壎有七孔。景祐中制頌壎八孔。上一前五後二。髹飾其上。謂習聲韻並合鍾律。前下一穴為太簇。上二穴。右為姑洗。啟下一穴為仲呂。左雙啟為林鍾。後二穴。一啟為南呂。雙啟為應鍾。合聲為黃鍾。雅頌對吹。尤清和協。律壎本土音。因埴埴成器。故又謂之瓦。其聲尚宮國語所謂瓦以贊之者也。

堦缶篇

坎擊第二

有虞氏上陶其瓦贊樂器無考厥後閼父為周陶正武王
 賴其利器用以元女大姬妻其子滿封之於陳都宛丘是
 為胡公大姬好歌舞之事其民化之遺風及於後世故其
 詩曰坎其擊缶宛丘之道無冬無夏值其鶯翻所謂缶者
 節樂之器蓋河濱之遺制也周公亦曰日昃之離不鼓缶
 而歌則大耋之嗟是土音兼用缶由來舊矣而律志不載
 則班固失之或者漢革秦制鄙其為秦聲而不用耶夫詩
 錄秦風書收秦誓禁棘侏任之樂周公皆設官以掌之况
 秦豐鎬遺墟瓦缶一器易詩所錄有太古之遺音而可廢
 耶缶制大小未詳以秦王所擊盆缶推之則其器亦不甚
 大約鼓缶易於離三則其寔當得三升與坎四酒缶實
 斗二升者大小自別

堦缶篇

土鼓第三

周禮籥章掌土鼓鼗簫中春書擊土鼓鼗詩以逆暑中
 秋夜迎寒亦如之凡國祈年於田祖歆幽雅擊土鼓以樂
 田畯國祭蜡則歆幽頌擊土鼓以息老物明堂位土鼓鼗
 柷蕤籥伊耆氏之樂也杜子春云土鼓以瓦為匡以革蒙
 兩面可擊鄭康成引方氏謂築土為鼓未有革之事以
 破子春用瓦之論二說不同要之皆土音也考工記鞀人
 為鞀陶本屬瓦匡後人易之以木故鼓之為器兼乎土革
 周公序音以土革相連屬正為此也按土鼓之用止於迎
 寒暑祈年祭蜡則郊天祀地享祖之樂未必用之故律志
 土音亦不載然既制自伊耆掌於籥章則苟有事吹幽豈
 宜便以革代土而於土鼓一器遂削而不錄又後世有泥
 鼓名曰畫壺用之以吹有聲無調亦土音之屬

鍾銘篇

磁甌第四

凡音復有擊甌以十二磁甌為一棹唐武宗大初天興縣丞郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以筋擊之其音妙於方響咸通中吳蟠亦精於此近世民間用九甌盛水擊之謂之水盞合五聲四清之音其制蓋始於李琬也通考云
按水盞之音所以能合五聲四清者全憑水之淺滿應律則凡音而寔兼水音也必用九甌者五甌為五聲全律其四甌為黃太姑林半律為四清羽獨無清者五聲十二律還宮之法南呂無半律也擊甌之法九甌用一範所製擇其堅好完固而聲音均一者先酌水擊之以定黃鍾宮聲宮聲既得即以此盞之水為準依相生法增減之得五聲盞盛水四清半之然後以筋隨均擊之以作調則其音之清雅自比瓦缶土鼓較勝也

鐘銘篇

黃金鐘第一

黃金鐘凡一十有六枚高廣同式故曰均鐘言均齊如一也以剝復為之銑圓鐘聲生於復象取諸剝以二卦九六之交連長之以為銑徑三倍為銑圓其首數命為尺凡圓一尺四寸六分九厘三毫二絲八忽〇七六八以八卦長三百八十四文為之舞徑其首數命為寸凡徑三寸〇七厘二毫鐘腰謂之鉦以下謂之鼓鉦以上謂之舞銑徑五分去一為鉦徑舞徑四分益一為鼓高鼓高十六分去一為舞高凡高七寸四分四厘以滿牢為之甬衡旋幹以月卦為篆間枚景各刻月文倚數四上加乾坤鐘者鐘也金之重也用金有輕重故成器有厚薄成器有厚薄故發聲有清濁大鈞播物天地為鑪造化為工陰陽為炭萬物為銅其鐘質厚者其氣清其鐘質薄者其氣濁莫不各因網紀之交以育生成化其於聲也亦然故十六編鐘各以其合律之聲為之重十聲百金雙啞之合上錯四上下錯元及陽呂之合用清凡合律該積法以乾坤合篆再法以二篇之策其首數命為分為鐘厚：重二分益一下生四分損一上生四上倍四下坤長乾消之凡鐘銑圓為實合律為法得本鐘之律舞徑為實重為法得本律之聲凡聲與金法不盡以子母權之應鍾筵賓之母九大呂夷則之母八一夾鍾無射之母七二九小呂之母六五六一凡法

舞徑取聲先以無餘分之重數法之視未法餘徑在九位
外則止其未法餘徑在九位之外若重無餘分者以本律
權母長之以本重歸而除之得本聲餘分子數若重有餘
分者以本重權母長之以本重子數依所得本聲除之無
餘分金重乾德純粹以精而黃金尤中氣所結故樂器尚
焉凡歌鐘二八用金五百四十斤有半稍弱用銅為之其
重同其厚倍半
黃鍾黃金鐘以大呂清四二為合律厚二分重三百七
十九兩二錢五分九厘二毫五絲九忽又八一之二一銑
圓為實合律為法得本鐘律分一七七一四七舞徑為實
重為法得本鐘分八十一分
大呂黃金鐘以黃鍾清七三八五為合律厚二分一厘三
毫五絲七忽四二一八七五重四百〇五兩銑圓為實合
律為法得本鐘律分一六五八八舞徑為實重為法得
本鐘聲分七十五分八厘五毫一絲八忽五一八又一
之四二
太簇黃金鐘以應鍾三九三為合律厚二分二厘五毫重
四百二十六兩六錢六分六厘六毫六絲六忽又九之六
銑圓為實合律為法得本鐘律分一五七四六舞徑為
實重為法得本鐘聲分七十二分
夾鍾黃金鐘以上宮無射清五〇九六四為合律厚二分
四厘〇二絲七忽〇九九六〇九三七五重四百五十五

兩六錢二分五厘銑圓為實合律為法得本鐘律分一四
七四五六舞徑為實重為法得本鐘聲分六十七分四厘
二毫三絲八忽六八三又七二九之〇九三
姑洗黃金鐘以南呂九七四為合律厚二分五厘三毫一
絲二忽五重四百八十兩銑圓為實合律為法得本鐘律
分一三九九六八舞徑為實重為法得本鐘聲分六十四
分
小呂黃金鐘以上宮夷則清一五九三〇八為合律厚
二分七厘〇三絲〇四八七〇六〇五四六八七五重五
百一十二兩五錢七分八厘一毫二絲五忽銑圓為實合
律為法得本鐘律分一三一〇七二舞徑為實重為法得
本鐘聲分五十九分九厘三毫二絲三忽二七三又六五
六一之五八四七
蕤賓黃金鐘以林鍾一八九為合律厚二分八厘四毫七
絲六忽五六二五重五百四十兩銑圓為實合律為法得
本鐘律分一二四四一六舞徑為實重為法得本鐘聲分
五十六分八厘八毫八絲八忽八八八又九之八
林鍾黃金鐘以蕤賓四二六為合律厚三分重五百六十
八兩八錢八分八厘八毫八絲八忽又九之八銑圓為實
合律為法得本鐘律分一一八〇九八舞徑為實重為法
得本鐘聲分五十四分
夷則黃金鐘以上宮中呂六三二五為合律厚三分二厘

○三絲六忽一三二八一二五重六百○七兩五錢鈇圓
為實合律為法得本鐘律分一一○五九二舞徑為實重
為法得本鐘聲分五十分○五厘六毫七絲九忽○一二
又八一之二八

南呂黃金鐘以姑洗九三六為合律厚三分三厘七毫五
絲重六百四十兩鈇圓為實合律為法得本鐘律分一○
四九七六舞徑為實重為法得本鐘聲分四十八分
無射黃金鐘以上宮夾鐘七四九二五為合律厚三分
六厘○四絲○六四九四一四○六二五重六百八十三
兩四錢三分七厘五毫鈇圓為實合律為法得本鐘律分
○九八三○四舞徑為實重為法得本鐘聲分四十四分

九厘四毫九絲二忽四五五又七二九之三○五
應鐘黃金鐘以太簇四五六為合律厚三分七厘九毫六
絲八忽七五重七百二十兩鈇圓為實合律為法得本鐘
律分○九三三一二舞徑為實重為法得本鐘聲分四十
二分六厘六毫六絲六忽六六六又九之六
上宮夾鐘黃金鐘以下宮無射三〇九八為合律厚二分三
厘七毫又八一之三重四百四十九兩四錢九分二厘四
毫五絲五忽又七二九之三○五鈇圓為實合律為法得
本鐘律分一四九四六七八一二五舞徑為實重為法得
得本鐘聲分六十八分三厘四毫三絲七忽五
上宮中呂黃金鐘以下宮夷則五九二○為合律厚二分六

厘六毫又九之六重五百○五兩六錢七分九厘○一絲
二忽又八一之二八鈇圓為實合律為法得本鐘律分一
三二八六○二五舞徑為實重為法得本鐘聲分六十分
○七厘五毫

上宮夷則清黃金鐘以下宮小呂○七二一為合律厚三分
一厘六毫又八一之四重五百九十九兩三錢二分三厘
二毫七絲三忽又六五六一之五八四七鈇圓為實合律
為法得本鐘律分一一二一○八三九五九三七五舞徑
為實重為法得本鐘聲分五十一分二厘五毫七絲八忽
一二五

上宮無射清黃金鐘以下宮夾鐘四五六為合律厚三分
五厘五毫又九之五重六百七十四兩二錢三分八厘六
毫八絲三忽又七二九之○九三鈇圓為實合律為法得
本鐘律分○九九六四五一八七五舞徑為實重為法得
本鐘聲分四十五分五厘六毫二絲五忽
凡得本鐘律分其首數命為十萬聲分首數命為十分

鐘鐃篇

鯨魚第二

編鐘十六有滿牢以引重則必有鯨魚以發聲世稱滿牢畏鯨躍則吼是有恐懼則不得其正非和聲之道也謂和樂者乎故擊其所引而以其重鳴亦感應之理然也海魚鯨最大故有橫海之稱東京賦云發鯨魚銜華鐘此辰鐘之鯨所謂大鯨也而編鐘之鯨無考考工記鳧氏為鐘梓人為筍虞皆不及鯨魚蓋亦略矣夫千石之鐘非寸蓮所能擊則鯨之與鐘大小宜稱而大叩大鳴小叩小鳴亦必有數存乎其間茲用五聲還宮刻木為鯨十二下宮上宮四厥形如鯢長短隨均首徑寸尾半之凡鐘在宮上者以尾擊謂之倍鯨蓋以半法鯨則鯨長自倍以半擊鐘則鐘聲自清也傳曰鼓之舞之以盡神鐘口圓徑為實鯨鼓以法厚舞以法變成方謂之音其首數命為十分極於六十忽微不失非天下之至神其孰能于此

下宮八鯨

因敦鯨第一長二寸一分八厘七毫均五鐘置銑徑鯨鼓之厚舞之得黃鐘宮聲八十一林鐘徵聲五十四太蕤商聲七十二南呂羽聲四十八姑洗角聲六十四協洽鯨第二長一寸四分五厘八毫均五鐘太蕤姑洗以尾擊置銑徑鯨鼓之厚舞之得林鐘宮聲八十一太蕤微

聲五十四南呂商聲七十二姑洗羽聲四十八應鐘角聲六十四

擗提格鯨第三長一寸九分四厘四毫均五鐘置銑徑鯨鼓之厚舞之得太蕤宮聲八十一南呂徵聲五十四姑洗

商聲七十二應鐘羽聲四十八蕤賓角聲六十四

作垂鯨第四長一寸二分九厘六毫均五鐘姑洗蕤賓大

呂以尾擊置銑徑鯨鼓之厚舞之得南呂宮聲八十一姑

洗微聲五十四應鐘商聲七十二蕤賓羽聲四十八大呂

角聲六十四

執徐鯨第五長一寸七分二厘八毫均五鐘大呂以尾擊

置銑徑鯨鼓之厚舞之得姑洗宮聲八十一應鐘徵聲五

十四蕤賓商聲七十二大呂羽聲四十八夷則角聲六十

四

大淵猷鯨第六長一寸一分五厘二毫均五鐘四紀皆以

尾擊置銑徑鯨鼓之厚舞之得應鐘宮聲八十一蕤賓徵

聲五十四大呂商聲七十二夷則羽聲四十八夾鐘角聲

六十四

敦輝鯨第七長一寸五分三厘六毫均五鐘大呂夾鐘以

尾擊置銑徑鯨鼓之厚舞之得蕤賓宮聲八十一大呂徵

聲五十四夷則商聲七十二夾鐘羽聲四十八無射角聲

六十四

赤奮若鯨第八長二寸四分八厘八毫均五鐘置銑徑鯨鼓

之厚舞之得大呂宮聲八十一夷則微聲五十四夾鍾商
聲七十二無射羽聲四十八小呂角聲六十四
上宮四鍾

渚灘鍾第一長一寸三分八厘三毫九絲六忽〇九三七
五均五鍾夾鍾中呂黃鍾以尾擊置銑徑鍾鼓之厚舞之
得上宮夷則宮聲八十一上宮夾鍾微聲五十四上宮無
射商聲七十二上宮中呂羽聲四十八下宮黃鍾角聲六
十四

單開鍾第二長一寸八分四厘五毫二絲八忽一二五均
五鍾黃鍾以尾擊置銑徑鍾鼓之厚舞之得上宮夾鍾宮
聲八十一上宮無射微聲五十四上宮中呂商聲七十二
四六

下宮黃鍾羽聲四十八林鍾角聲六十四

淹茂鍾第三長一寸二分三厘〇一絲八忽七五均五鍾
四紀皆以尾擊置銑徑鍾鼓之厚舞之得上宮無射宮聲
八十一上宮中呂微聲五十四下宮黃鍾商聲七十二林
鍾羽聲四十八太簇角聲六十四

大荒落鍾第四長一寸六分四厘〇二絲五忽均五鍾黃
鍾大蕤以尾擊置銑徑鍾鼓之厚舞之得上宮中呂宮聲
八十一下宮黃鍾微聲五十四林鍾商聲七十二太簇羽
聲四十八南呂角聲六十四

一法十六編鐘皆以黃鍾該積倍之為實以本鍾厚法
之得律再以五均鍾法之得五聲凡六十聲此黃鍾所

以貫乎十二律而為元也	銑徑	鼓	舞	黃鍾	林鍾	太簇	南呂	姑洗	應鍾	蕤賓	大呂	夷則	夾鍾	無射	小呂	夷則	夾鍾	無射	中呂
四九七六〇二五六	三八四	三六	三六	厚二	三	二三五	三三七五	二五三二五	三七九六八七五	二四七六五二五	二三五七四二八七五	二二〇三六三三八二五	二四〇七〇九九六〇九三七五	二六〇四〇六四九四〇六二五	二七〇三〇四八七〇六〇五四六七五	三六八八一之四	三三七又八之三	三五五又九之五	二六六又九之六

鐘鐃篇

無射大林有耳第三

國語云王將鑄無射而為之大林無射上宮無射之鐘也
 律長五寸六厘二毫五絲能生黃鍾者也中呂上生中呂
 大大呂也林鍾也大呂有長短大呂有長短大呂有長短
 短於林鍾語其次序謂之林大鍾賓上生所得者其律長
 於林鍾語其次序謂之林大凡為上宮無射必以林大相
 乘下宮無射為法得上宮無射其律大不過宮本此鍾
 則大不過鈞重不過石今以大林相乘無射為法則其所
 得上宮無射比林大所得多一倍故曰有耳者二也耳
 二同音故耳璫為珥言有兩也無射有兩則大過宮鈞重
 過石矣此伶州鳩單穆公諸人所以力爭也

鐘鐃篇

鐘鐃大小第四

詩書有鐘無鐃周禮有鐃無鐘鐃即鐃也詩曰賁鼓維鐃
 鐃與大鼓同稱則鐃為大鐘可知鐃為大鐘故又稱鐃
 者博也博者大之稱非小之稱也故凡言大者謂之博大
 未有言小者謂之博小也則鐃為大鐘明矣其以鐃為小
 鐘則始於韋昭之註國語按國語伶州鳩論鐘鐃其文必
 有錯誤其最不可解者甚大無鐃一句若無此一句則以
 鐘為大以鐃為小亦無甚難解惟多此一句而韋昭之註
 亦因之不可解矣昭謂宮商為大鈞則其大當比宮商更
 大恐無此律鈞故不得已謂之同尚大聲獨不思以宮為
 大鈞又誰與宮同尚大以商為大鈞又誰與商同尚大如
 鳩言是大鈞有不甚大之大鈞又有甚大之大鈞如昭言
 是大鈞不可解也且細鈞有鐘無鐃為以大平小故曰昭其
 大是大大字指鐘言則大鈞有鐃無鐘為以小平大故曰鳴
 其細字亦當指鐃言今乃以細為然竹革木則又不可
 解矣原昭之意只因甚大既無鐃則無細可鳴故不得已
 說向然竹革木上去果如其說則是宮商二鈞其八音止
 有然竹革木而無金石乾土有是理乎夫伶州鳩乃樂工
 之知音者何為其言若是故曰必有錯誤周禮鐘師掌金
 奏而鐃師獨掌金奏之鼓正與詩賁鼓維鐃同稱之義相

合鄭康成謂鑄如鐘而大孫炎郭璞釋大鐘之鑄亦名為鑄皆與博大之義有合而陳氏樂書反據國語錯誤之文而謂康成諸人失小大之辨非矣

鐘鐃篇

鬼氏為鐘第五

鬼氏為鐘兩樂謂之鈺：問謂之子：上謂之鼓：上謂之鈺：上謂之舞：上謂之角：上謂之衡：鐘縣謂之旋：旋謂之幹：鐘帶謂之篆：問謂之枚：謂之景：于上之攤謂之隧

此一節言鐘體自口至柄其稱謂有此十三名目也樂者圓也鈺者先也兩樂謂之鈺者圓徑所指之處為兩樂若天之南北極為鐘必先定鐘口之徑故謂兩樂中間之徑為鈺也舊註謂右鐘如鈴不圓而有兩角非也鐘唇為子如環內周稍高與鼓接外周稍低不直上而

斜升故謂之子者迂也十分之鈺抵其外周八分之一鈺間抵其內周是樂內兩子之廣各得鈺徑十分之一也于不直上故不謂之鈺上于斜升仍在兩樂之內故謂之鈺間若鼓鈺舞角衡則自子而連直上矣故皆謂之上餘十一名舊註無誤

十分其鈺去二以為鈺以其鈺為之鈺間去二分以為之鼓間以其鼓間為之舞脩去二分以為舞廣以其鈺之長為之甬長以其甬長為之圓參分其圓去一以為衛圓參分其甬長二在上一下在下以設其旋

此一節言鐘體鐘柄諸名之制度以總見鐘之高廣也鐘高分二等自鐘口之鈺上至鐘腰之鈺其高居鈺徑

八分故曰十分其銑去二以為鉦自鐘腰之鉦上至鐘
 項之舞其高居銑徑六分與鼓間圓徑同故曰以其鼓
 間為之舞脩鉦八舞脩六凡二等是鐘口十者其高十
 四也鐘廣分四等鉦員徑十分稍上至於鼓相接之處
 謂之銑間其員徑八分與鉦高同故曰以其鉦為之銑
 間又上至鼓謂之鼓間其員徑比銑間少二分得六分
 故曰去二分以為之鼓間又上至鐘頂謂之舞廣其員
 徑比舞脩少二分得四分故曰去二分以為舞廣銑十
 銑間八鼓間六舞廣四凡四等是鐘體之員愈上而愈
 小也至於鉦之員徑乃下節所謂鉦間本文未及然以
 鼓間之六與舞廣之四合而半之則鉦間員徑當得五
 分也舊註錯誤不可枚舉惟角衡及設旋舊註無誤
 薄厚之所震動清濁之所由出侈弇之所由興有說鐘已
 厚則石已薄則播侈則柝弇則鬱長甬則震是故大鐘十
 分其鼓間以其一為之厚小鐘十分其鉦間以其一為之
 厚鐘大而短則其聲疾而短聞鐘小而長則其聲舒而遠
 聞

此一節言鐘之厚薄侈弇大小長短間乎聲之清濁疾
 舒也大鐘十分其鼓間以其一為之厚若鼓間六寸則
 厚六分也小鐘十分其鉦間以其一為之厚若鉦間五
 寸則厚五分也上文有鼓間而無鉦間以鼓間與舞廣
 并而半之知其為五分也舊註鼓間鉦間皆六則是無

論大鐘一亦可也何必大鐘而取一可也然皆十分
 鉦間哉今大小既有鼓鉦之辨則鼓間六鉦間非六可
 知矣又考工鐘磬皆有一定之厚薄此特懸之鐘磬非
 編鐘編磬也若編懸鐘磬則大小同式厚薄隨律
 為遂六分其厚以其一為之深而圓之
 此一節補言隨之制度也遂即上文之隨必量其厚以
 為之深則鄭氏以為窪入者是郝氏以為突起者非也

鐘鐃篇

鬼氏鐘氏錯簡第六

考工記鬼氏為鐘鐘氏染羽此二官命名與職掌全不相類解之者曰鬼入水不溺取其虛浮之義也鐘重也染色欲其深重也夫染色欲其深重似矣若為鐘又何取於虛浮哉蓋漢儒之附會牽強大率如此以予論之二官特互相錯簡耳當云鐘氏為鐘鬼氏染羽蓋鬼本水鳥背文青色其與波浮沈不啻三入五入七入此於染羽宜若鐘氏為鐘與聲氏為聲文正相類八音金石並重先王命工制器必無軒輊於其間聲工既以其職為氏則鐘工亦宜以其職為氏若欲別取新義則攻金之工既以鳥紀而刮摩之工何故獨不以雲紀哉此以知其為染羽之官錯簡在此也或謂篇首序工鬼屬攻金鐘屬設色何得謂之錯簡曰凡為序文皆先有本條文字成帙而後從而序之今安知非鬼鐘二條本文將官名互錯在先而篇首之序因之哉

算數篇

律呂倍數第一

中呂四分天十二三之以為實一十百千萬之數倍矣其損益相生也加減乘除之法倍矣乾之策二百一十有六商繼微橫黃鐘弦其角勾股和較之法倍矣坤之策百四十有四宮一方徵兩廉律圓隅其缺開方廉隅之法倍矣宮為弦徵為弧商為矢半徵弧弦較乾策矢步坤策矢步少廣弧矢之法備矣黃鐘三角林鐘六觚太蔭四方三統旁要之法備矣宮五商四角三徵二羽一堆垛之法備矣參伍以變錯綜其數率羨盈胸之法備矣黃鐘為孤林鐘為半徑黃鐘為勾股三角林鐘為正三角象限八線之法興矣以卦爻九六互換代律呂子母相生對數比例之法興矣勾股之形五千四百三股四弦五其一也凡各均勾股弦徵律為勾商律為股宮律九分益一為弦開方古名商除有實無法凡律與律呂與呂隔三隔五隔七相長皆以中一律開方少廣弧矢名義有六三虛三實相求：宮弦徵弧乾策坤策坤策求徵弧乾策弦矢步宮弦商矢來徵較法求坤策弧矢步徵弧商矢來徵較法求半徵弧弦較商矢徵弧來坤策法

三統旁要之法以大衍之用四十九除三統律寸餘數依
 聲律命象成三角六觚四方黃鐘天統律長九寸變而為
 三成三角周九容一林鐘地統律長六寸不變成六觚周
 六容一太簇人統律長八寸變而為四成四方周八容一
 天地大數十二陰黃鐘之長得三故九變三除太簇之長
 得四故八變四除林鐘之長仍得六故六不變角觚方旁
 要外周各象其律之長內容各成其聲之所屬九容一為
 十土土成故宮屬土六容一為七七火成故徵屬火八容
 一為九九金成故商屬金凡算三統象形各以本象外周
 自乘又以本律之長乘外周二數相加倍本律之長以為
 法加內容一得積太極元氣函三為一三統相通合二成
 積觚方合而成十天九得一以清角方合而成七地六得
 一以甯角觚合而成九人八得一以貞三極一道三才互
 根此所以成變化而御群類也漢志六觚二百七十一枚
 為一握是林鐘為周連內容一枚為積下文解之則曰其
 數以易大衍之數五十其用四十有九成陽六爻是又以
 南呂觚周解上文陰內容一枚為觚積前後不合或謂乾
 策并上文長廣在內或又謂乾策并本文著爻在內其得
 數皆與一握枚數合亦通
 方長尖平堆垛法倍上繼加下繼上潤乘之為一數倍下
 繼加上繼下潤乘之為一數上下繼較為一數三數并為
 一以較加一算乘之六律為法若三角堆垛潤添一算十

二律為法餘同五聲四方為河圖八卦三角為四象之策
 河圖四方虛一為三百八十四爻
 易曰參伍以變錯綜其數參伍即古率義參率義一為十
 五率義一為六多一義加一倍以十五為會要滿則除之
 俱無義即會要錯綜即今盈胸其綱有二曰單套曰雙套
 其目各三曰盈不足曰兩盈兩不足曰盈適足不足適足
 雙套法繫以人率歸出率得每人出率作單套法推之
 單套盈不足
 井卦測井坎為水巽為繩直為長欲測井欄距水并得繩
 直之長先以繩摺作五股如巽入汲抵水絕出欄上盈六
 尺如坎共盈三丈復以繩摺作六股如坎入汲抵水絕在
 欄下不足五尺如巽共不足三丈依法測得井欄距水六
 丈絕長三十三丈

右摺六	右錯十五丈	右不足三丈
上爻較	中爻和	下爻和
左摺五	左錯十八丈	左盈三丈

法以少摺五居上爻左為左摺率多摺六居上爻右為右
 摺率并左摺盈六為三丈居下爻左為左摺率并右摺不
 足五為三丈居下爻右為右胸率以上爻左摺率五錯下
 爻右胸率三丈得十五丈居中爻右為錯右率以上爻右
 摺率六錯下爻左盈率三丈得十八丈居中爻左為錯左
 率朱子所謂錯者爻而互之一左一右之謂也

乃綜上左左右摺率取較為總挈得一為除并實絕實通
 法綜中左左右錯率取較為一低得六丈為并實
 綜中左左右錯率取較為一昂得三十三丈為絕實
 實如通法一得并欄距水六丈絕長三十三丈朱子所謂
 綜者總而挈之一低一昂之謂也
 車套而盈兩不足法同
 坤卦為布五丈為裳以布為裳摺六幅每幅比舊裳盈一
 尺四寸共盈八尺四寸復摺八幅每幅比舊裳盈四寸共
 盈三尺二寸依法推得布長二丈四尺舊裳幅長二尺六
 寸
 法上左左摺六右摺八下左左盈八尺四寸右盈三尺二
 寸中左左錯六丈七尺二寸右錯一丈九尺二寸
 右摺八右錯一丈九尺二寸右盈三尺二寸
 上左較中左較下左較
 左摺六左錯六丈七尺二寸左盈八尺四寸
 綜上左右摺取較為總挈得二為除布實裳實通法
 綜下左左右兩盈率取較為一低得五尺二寸為裳實
 綜中左左右錯率取較為一昂得四丈八尺為布實
 二實如通法二得布長二丈四尺裳長二尺六寸
 單套盈通足不足通足同
 嗟噓為市人五丈為黃金市人分金人分十兩盈九十六
 兩人分十兩二錢四分通足依法推得四百人四千九十

六兩金

右分率高錢零 無右錯 右適足無數
 上左較 中左較 下左較
 左分率十兩 左錯九百三兩零 左盈九十六兩
 法上左左分率十兩右分率十兩二錢四分下左左盈率
 九十六兩右適足率無數中左左錯九百八十三兩四
 分右錯無數
 乃綜上左左右分率取較為總挈得二錢四分為除人實
 金實通法 綜下左左盈為右適足較為一低得九十六
 兩為人實 綜中左左錯為右錯無數之較為一昂得九
 百八十三兩四分為金實 二實如通法二錢四分得
 人四百金四千九十六兩
 凡分物買物盈胸反之

算數篇

三角八線第二

九數前史已詳不重述。三角八線其法有直線有正弧有斜弧有正角有鈍角有銳角古黃赤準平就渾儀約度未形算術元郭守敬以弧矢命算視古較密但以三乘方取數甚難自西人利瑪竇湯若望等始有曲線三角形之法而勾股比例生焉顧其推算之法繁複難稽經我朝欽定正弧邊角相求約三十則斜弧比例約以三法八線弧矢切割各有正餘交互立表其法較勾股為密象限正角九十度以象黃鐘半徑六十度以象林鐘均為一千萬則黃鐘起一每律十倍至林鐘之數也象限正餘弦相萬則黃鐘起一每律十倍至林鐘之數也象限正餘弦相

等之處為半角四十五度其弧面而角各六十七度半則中呂之律也仰以觀於天文俯以參於地理探賾索隱鈞深致遠詳哉備矣

勾股開方古稱有實無法今以八線代之用正割切代取表中相近數略多者用之用正餘弦代取表中相近數略少者用之所得勾股弦有隔遠尾數不收

求弦二法俱用正割切求股求勾二法一用正割切二用正餘弦

一法以股消勾得股角正切度因度求正割以割長股得一法以勾消股得勾角正切度因度求正割以割長勾得

弦一法以勾消弦得勾角正割度因度求正切以切長勾得
 股一法以弦消勾得股角正弦度因度求餘弦以餘弦長弦
 二法以弦消勾得股角正割度因度求正切以切長股得
 一法以股消弦得股角正割度因度求正切以切長股得
 二法以弦消股得勾角正弦度因度求餘弦以餘弦長弦
 一法以股消弦得勾角正割度因度求正切以切長股得
 二法以弦消股得勾角正割度因度求正切以切長股得

算數篇

六一頁

商聲	七十二分	真數	一三二八六〇二五
羽聲	四十八分	中呂	一七七一四七
角聲	六十四分	黃鍾	一一八〇九八
和聲	四十二分九分六分六分	林鍾	一五七四六四
穆聲	五十六分九分六分八分	太簇	一〇四九七六
下宮十	四律對數	姑洗	一三九六六八
應鍾	一二四四一六	應鍾	〇九三三一二
大呂	〇八二九四四	蕤賓	一二四四一六
夷則	一一〇五九二	夾鍾	〇七三七二八
無射	〇九八三〇四	小呂	〇六五五三六
含少	〇八七六二八分之二	上宮七	律對數

對數	一八五七三三二四	上宮七律對數	四九四一四一八八
一六八一二四一二	一八〇六一八〇〇	四八六七六三二四	四九四一四一八八
一六三〇〇八八八	一七五五〇二七六	四八六七六三二四	四九四一四一八八
五二四八三三三二	五二四八三三三二	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六
五〇七二二四二〇	五〇七二二四二〇	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六
五一九七一八〇八	五一九七一八〇八	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六
五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六
五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六
五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六
五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六	五〇二一〇八九六

蕤賓	二六三四四二九六八五	真數	二〇九九五二
大呂	〇八四七五六六九三三五	應鍾	一八六六二四
夷則	一二〇〇三三九三五	大呂	一六五八八八
夾鍾	〇七三三三九〇六五	夾鍾	一四七四五六
無射	〇九六四四八七五	小呂	一三一〇七二
小呂	〇六四三〇二五	上宮二	倍律對數
含少	〇八五七三五	大呂	二六八五三三九〇六五
下宮六	倍律對數	夾鍾	一四九四七六三五
林鍾	二二六一九六	下宮六	半律對數
南呂	二〇九九五二	真數	五二二五六八九二
應鍾	一八六六二四	對數	五二二五六八九二
大呂	一六五八八八	對數	五二二五六八九二
夾鍾	一四七四五六	對數	五二二五六八九二
小呂	一三一〇七二	對數	五二二五六八九二
上宮二	倍律對數	對數	五二二五六八九二

對數	五二二五六八九二	對數	五二二五六八九二
五二二五六八九二	五二二五六八九二	對數	五二二五六八九二
五二二五六八九二	五二二五六八九二	對數	五二二五六八九二
五二二五六八九二	五二二五六八九二	對數	五二二五六八九二
五二二五六八九二	五二二五六八九二	對數	五二二五六八九二
五二二五六八九二	五二二五六八九二	對數	五二二五六八九二
五二二五六八九二	五二二五六八九二	對數	五二二五六八九二
五二二五六八九二	五二二五六八九二	對數	五二二五六八九二
五二二五六八九二	五二二五六八九二	對數	五二二五六八九二
五二二五六八九二	五二二五六八九二	對數	五二二五六八九二

起度諸法第一

起度諸法第一
起度之法仰觀象於天俯觀法於地。南北相距二尺五寸。極高一微。二百五十里。高一度。六十分。六十秒。六十微。北極無象。揆之以日。用勾股重差。直南北兩處測之。候日緯度高低。差一分。即以兩測相距地面以天數二十有五為法。分之。每分度為三百六十度。一尺近取諸身。布指知寸。舒肘知尋。再奔足為步。四肘為弓。為身為度。湯九尺。文王十尺。遠取諸物。柎黍一分。明珠徑寸。璧羨度尺。龍有尺木。蟲有尺蠖。大龜尺有二寸。蒼莖長丈。

尺。尺十倍為尋。丈。二平為墨。尋倍為常。凡分寸尺丈引咫。
墨尋常為九度。
分律九分。當十黍。法洛書也。度十分。當十黍。法河圖也。洛
書利用分。河圖利用積。
寸律寸九分。度寸十分。有多寡。寸無長短也。黃鍾九
八十一分。以度之。寔九寸。非八寸一分也。
尺。蔡邕獨斷。夏十寸為尺。殷九寸為尺。周八寸為尺。通鑑
外紀。禹十寸為尺。湯十二寸為尺。武王八寸為尺。劉向說
苑。班固律歷志。皆十寸為尺。三代尺度無考。玉人職云。命
圭九寸。不言尺。有一寸。是周亦十寸為尺。非八寸為尺也。
左傳。天威不遠。顏咫尺。不言尺。是周仍以八寸為咫。不
大。人。也。
以為尺也。後世皆十寸為尺。而長短仍自不同。若隋志所
列十五等尺是也。
大引。尺。墨尋常。古今無異。

丈尺篇

三代尺度井田可考第二

三代尺度無考而有井田可考。秦邑獨斷。通鑑外紀其言皆未可信。孟子曰。夏后氏五十而貢。殷人七十而助。周人百畝而徹。其寔皆什一也。此則可信者也。自黃帝始畫井。十寸為尺。六尺為步。百為畝。百為夫。三為屋。三為井。一里之地。方三百六十步。一井二夫。八餘井。九百畝。圭田五十畝。餘夫二十五畝。餘為逕溝。吟廬舍。自三代以來。阡陌之制。未嘗有改。而畝數異者。尺不同也。夏尺無考。觀其度地。以黃帝百畝為五十。則知建寅之尺。視太族倍半。殷尺無考。觀其度地。以黃帝百畝為七十。則知建丑之尺。視林鍾倍四。少陽周尺無考。觀其度地。百畝適足百畝。則知建子之尺。視黃鍾加九之一。與黃帝同。儒者論井田。不知尺有長短。謂三代井制畝數。寔有多寡。是使聖王受命。必取數千年來已定之溝洫。徑吟廬舍。盡行毀壞。然後可果爾。則商鞅開阡陌。秦亦四三耳。何足深責。夫秤失鍾者。有所稱之物。可以知原鍾之重輕。度不可考者。有所度之物。可以知原度之長短。故曰。三代尺度無考。井田可考也。餘詳三代井畝異數同寔及井田賴秦以存與公圭餘三田諸論。

步。王制古者以周尺八尺為步。今以周尺六尺四寸為步。司馬法六尺為步。三者不同。今方五尺為步。

子即步。度地論二尺為一肘。四肘為一弓。與王制古者以周尺八尺為步同。今以方五尺為步。亦與方五尺為步同。畝。王制古者百畝當今東田百四十六畝三十步。司馬法步百為畝。秦孝公制二百四十步為畝。宋程伊川曰。古者百畝止當今之四十畝。今之百畝當古二百五十畝。四者不同。今以方田考之。王制畝法古今皆百步。法則古八尺。今六尺四寸。古百畝應當今東田百五十六畝二十五步。王制所推少九畝九十五步。程子步法皆六尺畝。法則古百步。今二百四十步。古百畝應當今四十一畝三分畝之二。程子所推少一畝三分畝之二。今百畝應當古二百四十畝。程子所推多十畝。古今畝數多寡之寔。由步法畝法不同。非尺長短所致。今制方五尺為步。二百四十步為畝。百為頃。

里。公羊傳註疏古六尺為步。三百步為里。度地論八尺為步。三百步為里。西域記鼓小者。聞五百步。註云二里半。三者不同。今五尺為步。三百六十步為里。與公羊註疏異數同寔。

百里。王制古者百里當今百二十一里六十步四尺二寸二分。以王制古今步法及三百步為里推之。古百里應當今百二十五里。王制所推少三里二百三十九步二尺一寸八分。今法天周三百六十度。地周九萬里。每二百五十里應天一度。則王制古百里乃應天半度也。

斗斛篇

先天六量第一

坤為釜咸為斛臨為區兌為斗大壯為豆乾為升斛五斗
 凡六量乾一大壯四兌十臨十六咸五十坤六十四
 中呂生於乾律長六寸七分五厘空徑三分積四百七十
 七分二九七〇七七三〇一容黍六百七十五粒積與容
 黍皆九分益一半之以為實置實乘之以乾又乘之以坤
 得積一十六寸九分七厘〇五絲六忽二七四八四八容
 黍二萬四千粒是為乾一升置實乘之以大壯又乘之以
 坤得積六十七寸八分八厘二毫二絲五忽〇九九三九
 二容黍九萬六千粒是為大壯一豆置實乘之以兌又乘
 之以坤得積一百六十九寸七分〇五毫六絲二忽七四
 八四八容黍二十四萬粒是為兌一斗置實乘之以臨又
 乘之以坤得積二百七十一寸五分二厘九毫〇〇三九
 七五六八容黍三十八萬四千粒是為臨一區置實乘之
 以咸又乘之以坤得積八百四十八寸五分二厘八毫一
 絲三忽七四二四容黍一百二十萬粒是為咸一斛置實
 乘之以坤又乘之以坤得積一千〇八十六寸一分一厘
 六毫〇一忽五九〇二七二容黍一百五十三萬六千粒
 是為坤一釜凡以卦科量各視其初爻起升陽一陰二二
 又加一倍遇陽減一升三爻以上各視所乘之爻倍減之
 數倍減之所得升數各如其卦次序位數

乾為升

大壯為豆

兌為斗

臨為區

咸為斛

坤為釜

坤為釜

初爻起一升二以上每爻一倍增一減至上
 爻仍得一升故乾為升得三十四中呂之各爻九分益之二
 初至四如法得一升五爻倍二升上爻倍
 四升四升為豆故大壯為豆
 初二如法一升三爻倍二升四爻倍四減
 一得三五爻倍六減一得五上爻倍十升
 十升為斗故兌為斗
 初二如法一升三至上遞加一倍得十六
 升為四豆四豆為區故臨為區
 初二如法四升三爻倍八減一得七四爻
 倍十四減一得十三五爻倍二十六減一
 得二十五上爻倍之得五十升十升為斗
 五斗為斛故咸為斛者觸也以角觸斗
 也角者三角算術上銳之角也方十升為
 十斗三角五斗以項銳角觸底十升之斗
 而中分之移實塞虛成觸角得長方縱十
 橫五積五十升合大衍之數也漢志十斗
 為斛誤
 初爻起二升二至上每爻遞加一倍得六
 十有四升為四區四區為釜故坤為釜可
 相可量

斗斛篇

中黃少廣成斛第二

先天六量乾升兌斗壯區坤釜古人皆有制作唯成斛五斗其制闊如他若十斗之斛十六斗之庾六十四斗之鍾數在卦外出入盤量過重難舉則唯成斛為得中也夫以度數審容者圓不如方無不明之積分圓有難開之忽微也欲料量之平者立方不如少廣立方口寬斛者易輕重其乎少廣口狹概者難凸凹其寔也夫律呂為嘉量之本象數乃制器之宗先天成斛數符太衍從輕易舉今用之故推廣其義以中呂黃鍾為之度數以少廣為之齊量以成次序為之寔六尺人身之象為之嘉名用銅為之重一鈞名曰中黃少廣成斛而三才之量備乾升為天量坤釜為地量咸斛為人量咸斛鑄器律為範中呂九分益一為口黃鍾九分益一為唇以其唇為之深得一尺加一寸○七毫九絲三忽二五九三六○八六五四分其唇以其一為之較三倍其深為尖深合為和一和四較為柄分為二形若肩與之柄居上下兩間左右相距二較自前端至後端長各二分尖之一廣方寸附斛不貫有外無中四端曲下如旅長各四分深之一廣方寸旅下端平出如勾為柄把可把執之以展斛出是長各一較員徑寸二杠為尖四旅為深合為和唇下四隅有礎為

斛趾方寸積八百四十八寸五分二厘八毫一絲三忽七四二四如黃鍾積千倍容黍百二十萬其實五斗如成銅為之重一鈞聲中中呂少廣鑄器術先定口唇用料量上下縱橫法得數以除六倍斛積得深咸斛料量卦為容咸卦料量術初爻遇陰起二升二爻倍四升三爻倍八遇陽減一升四爻倍十四遇陽減一升五爻倍二十六遇陽減一升上爻倍五十升為五斗少廣料量術上卦為斛口下卦為斛唇大象為斛深六爻為斛法口方七寸五分唇方一尺深一尺一寸○七九三二五九三六○八六五凡料量倍上縱加下縱上橫倍下縱加上縱下橫兩得合縱大象橫六爻法得斛積大衍為法得升積以升積法斛積得五斗咸斛揣形身為度斛底唇趾為拇十寸象足十指居下為初斛較柄把為腓柄把連杠象腓連股在拇上故居二斛和柄杠及旅為股隨并長象勾之有股合兩象身之有股數在卦外無寄以長四尺故從上逐下四爻居三斛夫為思斛口已平而夫猶上銳象心在此而思無不之其無形之數視和減四之一故從上逐下三爻居四斛深為胸深自口至底象胸自頂後至唇在心上故居五斛口為輔頰舌在口內輔頰

在口外斛寔自此入象人口寔自此入兌上缺象口故居
上此之謂人量

拇一尺腓二寸五分股四尺四寸○三三三三三三三三三三
尺三寸○二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二

六〇八六五輔七寸五分

少廣揣形術初又求拇輔股乘思法二又求腓胸輔乘思
法三又求股思拇乘輔法四又求思股拇乘輔法五又求
胸腓思乘輔法上又求輔拇思乘股法以揣斛體淺深廣

狹中黃少廣成斛銘

銘曰山上有澤君子虛受尚象制器其容五斗如枕

斯稜不大其口配釜及升與乾坤偶少廣賦形權度
不走其重一鈞聲中宮母生先天先後天後料量
惟平生民未有

斗斛篇

飲器六量第三

乾為爵夫為觚大有為解大壯為角小畜為散需為簠
爵受一升於卦為乾謂之爵者爵鳴節足欲飲者有
節知足也玉為之曰玉爵乾為玉也

觚受二升於卦為夫其形六觚者寡也飲以寡為貴也
捧觚膝觚皆稱觚者爪與夫諧一取書契一取容受也考
工記謂觚三升字當有誤

解受三升於卦為大有解者適也飲當自適也大有遇
惡之象故又為爵爵杜養揚解是也

角受四升於卦為大壯角者觴也觸藩羸角以為酒戒也

禮器尊者舉解卑者舉角飲以小為貴也
散受五升於卦為小畜無飾曰散者散也雲為天飾風
行天上雲當散飲者小止勿醑也宗廟之中貴者散
以爵賤者獻以散亦貴小不貴大之義

簠受六升於卦為需聲者假也當假飲於人也聲者嫁也
當嫁酒於賓也故曰君子以飲食宴樂有不速之客三人
來敬之終吉大雅云受爵奠聲言受假受嫁者亦當奠而
不奉不可飲也以此為防後世猶有一石亦醉者

易又言酒者三需九五需於酒食飲止一解故貞吉坎六
四尊酒簋則斗二升矣以之納約非以自飲故无咎未濟
上九有孚於飲酒飲至七釐一爵則太多矣故曰飲酒濡

首亦不知節也
 梓人為飲器勺一升爵一升觥三升獻以爵而酬以觥一
 獻而三酬則一豆矣鄭註謂觥當為解豆當為斗為解則
 是為斗則非也蓋以一升之器獻以三升之器則正合四
 升為豆非謂三次酬也觀下文食一豆肉飲一豆酒可見
 何者古人食肉未嘗用斗亦不以斗計也鄭氏之說傷於
 巧

權衡篇

黃金起權第一
 中呂生於乾三為黃金十倍中呂律本得黃金立方二分
 五厘其重六銖象八卦六爻銖者著也三微成著三著成
 象二象成卦故曰象也者像此者也爻也者效此者也黃
 金方寸其重一斤者五權之中數也斤有易之義焉斤
 者明也易者交也日月並照謂之明日月相交謂之易
 有三百八十四爻斤有三百八十四銖其道相準也人心
 方寸謂之太極太極無象黃金方寸其象也上下中開太
 極生兩儀東西中開兩儀生四象南北中開四象生八卦
 卦各四十八銖八卦各具一太極兩儀兩之為兩重二十
 四銖四象四之半兩重十二銖八卦八之一鎰重六銖以
 天數二十有五命之則二錢五分也凡九開為二錢五分
 者六十有四故曰觔有易之義也中呂容金之重以黃金
 立方如黃鐘律寸三當一分圓積長之七五消之則其重
 也權：與於金故鎰銖錢鎰銖鉤鎰文皆從金

權衡篇

法馬等秤第四

輕重之寔在權隨低昂加減謂之法馬武王之所謹也輕重之名在衡隨低昂進退謂之等秤虞帝之所同也法馬一衡數十權其或準正絕直衡平而權之輕重未可問是謂權不謹之之法以我之權較彼之權若今官司於所屬法馬以部頒法馬較其輕重是也等秤一衡一權樞紐有定而三面之星或腹背不相符首尾不相應是謂衡不同之之法以我之權較彼之衡若今官司於所屬庫等較之以部頒法馬是也法馬之權五分錢兩十百五者自至五各生五權凡二十有五權法天數也謂之天平法馬等秤之權一樞有一紐二紐三紐星有一面二面三面等以兩積秤以斤行兩以內變銖為十錢法天錢十星也斤以外鈞加二十五斤一大星法大衍之數五十也石減二百斤一大星法音書之數百也自唐宗以來官民所用法馬等秤其輕重不齊虞舜之所不能同周武王之所不能謹大約出物者利用輕入物者利用重可一言以蔽之也故稱物平施之道在先正其心權衡其後也已天錢十星形如圖法故權衡十分為錢則圖法不宜輕重以銖故鼓鑄錢文每文當重一錢十文為兩百六十文為斤四千八百文為鈞萬九千二百文為石書曰閏石和鈞王府則有民間則聚錢為之可也

權衡篇

中呂金權生律第五

中呂容金重七兩六錢三分六厘七毫五絲三忽二三六八一六圓積七八五六七四二〇一三一八三八六一三八二二三一六〇五
 中呂容金如中呂聲分四百倍得二萬四千三百中呂之容七五長之圓積消之得金一十七萬七千一百四十
 七兩如黃鍾之律
 中呂容金如黃鍾聲分二百倍得一萬六千二百中呂之容七五長之圓積消之得金一十一萬八千〇九十八
 兩如林鍾之律
 中呂容金如林鍾聲分四百倍得二萬一千六百中呂之容七五長之圓積消之得金一十五萬七千四百六十
 四兩如太簇之律
 中呂容金如太簇聲分二百倍得一萬四千四百中呂之容七五長之圓積消之得金一十萬〇四千九百七十
 六兩如南呂之律
 中呂容金如南呂聲分四百倍得一萬九千二百中呂之容七五長之圓積消之得金一十三萬九千九百六十
 八兩如姑洗之律
 中呂容金如姑洗聲分二百倍得一萬二千八百中呂之

容七五長之圓積消之得金九萬三千三百一十二兩如應鍾之律

中呂容金如應鍾聲分四百倍得一萬七千〇六十六中

呂之容又九分容之六七五長之圓積消之得金一十二萬四千四百一十六兩如蕤賓之律

中呂容金如蕤賓聲分二百倍得一萬一千三百七十七

中呂之容又九分容之七七五長之圓積消之得金八萬二千九百四十四兩如大呂之律

中呂容金如大呂聲分四百倍得一萬五千一百七十中

呂之容又二十七分容之一七七五長之圓積消之得金一十一萬〇五百九十二兩如夷則之律

中呂容金如夷則聲分二百倍得一萬〇一百一十三中

呂之容又八十一分容之四七七五長之圓積消之得金七萬三千七百二十八兩如夾鍾之律

中呂容金如夾鍾聲分四百倍得一萬三千四百八十四

中呂之容又二百四十三分容之一百八十八七五長之圓積消之得金九萬八千三百〇四兩如無射之律

中呂容金如無射聲分二百倍得八千九百八十九中呂

之容又七百二十九分容之六百一十九七五長之圓積消之得金六萬五千五百三十六兩如小呂之律

中呂容金如小呂聲分四百倍得一萬一千九百八十六

中呂之容又二千一百八十七分容之一千〇一十八

七五長之圓積消之得金八萬七千三百八十一兩又三分兩之一如含少之律

中呂容金如含少上宮聲分八分益一二百倍得一萬八

千二百二十五中呂之容七五長之圓積消之得金一十三萬二千八百六十兩〇二錢五分如中呂本律

含少上宮聲分九十一聲八十一厘二毫五絲一乃

八四頁

八五頁

權衡篇

中呂泰權生律第六

中呂容泰六百七十五粒重二錢八分一厘二毫五絲。泰粒九分益一得七五法呂生律倍之得一五法律生呂若生泰重各以其法一再法。

七五

一五

法中呂生黃鐘

法林鐘生太簇

法南呂生姑洗

法應鐘生蕤賓

法大呂生夷則

法夾鐘生無射

法小呂生含少

法黃鐘生林鐘

法太簇生南呂

法姑洗生應鐘

法蕤賓生大呂

法夷則生夾鐘

法無射生小呂

法含少生中呂

權衡篇 八六頁

權衡篇

方寸諸物輕重斤兩法第七
斤兩法乃化一六為一立數欲求定數化一為一六即得如紋銀五六二五化一為一六則九兩也

赤金

黃金

紋銀

水銀

紅銅

白銅

黃銅

銅

生鐵

熟鐵

高錫

六錫

倭鉛

黑鉛

白玉

金珀

白瑪瑙

白瑪瑙

斤兩錢分厘毫絲

一〇五〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

一〇〇〇〇〇〇〇〇

八七頁

○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	一	一	一	一	一	一
五	五	五	六	四	三	五	六	五	五	九	六	八	五	九	一
一	八	一	八	六	○	四	三	一	一	六	○	○	六	五	三
四	一	八	七	八	○	三	七	八	二	六	○	○	二	○	七
四	二	七	五	七	○	七	五	七	五	二	○	○	五	○	五
○	五	五	○	五	○	五	○	五	○	○	○	○	○	○	○

八八五

中呂八角黃金權第八
寸二分五厘平面中徑二寸八角而徑七分五厘共周六寸重六十兩平面自中心抵角界為八線成銳形三角八扇每扇銳角居中以象限測之得四十五度為黃鍾清得中呂三之二平面兩角居外以象限測之每角各得六十七度半為中呂凡百八十度當一卦六爻均策爻各三十合百八十策稱之重一百八十銖如度數策數一枚八扇當八卦四十八爻千四百四十策重千四百四十銖八枚六十四扇當六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十儀制篇銖八百重萬一千五百二十銖為度萬有一千五百二十謂之和鈞

著卦篇

律呂生著第一

著卦歷數度量權衡皆先律而有律成則生於物者又能
 生物亦於稼為反生之義故曰六律為萬事根本漢志止
 載度量權衡規矩準繩諸法而倫數為先歷法同志今廣
 其義作此數篇見律呂之通德類情無所不備云爾
 自黃鍾冬至至南呂秋分歷四時十月得五聲十律以
 乘律則大衍之數五十也宮八商七角六徵五也
 羽四八聲積名目各二數合而計之則其用四十九也
 古法著用四十九今依五聲倍數用十策取十律歷四時
 舍堆上四下十積數四十九也六之初二為地三為
 為人五上為天三策成卦天地人三統之律也
 十策黃鍾九其少七太簇八其生六姑洗八
 其老六林鍾六其起七南呂六其冲七厚九正
 六反其法用竹或象牙衡廣一寸二分繼長九分厚三分
 底繼分二格以象二文依法刻重交車折上下反對一式
 天地人各十策分三處處而摩盪之各取一策隨上下依
 三極之位度布仰觀得卦

著卦篇

律呂生卦第二

律呂曰黃鍾為宮一陽之氣周流六虛生六卦復師謙豫
 比剝終於無射
 次律曰太簇為商三陽之氣周流六虛生二十卦泰歸妹
 節損豐既濟賁隨噬嗑益恒井蠱困未濟渙咸旅漸否終
 於夷則
 三律曰姑洗為角五陽之氣周流六虛生六卦夫大有小
 畜履同人姤終於離五陰之氣周流六虛生十五卦遯訟
 鼎元曰林鍾為徵二陰之氣周流六虛生十五卦遯訟
 鼎大過无妄家人離革中孚睽兌大畜需大壯於夾鍾
 次呂曰南呂為羽四陰之氣周流六虛生十五卦觀晉萃
 艮蹇小過蒙坎解升頤屯震明夷臨終於大呂
 宮角一五之氣合六生乾坤凡一卦統於仲呂
 徵羽二四之氣合六生坤凡一卦統於應鍾
 商三之氣贊十二律成反對三十卦中分一十八倍三分
 之二得三十倍九分之八得三十六宮都是春漢志曰八
 有十四卦統於太簇之實此之謂也
 六十四卦統於太簇之實此之謂也

歷日篇

律呂生歷第一

著卦律歷異數同理自太初以黃鐘八十一為日法劉歆
 因之作三統班固遂取二者合志則律之能生歷固已但
 太初元年係丁丑史記乃云年名馬逢攝提格漢志因之
 可謂依樣葫蘆三統以四千六百一十七歲為元以甲子
 六十推之亦無首尾皆甲寅之理而孟康乃云上元泰初
 時亦是開逢之歲凡若此類吾不解也三統推說春秋其
 意專重置閏法莫詳於律卦歟獨未及今補其說如左
 律又七十二當一歲之候乘以五聲得乾坤合策三百六
 十當期日加一陽則減一陰盈十二策象一歲氣盈兼朔
 虛閏日加一陰則減一陽虛十二策象一歲朔虛兼氣盈
 閏日三歲得盈虛三十六故三歲一閏五歲得盈虛六十
 故五歲再閏十九歲得盈虛二百二十八故一章七閏餘
 十八日此其大率也
 歷元有二一遠溯上古為元一就律元從最初起也一就
 截算為元一就呂元從中間起也今時憲書以康熙二十三
 年甲子天正冬至為歷元七聲分配七政閏微當為日閏
 宮當為月火日皆離象水月皆坎象故二閏與微羽相近
 也日為太陽閏微居午迫近乾之太陽月為太陰閏宮居
 亥正當坤之太陰漢志日合於天統月合於地統不用七
 聲故以宮微九六之數分配

歷日篇

律呂生日第二

天統四仲之律地統四季之律人統四孟之律其以類相
 生也左旋隔四右旋隔十微長角消左旋隔七右旋隔四
 角長微消左旋隔七微長角消右旋隔七角長微消
 微消左旋經黃鐘倍之右旋經應鐘半之凡三統不相生
 之律為三刑
 天統四仲黃鐘為元與夾鐘蕤賓彼此不相生故子刑卯
 午卯午刑子是為天刑地統四季林鐘為元與無射大呂
 彼此不相生故未刑戌丑戌丑刑未是為地刑人統四孟
 太簇為元與仲呂夷則彼此不相生故寅刑巳申巳申刑
 寅是為人刑三刑與變微相刑宮為主則變微受刑巳勝而
 三統七聲宮與變微相刑宮為主則變微受刑巳勝而
 敗也變微為主則反受宮刑巳敗而人勝也武王伐紂吹
 律聽聲推孟春以至季冬殺氣相并而音尚宮其興也勃
 焉荆軻入秦為變微之聲其亡也忽焉殷人建丑為地統
 地統變微在丑於月為季冬殺氣相并而音尚宮其興也勃
 周人建子為天統子刑卯戌紂歲在巳卯歲君象受刑紂
 是以亡也天統為宮主音尚宮故甲子日勝也
 六害六合之術周禮序律以六合班固曰王衡杓建天之
 綱也日月初纏星之紀也綱紀之交以原始造律呂唱
 和以育生成化術合則生育化不成故為害也妃匹忌焉

五子六甲天地之中合孤虛十母不統五聲不生兵法背
 孤擊虛商郊分星在亥武王擊虛紂面孤故同一甲子而
 勝敗興亡異也况又以至仁伐至不仁哉

唐日

九四頁

易律通解目錄卷四

內閣中書沈光邦著

商孫元朗仲義全錄
 元霖維哲

隸首鈞天律呂第二

隸首鈞天乘法表第三

隸首律呂乘法表第四

虞帝同律度量衡第五

武王吹律聽聲第一

景王問七律第二

管子聽五聲第三

呂氏春秋律本第四

著策納音生律第一

虞書七始詠第二

風雅頌各一調第三

左氏論七音第四

國語論律第五

月令配律第六

禮運還宮第七

周禮三樂第八

司馬遷律書第一
 班固律志第二
 後漢書律志第三
 晉書律志第四
 隋書律志第五
 淮南子律數第六
 京房六十律第七
 鄭康成律寸第八
 梁武帝四通第九
 陳仲孺變律還宮第十
 劉焯校定鍾律第十一
 唐書律志第一
 杜氏通典第二
 王朴律準第三
 李照新聲天下第四
 房庶古本漢志第五
 范鎮上書論十者非是第六
 魏漢津以帝指裁管第七
 蔡元定律呂新書第八
 陳賜樂書第九

朱子論中聲第十
 馬氏文獻通考第十一
 冷謙神樂觀笙律第一
 邱濬大學衍義補第二
 王廷相論律呂第三
 李本樂律纂要第四
 何塘樂律管見第五
 韓邦奇志樂第六
 李文利律呂元聲第七
 李文登論絲竹第八
 劉濬樂經元義第九
 鄭世子律呂精義第十

隸首鈞天律呂第二

古者色義氏沒易律寢微黃帝氏作乃修律呂由數起先
具算命：隸首作算立方員三角弧矢勾股開方之法以
步十二鈞天以取律呂徑圓長短天之大數十二其員如
規為渾弧密率一二五七〇七八七二二一〇九四一七
八二一一五七〇五六八三分渾弧密率為三弧三弧三
弦是為員容三角四分渾弧密率為四弧四弧四弦是為
員容四方渾弧之弦四渾弧矢半三弧之矢又半之以渾弧
之弦去三弧之矢為三角中徑渾弧：其弦渾弧矢：其矢
以少減多方之得三弧之弦三四六一〇一六一五一
三七七五四五八七〇五四八九二八為三角邊徑渾弧
弦其弦渾弧矢：其矢以少減多方之得四弧之弦二八二
八四二七一四七四六一九〇九七六〇三三七七
八為方徑是為勾股開方四弧之弦四十倍九法得渾弧
渾弧三倍十而一得隔三渾弧之弦由此之義起律本十
二鈞天之周徑員徑一員內三角中徑〇七五邊徑〇八
六六〇二五四〇三七八四三八六四六七三七二
三二方徑〇七〇七一〇六七八一八六五四七五二
四四〇〇八四四四五律本第一鈞天員徑四內三角中
徑為中呂邊徑為黃鍾方徑為林鍾第二鈞天員徑四六
一八八〇二一五三五一七〇〇六一一六〇七三一九

○四內三角中徑為黃鍾邊徑為林鍾倍律方徑為太簇
第三鈞天員徑三七七一二三六一六六三二八二五三
四六三四七一七〇四內三角中徑為林鍾邊徑為太
簇方徑為南呂第四鈞天員徑四三五四四六四三一
六一四五三八八四一三三九六一六八內三角中徑為
太簇邊徑為南呂倍律方徑為姑洗第五鈞天員徑得第
一鈞天九之八內三角中徑為南呂邊徑為姑洗方徑為
應鍾第六鈞天員徑得第二鈞天九之八內三角中徑為
姑洗邊徑為應鍾倍律方徑為蕤賓第七鈞天員徑得第
三鈞天九之八內三角中徑為應鍾邊徑為蕤賓方徑為
大呂第八鈞天員徑得第四鈞天九之八內三角中徑為
蕤賓邊徑為大呂倍律方徑為夷則第九鈞天員徑得第
五鈞天九之八內三角中徑為大呂邊徑為夷則方徑為
夾鍾第十鈞天員徑得第六鈞天九之八內三角中徑為
夷則邊徑為夾鍾倍律方徑為無射第十一鈞天員徑得
第七鈞天九之八內三角中徑為夾鍾邊徑為無射方徑
為小呂第十二鈞天員徑得第八鈞天九之八內三角中
徑為無射邊徑為小呂倍律方徑為含少凡生律各以本
律之徑自乘倍半三之得本律含少之徑宮徵長角商消
員內邊徑為法得律本中呂之徑終復始以按伶倫截竹

歸首鈞天來法表第三

本天徑一 本天圓三三六八〇五二七三五四五六九二六二
 二八四二七二四六九〇九七六〇三七七八
 二五四五七四四二八三五四三三四二六
 二九八八七六九四八二八〇二四八九四
 一八五八八〇三六四二六三三七三五五八五二
 一五七三四四〇三六三七三七六四六三二
 三五七〇七七二〇九四七六二五七〇五六八
 〇九四六〇九四四八二〇三六五八七九二六
 〇六八五三九三六〇五四七〇八九〇五七八四

一 〇三四三九六〇五三七五四五八九二四二
 右各依本天徑累表得本天之圓
 本天徑一 隔三弦天徑〇九四二八〇九〇四五二〇三三六五八七九六
 八四五六三三四二三八五七〇二九二八〇三三四
 七五四四七三三三三六五五〇六九二六四三四〇八
 六五九九六三三九七四四三五六〇七四八二
 五五五八五四四九三三八〇九五二〇六七五五六
 四七四四四〇三六八三三九三三九六二
 三七三三三六三二八二五三四六四七七七
 二八四二七二四六九〇九七六〇三七七八
 一八五八八〇三六四二六三三七三五五八五二

一 〇九四三八九四五六〇六三三五六八七九六

右各依本天徑累表得隔三次天徑

本天徑一 本天渾弧之弦去三弦之矢〇七五

二 六六五
 三 五二五
 四 四二五
 五 三七五
 六 二二五
 七 一五

一 〇七五

右各依本天徑累表得十二渾弧去矢之弦

本天徑一 本天三弦之弦〇六六二五〇三七四三六四六六三三三
 七七九四三三三〇五九九四七六〇八七三五〇八
 六九八二〇三三〇七五五九四四〇九七八五
 六〇二二七六六四九〇七〇五三七三四六六二四
 五九六五四三三〇六三三八五八三三九二
 四三三〇二七〇八九三三三三三八六六六
 三四四四〇六五三七七五四五八〇五四八九六
 二五九八〇七六三三三三三三三三三三三三三
 七三三〇五〇八七五八八七二九三五二七四六四

一 二 三 四 五 六 七 八 九 本 天 一

〇八六〇三五〇三六四三八四六六三三三

右各依本天徑累表得本天三弧之弦。即內三角邊徑。

本天徑一 本天四弧之弦〇七〇七〇六六六五五七五四〇〇四四五

六三三九六〇二〇六九七九六〇七六〇〇五

五五五六八四二四九三三八〇九五〇六七五五六

四九七四七四六三〇五八三三〇八〇九五三五

四四二四〇六八二九二八五四四〇五〇六六

三五三三三三九〇五九三三七三六二〇〇四三三五

二八四二七三四六九〇九六〇三三三三六

二二二二〇三四三五九五四二五三二〇五三三五

一四四二三五六三七三〇九五八〇六八八九

〇七〇七〇六六六五五七五四〇〇四四五

右各依本天徑累表得本天四弧之弦。

一 二 三 四 五 六 七 八

九 黃 鍾

肆首律呂乘法表第四
黃鍾之宮。中呂。徑三。

依徑累表倍半以為實。

實三之以為寸。得律長六寸七分五厘。

寸九之以為分。得中聲六十分〇七厘五毫。

寸法引寸。分法引分。各得該積一十三萬二千八百

六十〇二五

徑三五四〇六五三七七五四八七〇五四八九二八

三二七六九四四三六三三九七九二八三四九〇三三二

二七七二八二九二二〇三三六九六四三九二四二四

二四二四八七三〇九九六二八二〇九三三四四九六

二七四六〇九六九〇八六五三七五三三三九三五六

七三三〇五〇七五六八七七九三三五二七四六四〇

三三五六四〇六四〇五五〇八三四八二九五七二

一〇三九三〇四八五四三三三三七六二六四六八四

〇六九二八〇三三三〇七五五〇九七四〇九七八五六

〇三四六四〇六五三七七五五八七〇五四八九二八

依徑累表倍半以為實。

實三之以為寸。得律長九寸。隔遠尾數不收。

寸九之以為分。得宮聲八十一分。

寸法引寸分法引分各得該積一十七萬七千四百十七

林鐘 徑二八四三七四七四六九〇九七六〇三三七八
 一 五五五八四三三七五七〇八八四三〇〇〇二
 二 三二七四二九九九六九五二〇七八二七〇三四
 三 九七九八九八七三三三三三三三三三三三三三
 四 一六九七〇五六二七四八七七四〇五八五二〇二六八
 五 四四二二三五六二七三三三三三三三三三三三三三
 六 二二三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 七 〇八四八五八三三三三三三三三三三三三三三三
 八 〇五五五八四二四九四九三三八〇一九五二〇六七五五
 九 〇二八四三七四七四六九〇九七六〇三三七八

依徑累表倍半以為實
 實三之以為寸得律長六寸
 寸九之以為分得徵聲五十四分
 寸法引寸分法引分各得該積一十一萬八千〇九十八

太簇 徑三三六五九六三三三三七〇九四三三〇四七二二六
 一 二九三三三八七六九三三三三三三三三三三三三三
 二 二二二七八九〇五八九六八七三三三三三三三三三
 三 二二六六九〇四二六五九七六三二八九七〇三二九八二
 四 一九五九九七九四二二六五四二四七六八〇二八二五五
 五 一六三九九三二六八五五五二〇六五五〇三三五六三
 六 一三〇六三九四五二九四八四三六二六五四〇八八五〇四

一 〇九七九七五九七三三三七二三九三〇四二七八
 二 〇六五二九七二六四七二八〇八二六二〇九四二五二
 三 〇三三六五九八三三三七〇九四三三〇〇四七二六

依徑累表倍半以為實
 實三之以為寸得律長八寸
 寸九之以為分得商聲七十二分

南呂 徑二六六六六六六六六六六六六六六六六六六
 一 二〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 二 二二三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 三 二六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
 四 三〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 五 三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 六 三六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
 七 四〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 八 四三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 九 四六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六

一 六〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 二 三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 三 一〇六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
 四 八〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 五 五三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 六 二六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
 七 〇三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三

姑洗 徑三三九二〇四三五七八〇〇四七七三三二二七〇
 實三之以為寸得律長五寸三分三厘三毫三絲三忽三微
 寸九之以為分得羽聲四十八分隔遠尾數不收
 寸法引寸分法引分各得該積一十萬〇四千九百七十六

九 二七二八三九二〇二〇三六九六四三九二四三〇
 八 二四三三三三四四〇三二六九〇五〇六〇
 七 二五五四〇〇四九七四六〇六五四二六八八九〇
 六 一四七五〇八六四〇六〇二四四六二九二七六二〇
 五 一五九六〇〇七七八三九〇〇二二六六九〇六三五〇
 四 二二三六〇五七四七二〇二六三〇九五二八五〇〇
 三 〇九二二七六〇四三〇七〇三三〇三三二四六二八〇
 二 〇六五八四〇二八七三三五六〇〇八五四七四二五〇〇
 一 〇三〇七九二〇四三五六七八〇〇四〇七三三三七〇

依徑累表倍半以為實

實三之以為寸得律長七寸一分一厘一毫一絲一忽零

寸九之以為分得角聲六十四分

寸法引寸分法引分各得該積十二萬九千九百六十八

應鐘 徑二五四二五七四四二八三五六四三三二二六

九 二二六二七四六九九九六九五二〇七〇八七〇三三
 八 二〇三三二九五五三七五〇六五三八五二九〇八
 七 一七五九九〇二〇九五二三八四九六九八七九五二
 六 一五八四九四六六五三三〇三八五三八四六八六
 五 一五二七〇七三二二〇九四七八二五七〇五六八〇
 四 一〇五六六二九七七六八五三四二五九九二五四四四
 三 〇七五四二四七三三三六五五〇六九二六九四三三四八
 二 〇五〇二八三八四三三七七二六四六二八三三二

一 〇三五四五七四四二八三五六四三三二二六

依徑累表倍半以為實

實三之以為寸得律長四寸七分四厘〇七絲四忽零

寸九之以為分得和聲四十二分九分分之六

寸法引寸分法引分各得該積九萬三千三百三十二

蕤賓 徑二九〇三〇九八九五四〇九六九五六〇八九三〇七七九

九 二六二七八九〇五九六八七三三〇四八〇二七七〇一
 八 二二三三四九二六三三五七七五四〇四八七四六三三
 七 二〇三二六九二六〇八六七八四七九二六二五二五四三
 六 一七四八五九三七二六四八五五三六五三五八四六五四
 五 一四五一五四九四七七二〇四六六八〇四六五三八九五

數不遠

四 二六二二三九五八七六三六七〇三四三三七三二六
 三 〇八七〇九二九六六三三三九〇七七六八二六七九二三七
 二 〇五〇六九九七九〇八八九三八五二七六六五五八
 一 〇三九〇三〇九八九五四〇九六九二五六〇八九三〇七七九

依徑累表倍半以為實

實三之以為寸得律長六寸三分二厘〇九絲八忽零

寸九之以為分得穆聲五十六分九分分之八

寸法引寸分法引分各得該積十二萬四千四百一十六

大呂 徑二二七〇三七〇三七〇三七〇三七〇三七〇四

九 二二三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 八 一八九六二九六二九六二九六二九六二九六二九六二

一 六五九二五九二五九二五九二五九二五九二五九二
 二 四二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
 三 二八五八五八五八五八五八五八五八五八五八五
 四 〇九四八四八四八四八四八四八四八四八四八四
 五 〇七二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
 六 〇四七四七四七四七四七四七四七四七四七四
 七 〇三三七〇三七〇三七〇三七〇三七〇三七〇四

依徑累表倍半以為實

實三之以為寸得律長四寸二分一厘三毫九絲九忽零
 寸九之以為分得大呂清宮聲三十七分九厘二毫五絲九忽零
 寸法引寸分法引分各得該積八萬二千九百四十四

萬則

一 徑二七二七〇六九四二八四八九二五三三二八五五七三
 二 二四六三三六二四八五四二四〇三二六一九〇五七〇一五七
 三 二八九六五四三五四二五九九四〇〇五八八四八四
 四 一九五九四七五五九九七四二四七五九二五九九九〇一
 五 一六四二四〇七六五九九九三三三三三三三三三三三
 六 一三六五三三九七二四二四六二五六六二四二七六六五
 七 一〇九四八二七七二九九五七〇〇五二九二四二九二
 八 〇八二二三〇三八四七四六七七五三九六八五六七九
 九 〇五四七四三三八五八五八五〇二六四五七二四六
 一〇 〇二七三七〇六七九四二八二四八九二五三二八五五七三
 依徑累表倍半以為實

實三之以為寸得律長五寸六分一厘八毫六絲五忽零
 寸九之以為分得夷則清徵聲五十分五厘六毫七絲九忽零
 寸法引寸分法引分各得該積十一萬〇五百九十二

夾鍾

一 徑二二三四六六六六八三四〇九四四九八三四七六七
 二 二〇三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 三 一八七四八四二九三六六六七五五五五五五五五五
 四 一六六四三六四三三三三三三三三三三三三三三三
 五 一四四八三九七〇二五〇〇四五五五五五五五五五五
 六 一二二四〇三三〇八五四二七〇七七九七三三八五
 七 〇九九三三三六六六三三三三三三三三三三三三三
 八 〇六七〇四九八五二五〇三三三三三三三三三三三
 九 〇四六六六三三三三三三三三三三三三三三三三三

一 〇二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
 二 〇三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三三
 三 〇四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
 四 〇五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
 五 〇六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
 六 〇七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
 七 〇八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
 八 〇九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
 九 一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇一〇
 一〇 一一二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二

依徑累表倍半以為實

實三之以為寸得律長三寸七分四厘五毫七絲七忽零
 寸九之以為分得夾鍾清商聲三十三分七厘二毫七絲九忽零
 寸法引寸分法引分各得該積七萬三千七百二十八

無射

一 徑二二五八〇五三二四〇三九一九七二六二七〇七九三八四七
 二 二二三二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
 三 二一四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
 四 二〇五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
 五 一九六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
 六 一八七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
 七 一七八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
 八 一七九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
 九 一七〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
 一〇 一六一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

五 二九〇二六六二〇九五九八六三三六〇三九六九二四五〇
四 一〇三二二九六五六七八九〇六八三二七五三九八〇
三 〇七七四五九七二二七五九八〇六三三八一五五〇
二 〇五二六〇六四八〇七八三九四五三四四一五八七七〇〇
一 〇二五八〇五三二四〇三九一九七二六七二〇七九三八四七〇

依徑累表倍半以為實

實三之以為寸得律長四寸九厘四毫三絲六忽零
寸九之以為分得無射清羽聲四十四分九厘四毫九絲五忽零
寸法引寸分法引分各得該積九萬八千三百〇四

小呂 徑二〇六九九五八四七七三六六二五五四四〇三二九三

九
八九六二九六二九六二九六二九六二九六三七

一六八五五九六七〇七八八九三〇〇四二五二六三四四
一四七四八九七二九三四二五六三七八六〇〇八三〇五一
二二六四一九七五三〇六四四九七五三〇八六四一九七五八
一〇五三四九七九四二三八六八三二七五七二〇六四六五
〇八四二七九八三三三九〇九四六五〇〇五七六三三七二
〇六二二〇九八七六五四三三〇九八七六五四三三〇九八七九
〇四二二九九九一七六九五四三三五〇二八〇六五六六
〇二〇六九九五八八四七七三六六二五五二四四〇三二九三

依徑累表倍半以為寶

實三之以為寸得律長三寸三分二厘九毫五絲七忽零
寸九之以為分得小呂清角聲二十九分九厘六毫六絲二忽零

寸法引寸分法引分各得該積六萬五千五百三十六
銖二四三二九四八二五二〇五五七三三四七三三四

二八九五四三五九九四〇〇五八二八四五六

八
一九四六三九四二六〇八二四五三八五四八五三

七
一七〇三〇六四九七五七七〇八九七二九九九二九八

六 一四五九七六九五〇六六〇九三四〇三八五六三八四

五
二六四七四六二五五五〇七八三六五七三六五七〇

四 〇九七三二七九七三〇〇四。六二二六九二五七〇九二五六

三
〇七九八四七八五三三〇四六七〇一九四二八九四二

二
四六五九八五〇三〇三三四六八五四六二八

一 〇四三九四九六二五二〇一五五六七三二四二七三二四

教益良多吾年以為貴

依徑累表倍半以為實

實三之以為寸得律長四寸四分三厘九毫四絲三忽零
寸九之以為分得金少清和聲三十九分九厘五毛四絲六忽零
寸法引寸分法引分各得該積八萬七千三百十九又九分分之三

自虞書有同律度量衡之文而後之言律者未有不兼言度量衡者也其間或以為律生度或以為度生律紛紜聚訟迄無有定以理考之畢竟度量衡先律而有而律之既造則亦可因此以較度量衡之長短大小輕重耳據班固律志稱黃帝始造律呂而度量權衡皆本于黃鍾之累黍容黍而生是黃帝以前無律又何有度量衡然孔子繫辭傳稱神農日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所由班氏之說則神農氏之世律度量衡俱無而市中交易其布帛之長短孰度五尺之多寡孰量麻綫絲

繁之輕重孰稱由是以觀是神農氏之世律雖未作已先
 有度量衡可知也又溯而上之色犧氏之世始畫卦生律
 有鼎卦以象鼎是卦前先有鼎也當其鑄鼎亦必先有度
 量衡以模範鼎之大小輕重容受是卦未畫律未生之時
 度量衡已先有也故度量衡為制律之器度十寸為尺取
 九寸以為黃鍾度生律也若律生度何不即以黃鍾之長
 為一尺乎量合龠為合取一龠以為黃鍾之容量生律也
 若律生量何不即以黃鍾之容為一合乎權衡二十四銖
 為兩取其半以為黃鍾容黍之重衡生律也若律生衡何
 不即以黃鍾容黍之重為一兩乎是可知度量衡之長短
 大小輕重先有一定之數故黃鍾一制以度其長則九

寸也。以量之，其容則一龠也。以衡之，其容之重則十二銖也。然則度量衡何自起？曰：先卦而有，亦有因卦起者。觀夫度之有尋，取諸八尺；量之有釜，取諸六斗四升；衡之有斤，取諸三百八十四銖，則可見矣。若其同之法，則以累黍同律度，以容黍同量衡，因以律之一同度量衡之。三易曰：天與火同人，以一較三也。故曰：同律亦名法，衡亦名權。孔子陳後王之法曰：謹權量，審法度，是也。大舜同衡等稱之，祖武王謹權平馬之宗，傳曰：巽以行權，故巽為稱物，重不可乎稱也。故受之以兌。

武王吹律聽聲第一

太史公曰六律為萬事根本其于兵械尤所重故云望敵知吉凶聞聲効勝負百王不易之道也武王伐紂吹律聽聲雖孟春以至於季冬殺氣相并而音尚宮同聲相從物之自然何足怪哉兵書王者行師出軍之日授將弓矢士卒振旅將張弓大呼太師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明晉師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功此皆占兵之法自班固專以律歷合志而太史公律書言兵之故知者鮮矣武王之伐殷也其用律之事尤多載在國語易曰師出以律否臧凶周禮太師執同律以聽軍聲而詔吉凶蓋國之大事在祀與戎故律之為用亦莫大于祭祀行兵以人和而感召天和因以決兩軍之勝敗也商屬金主殺伐故戰勝而士強角屬木曲直無常故軍擾而多變宮屬土為四紀之綱有一統同心之義故軍和而士卒同心徵屬火性急故將急而數怒又為衝合之音故軍勞而無功羽屬水懦弱故兵弱與火相反故少威明變微為宮之衝則破羽聲水流而不反主全軍覆沒故荊軻入秦而不反也蓋律生于卦八卦以象告六律以聲傳以卦占以律占其理一也若夫舜舞干羽于兩階而有苗來格則律不惟可

以占兵而且可以弭兵其用更有神焉者矣

景王問七律第二

周景王將鑄無射問律於伶州鳩。王之意將以大林之法鑄上宮無射。故問上宮七律。鳩不知而率下宮十二律以對。非王問本意。故王復明問之曰：「何謂七律？」鳩乃對曰：「王以癸亥夜陣未畢而雨，以夷則之上宮畢之當辰；在戌上故長夷則之上宮名之曰羽，所以屏藩氏則也。以夷則為羽，推之則知上宮七律。宮應鍾而微，蕤賓高，大呂而角，夾鍾和，無射而商，中呂也。畢之當辰，在戌上。癸亥夜將旦，甲子昧爽也。畢好而賓沈之，次律中夷則。王因陣未畢而有雨，兆故主畢而用夷則。月從星之義也。順天應人之

道也。當辰想當然也。兩無象可占，以軍漏推之，知當在戌也。儒者新破句讀，皆誤以夷則之上宮畢之為句，則吹律畢陣兵家之常。何與于兩何取于夷則也？又謂辰在戌為斗柄，斗有南北；斗仲冬竟夜，不指戌南，斗軍漏戌刻在卯，亦不在戌也。癸亥夜陣夷則為羽，甲子布戎以後，夷則為宮。故曰：「王以黃鍾之下宮布戎于牧之野，故謂之厲所。」以厲六師也。則夷則之角也。曰：「以太簇之下宮布令于商。」昭顯文德，底紂之多辜，故謂之宣。所以宣三王之德也。則夷則之變徵也。曰：「反及羣內，以無射之上宮布惠施舍于百姓。」故謂之羣。亂所以優柔容民也。則夷則之商也。上宮七律，王所問七律也。下宮十二律，鳩所對六律六間也。下

宮神瞽所考上宮伏羲所定，武王修而用之，為還宮立均。設也。故曰：「律以立均，出度均者，母也在易坤為母，為均六子均出一母，故謂之均。」如鳩鳩餉七子上下平均如一也。上宮七律，下宮五律，變宮七律，紀之以三也。上宮六均，下宮六均，平之以六也。應鍾用下不用上，大不過宮，成于十二也。七律下不同乎上，故謂之變：宮變徵，蓋取諸此也。夫律成于十二，十三則變，故下宮應鍾乃上宮應鍾之變。律故曰：「變宮下宮之蕤賓乃上宮蕤賓之變，律故曰：「變徵非謂黃鍾為正宮而應鍾為之變宮也。蓋黃鍾之變宮律小呂所生，伏羲謂之含，少京房謂之執始者也。兩宮但卒夷則無射黃鍾太簇而不及夾鍾中呂林鍾言律以該呂也。兩宮惟五聲之律無增減五聲不可增減也。執始去減減有聲以從無聲，非法也。司馬遷叙八風以配律，首應鍾而終無射，上宮遺法猶存。自班固志律專以下宮十二律當月自宮盡用劉氏京氏之法，蓋上宮于是無傳矣。楚詞曰：「四上競爽，即上宮夷則與中四律五聲還宮用四上七聲用六上八聲用七上故不同也。」太史公曰：「音始于宮，窮于角，置下宮應鍾始以長之窮以消之三，長三消而得上宮應鍾是為上元。」

管子聽五聲第三

管子曰凡聽微如負猪豕竟而駭凡聽羽如鳴鳥在樹凡
聽宮如牛鳴窻中凡聽商如離群羊凡聽角如雉登木以
鳴音疾以清凡將起五音凡首先主一而三之四開以合
九九以是生黃鍾小素之首以成宮三分而益之以一為
百有八為微有三而去其乘適足以是生商有三分而復
于其所以是成羽有三分而去其乘適足以是成角此五聽
之法次其清濁曰微羽宮商角微最濁角最清宮得中其
相生也下生益一上生損一商角短而清微羽長而濁宮
在長短清濁之中間故宮為中聲情平其混中呂黃鍾為

一律混中聲宮聲為一聲也蓋管子五聽之法乃後天中
和第一均由周而來律官失業亡去中和第一均故不知
有中聲一律而以二均作首均其林鍾南呂倍律本宮商
而以為微羽其太簇姑洗正律本微羽而以為商角其黃
鍾正律本中聲而以為宮又後天第二均尚有應鍾角聲
倍律居南呂之次蕤賓和聲正律居姑洗之次而管子無
此二律總由于混中宮為一作五聲還宮耳今正之如左
中和第一均 以中呂為中聲黃鍾為宮聲應鍾為和聲
均法二一八七

宮八十一
商七十二

黃鍾 一七七一四七
太簇 一五七四六四

角六十四	中六十〇七五	徵五十四	羽四十八	和四十二分九分六	中和第二均	均法二九一六	宮八十一	商七十二	角六十四	中六十〇七五	徵五十四	羽四十八	和四十二分九分六	姑洗	太簇	應鍾	南呂	林鍾	黃鍾
一三九九六八	一三二八六〇二五	一一八〇九八	一〇四九七六	〇九三三一二	為中聲林鍾	為宮聲蕤賓	二二六一九六	二〇九九五二	一八六六二四	一七七一四七	一五七四六四	一三九九六八	一二四四一六	一三九九六八	一五七四六四	一八六六二四	二〇九九五二	二二六一九六	一七七一四七
管子律以此律為微	管子律以此律為羽	管子律以此律為商	管子律以此律為角	管子律以此律為宮	管子律以此律為中聲	管子律以此律為和聲	管子律以此律為商	管子律以此律為角	管子律以此律為微	管子律以此律為羽	管子律以此律為商	管子律以此律為角	管子律以此律為微	管子律以此律為羽	管子律以此律為商	管子律以此律為角	管子律以此律為微	管子律以此律為羽	管子律以此律為商

右置均法以聲分乘之即得其聲之律正者自正倍者
自倍惟和聲一律化四十二分九分六為三百八十四
以求均法九歸得律凡律為中聲則宮商角皆用倍呂
以中聲不可減故倍宮商角以從之而中聲乃無大過
宮之患矣中和第二均自後人視之鮮不以為此黃均
七律耳所以異者則以黃均不用倍律中和均用倍律
也蓋宮律最長今林鍾倍律最長非宮而何和律最短
今蕤賓最長非和而何中律長短適中今黃鍾長短適

中非中而何况以均法求之然亮不爽也

呂氏春秋律本第四

呂氏春秋仲夏遠音篇曰黃帝令伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹嶰溪之谷空竅厚均者斷而節間其長三寸九分而吹之以為黃鍾之宮次制十二篇以應鳳凰之鳴以別十二律其雄鳴為六雌鳴亦六以比黃鍾之宮而皆可以生之故曰黃鍾之宮律呂之本今按既曰長三寸九分吹之以為黃鍾之宮又曰次制十二篇既曰雄鳴六雌鳴六又曰比黃鍾之宮而皆可以生之則分明是十三律矣又月令亦不韋所作十二月各有律既以黃鍾配十一月而中央土又有黃鍾之宮一律亦分明是十三律又呂氏

季夏六月紀曰黃鍾生林鍾林鍾生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鍾應鍾生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鍾夾鍾生無射無射生仲呂仲呂三分所生益之一分以上生三分所生去其一分以下生其法與史記漢書同是呂氏律法黃鍾仍是九寸而黃鍾之宮則三寸九分也近世閩人李文利著律呂元聲竟以三寸九分為黃鍾其說本諸呂氏春秋長孫無忌隋志劉恕通鑑外紀云黃帝令伶倫取竹制律斷而節間三寸九分而吹之以為黃鍾之宮曰含少按此則既以黃鍾之宮為黃鍾混二律為一律又以黃鍾之宮曰含少為黃鍾是混三律為一律矣夫伏羲律法黃鍾之宮為一律長六寸七分五厘黃

鐘為一律長九寸皆生于一始之乾含少為一律長四寸三分八厘有奇生于七始之坤含少之四寸三分八厘有奇以十分寸計之則得三寸九分九厘有奇今呂氏以三寸九分為含少或即是坤卦所生之律乃執始之半律為黃鐘之變宮非黃鐘之宮也呂氏認為黃鐘之宮誤矣李文利又認為黃鐘又誤中之誤矣李文利以黃鐘為正宮律長三寸九分大呂應鐘為宮大呂長四寸五分應鐘長四寸八分太簇無射為商太簇長五寸四分無射長五寸七分夾鐘南呂為角夾鐘長六寸三分南呂長六寸六分姑洗夷則為徵姑洗長七寸二分夷則長七寸五分仲呂林鐘為羽仲呂長八寸一分林鐘長八寸四分蕤賓為正羽

長九寸律管之長短倒置五聲之清濁易位君臣民事物皆變亂而無序誰寔使之則呂氏實始作俑也然律本終不可廢今改呂氏三寸九分為三寸四分八厘二毫八絲五忽一七三七六為律本以生十四律焉
法曰置一以乾坤六爻九八通乘之四法得三百四十八萬二千八百五十一萬七千三百七十六其首數命為寸得三寸四分八厘二毫八絲五忽一七三七六為律本比呂氏三寸九分則二千五百三十九萬六千二百二十五分之二千二百六十七萬四千八百一十六
中呂 置律本 角角角 生本律 律本三分益一 角角角 生黃鐘
黃鐘 置律本 角角角 生本律 律本三分損一 角角角 生林鐘

林鐘	置律本	角角商	生本律	律本三分益一	角角商	生太簇
太簇	置律本	角角徵	生本律	律本三分損一	角角徵	生南呂
南呂	置律本	南角宮	生本律	律本三分益一	南角宮	生姑洗
姑洗	置律本	商角羽	生本律	律本三分損一	商角羽	生應鐘
應鐘	置律本	商商商	生本律	律本三分益一	商商商	生蕤賓
蕤賓	置律本	商商徵	生本律	律本三分損一	商商徵	生大呂
大呂	置律本	商商宮	生本律	律本三分益一	商商宮	生夷則
夷則	置律本	宮商羽	生本律	律本三分損一	宮商羽	生夾鐘
夾鐘	置律本	宮商徵	生本律	律本三分益一	宮商徵	生無射
無射	置律本	宮宮徵	生本律	律本三分損一	宮宮徵	生小呂
小呂	置律本	宮宮宮	生本律	律本三分益一	宮宮宮	生含少

含少 置律本 宮宮宮 生本律 律本四分損一 角角羽 生中呂
含少以子律生中呂已律係反生故三其實四其法即三分益一之反也與黃鐘同位故用黃鐘生法角角羽若用十二律相生則起黃鐘終小呂小呂上生黃鐘用角角角蓋小呂與中呂同位于巳故用中呂生法也

著策納音生律第一

大抵之數五十其用四十有九三之百四十有七每律十
策凡百二十餘策二十有七律元黃鍾宮屬土加五策呂
元林鐘微屬火加二策元以下每二辰減一策丑寅各四
卯辰各三巳午各二申酉各一凡二十有七戌亥策盡無
加各律策用三合定緯子辰申統於子屬土各緯五寅午
戌統於寅屬金各緯四未亥卯統於未屬火未亥緯二卯
緯七酉丑巳統於酉屬水而緯一丑巳緯六餘策平分爲
二經凡經緯皆用五行生數陽三呂緯用成數謂之倍律
每律皆以二經乘一緯三其法納音一羽四十八二微五

十四三角六十四商七十二五宮八十一六倍羽九十
六七倍微百有八
黃鍾子十五策五五五宮宮宮三其法
大呂丑十四策四四六商商倍羽三其法
太簇寅十四策五五四宮宮商三其法
夾鍾卯十三策三三七角角倍微三其法
姑洗辰十三策四四五商商宮三其法
小呂巳十二策三三六角角倍羽三其法
蕤賓午十二策四四四商商商三其法
林鍾未十二策五五二宮宮微三其法
夷則申十一策三三五角角宮三其法

南呂酉十一策五五一宮宮羽三其法
無射戌十策三四四角角商三其法
應鍾亥十策四四二商商微三其法
右各律各以緯聲爲主二經聲乘之三法得本律其相
律生也各置本律以所生律三聲乘之本律三聲陰之一
律可生十二律

虞書七始詠第二

虞書七始詠今文作在治忽史記作來始滑解者莫知其義今考來始滑與在治忽特音之訛耳蓋在與來治與始忽與滑皆以音相近而訛也惟漢書律志引古文尚書作七始詠以天地四時人解之未知孰是至隋鄭譯以黃鍾一均七律當之黃鍾為天始林鍾為地始太簇為人始姑洗蕤賓南呂應鍾為四時之始今考天地人固為三始矣而四時惟應鍾為冬至之始耳若姑洗之季春蕤賓之仲夏南呂之仲秋豈得為三時之始乎况班固律志有五聲而無二變舜時亦祇有五聲譯以黃鍾七律為天地四時人之始其說恐未必然也又高祖唐山夫人作房中樂歌有七始華始肅唱和聲之句是古文未出之前先有七始之名安知非為古文之季者採樂語以潤色經文也或謂伏羲神農黃帝少昊顓頊帝嚳帝堯之樂為七始重華之樂為華始子義亦通愚則謂七始乃伏羲之樂蓋伏羲之功德莫大於畫卦生律一始乾生中呂黃鍾二始央生林鍾太簇三始大壯生南呂姑洗四始泰生應鍾蕤賓五始臨生大呂夷則六始復生夾鍾無射七始坤生小呂含少以此七始之功德宣之以六律文之以五聲播之以八音則為七始詠所謂扶來者也故史記曰來始滑來始即扶來七始也滑者亂也樂之卒章也故曰詠然則來始滑即

七始詠而在治忽乃來始滑之訛耳

風雅頌各一調第三

朱子曰風雅頌乃是樂章之腔調如言仙呂調大石調越調之類鄭世子律呂精義曰謹按先儒以為大雅皆宮調小雅皆徵調宮與徵協也國風皆角調頌皆羽調角與羽協也詩三百篇皆周樂所奏其國風凡一百六十篇皆角調小雅凡七十四篇皆徵調大雅凡三十一篇皆宮調周頌凡三十一篇魯頌凡四篇皆羽調正風正雅及頌皆無商音變風變雅雖有商音亦無商調惟商頌五篇純用商調耳是故鑒于三百篇之後凡風雅頌為調不同聲然而迥殊有條而不牽使鼓鐘于宮聲聞于外不必辨其文詞字義亦知所奏者為風為雅為頌是以謂之風雅頌也苟無一定之調其音無所分別則又何以謂之風雅頌乎據此則風雅頌截然自成一調共五調耳然考唐開元鄉飲酒禮有鹿鳴閣雉等十二篇宋時有趙彥肅者傳此十二詩之譜每句之中字皆協以律呂于鹿鳴六詩云黃鍾清宮註云俗呼正宮閣雉等六詩云無射清商註云俗呼越調夫鹿鳴六詩既為黃鍾清宮則謂小雅皆徵調者恐未必然矣閣雉六詩既為無射清商則謂國風皆角調者恐未必然矣且頌用之祭祀既皆羽調小雅用之燕饗既皆徵用調則外傳所云金奏肆夏樊遏渠天子以饗元侯以登祀之詩而用之燕饗將用羽調乎抑用徵調乎謂周詩

商調則所謂無射清商者又謂何也周禮天地人三祀不用商調先儒謂商調是殺聲鬼神畏商調故不用則商頌五篇皆祭祀之詩皆商調豈商之鬼獨不畏殺聲胆更大於周之鬼乎竊謂風雅頌與賦比興皆詩之體式三經三緯故云詩有六義未必就是樂之腔調至用入樂則風雅頌宜皆有宮商角徵羽之五調未必詩之一體即為樂之一調也即如頌周魯用羽商用商可見一體具有數調若三祀不用商其說原無可考後人因此遂謂周詩統不用商恐未必然也又師乙論聲歌風雅頌之外又有商齊二聲並列為五今不知商齊在風雅頌外乎抑在風雅頌內乎蓋不可考矣

左氏論七音第四

左氏傳昭公二十年。晏子論梁丘據同而和。有曰。聲亦如味。一氣二體三類四物。五聲六律七音八風九歌。以相成也。解之者曰。樂以八聲為主。故曰一氣文武舞為二體。風雅頌為三類。律度量衡為四物。宮商角徵羽為五聲。陽律陰律各六。為六律。五聲加變。宮變徵為七音。八方八卦之風。為八風。六府三事。為九歌。昭二十五年。游吉對趙簡子。問禮有云。為九歌。八風。七音。六律。以奉五聲。解之者曰。九歌。九德之歌也。八風。八風舞也。七音。五云七者。武王伐紂。自午及子。凡七日。王因此以數合之。以聲昭之。故以七同其數。以律和其聲。加變宮變徵。就琴有五絃。至周加文武二絃也。陳暘樂書。則謂左氏七音之說。乃八音耳。八音以土為主。而七音非土不和。故書之。蓋稷禮之樂記。其言八音。皆虛其土。就大衍之數。虛其一也。大衍之數。虛其一。無害為五十七音之數。虛其土。無害為八音也。若以七音為二。變在焉。是以五聲奉五聲。豈其理歟。今按左氏有中聲五降之後。不容彈之語。似陳氏之說。為得其旨。然國語亦左氏所撰。其所論七同七列。乃伶州鳩對景王。問七律則七音。即七律可知。又似前二解為是。况游吉所對有為之六畜五牲三犧。以奉五味。則七律與六律固不嫌其重出也。夫虞書禮運。孟子皆言五聲六律。大抵古人文字。

言簡意該言五聲即兼二變言六律即兼六呂耳

國語論律第五

伶州鳩論律合以天文應以人事義精詞燦史漢諸家皆不及其論七律兩宮尤發前人所未發伐紂之歲：在鶉火星在天龜此南北之撥七同也自南而北為上宮七律自北而南為下宮七律其六呂以相生不用六間其夷則與射黃鍾太簇四律乃錯率以明上下兩宮之義據鳩此論則二變為武王所增無疑鳩雖未論及變宮為大衍餘土寅徵為少陽倍策要其援引七政二十八舍即律言兵已開史記律書法門而由夷則為羽推之則上宮之起應鍾而終無射尤史記之權輿也

月令配律第六

十二天之大數以律配月數適相當則中央原無律可配今乃以黃鍾之宮配之則知每月律中皆言調音非候氣也氣生于日天無此日行則地亦無此氣應今中央一令雖在火金之間實無定位專氣故作者于中央不言日踞所在及昏旦中星以天象所無不可強斷其有而解者於中央一律亦不得不變例作調音解殊不知十二月皆調音非候氣也或曰呂氏春秋十二律之外復有舍少一律名黃鍾之宮故以配中央而候冲氣今以李文利律呂元聲考之則呂氏之舍少即呂氏十一月之黃鍾亦非別有

一律且其十二律長短之數與史漢諸家不同亦不足以候氣今若以李文利之律管候氣則冬至一陽來復之氣已上近地面三寸九分而正月三陽開泰之氣反降入地中五寸四分矣有是理乎今依時憲書法用周禮六律六同四上及律同之和配十二月及中央

月令

孟春之月中氣雨水日躔轸營之次律中大簇合應鍾仲春之月中氣春分日躔降婁之次律中上宮圍鍾合下

宮無射

季春之月中氣夏雨日躔大梁之次律中姑洗合南呂

孟夏之月中氣小滿日躔寶沈之次律中上宮中呂合下

仲夏之月中氣夏至日躔鶉首之次律中蕤賓合林鍾

季夏之月中氣大暑日躔鶉火之次律中林鍾合蕤賓

中央土無定位無專氣寄旺于四季律中律同之和

孟秋之月中氣處暑日躔鶉尾之次律中上宮夷則合下

仲秋之月中氣秋分日躔奎星之次律中南呂合姑洗

季秋之月中氣霜降日躔大火之次律中上宮無射合下

宮夾鍾夷則下生河雫

孟冬之月中氣小雪日躔析木之次律中應鍾合大蕤

仲冬之月中氣冬至日躔星紀之次律中黃鍾合大呂

季冬之月中氣大寒日躔元枵之次律中大呂合黃鍾

禮運還宮第七

禮運曰五聲六律十二管還相為宮也後漢書律志亦引此語從前註者皆不得其解謂六律陰陽各六則六律即

十二管豈不重出今正之

五聲兼二變言宮徵商角變宮變徵也六律上宮蕤賓

大呂夷則夾鍾無射中呂六律也十二管下宮黃鍾林鍾

太蕤南呂姑洗應鍾蕤賓大呂夷則夾鍾無射小呂十二

管也言五聲之法必得上宮六律以相生而後施之十二

管乃還相為宮也杜氏通典馬氏通考蔡氏新書皆用京

房六變律以俗還宮而不知蕤賓大呂之無變夷則夾鍾

無射小呂之無宮皆不可以立均今詳其說如左

凡律三分損益法不盡者謂之無律五聲二變法不盡者

謂之無聲京房執始一律三分損益法不盡謂之無律其

律五聲二變俱法不盡謂之無聲宮法不盡故不為宮徵

之商徵法不盡故不為無射無宮之徵宮法不盡故本律不為宮

無射一律三分損益法得盡謂之有律其律二變角羽俱法得盡故為姑洗之變徵應鍾之變宮蕤賓之角大呂之羽商法不盡故不為夷則無宮之商徵法不盡故不為夾鍾無宮之徵宮法不盡故本律不為宮

夾鍾一律三分損益法得盡謂之有律其律二變角羽商俱法得盡故為南呂之變徵姑洗之變宮應鍾之角蕤賓之羽大呂之商徵法不盡故不為夷則無宮之徵宮法不盡故本律不為宮

夷則一律三分損益法得盡謂之有律其律二變角羽商

徵俱法得盡故為太簇之變徵南呂之變宮姑洗之角應鍾之羽蕤賓之商大呂之徵惟宮法不盡故本律不為宮以上諸律七音不全不可以均故須用上宮諸律蕤賓大呂二律雖缺二變然五聲俱備故有宮五聲還宮就可立均若夷夾無仲四律五聲俱備其不可立均也決矣夷均宮徵商羽有律無聲角則聲律俱無矣夾均宮徵商有律無聲羽角則聲律俱無矣仲均宮有律無聲徵商羽角則聲律俱無矣故五聲還宮此四律必不可立均七聲還宮連蕤大六律不可立均而通典考新書就取京房無律無聲之六變律以縫其後其為不知聲音也甚矣

五聲還宮下宮夷夾無仲四均五聲俱無圖

宮 徵 商 羽 角

夷則 夾鍾 無射 小呂 執始 去滅 時息 結躬

夾鍾 無射 小呂 執始 去滅 時息 結躬

無射 小呂 執始 去滅 時息 結躬

小呂 執始 去滅 時息 結躬

宮聲四律八十一法不盡是無宮聲也徵聲四律五十四法不盡是無徵聲也商聲四律七十二法不盡是無商聲也羽聲四律四十八法不盡是無羽聲也角聲四律六十四法不盡是無角聲也夷則四律有律無聲執始四律無聲無律所謂無聲非吹不成聲也太史公曰數形而成聲

數法不盡則數不形數不形則其聲糲糊故不成聲五聲還宮上宮夷夾無仲四律五聲俱備圖

夷均 二七六九 夾鍾 二八七五 無射 二九八〇 小呂 三〇八五 執始 三一九〇 去滅 三二九五 時息 三三〇〇 結躬 三三〇五

夾鍾 二八七五 無射 二九八〇 小呂 三〇八五 執始 三一九〇 去滅 三二九五 時息 三三〇〇 結躬 三三〇五

無射 二九八〇 小呂 三〇八五 執始 三一九〇 去滅 三二九五 時息 三三〇〇 結躬 三三〇五

小呂 三〇八五 執始 三一九〇 去滅 三二九五 時息 三三〇〇 結躬 三三〇五

執始 三一九〇 去滅 三二九五 時息 三三〇〇 結躬 三三〇五

去滅 三二九五 時息 三三〇〇 結躬 三三〇五

時息 三三〇〇 結躬 三三〇五

結躬 三三〇五

若用七聲還宮加上宮蕤賓大呂二律蕤賓均法三一一三九一二一〇九三七五五大呂均法二〇七五九四一二五六二五

五聲還宮上宮夷夾無仲四律五聲俱備圖

周禮三樂第八

大司樂祀天。圓鍾為宮。黃鍾為角。太簇為徵。姑洗為羽。祀地。函鍾為宮。太簇為角。姑洗為徵。南呂為羽。宗廟。黃鍾為宮。大呂為角。太簇為徵。應鍾為羽。

註云。天宮夾鍾陰聲。其相生從陽數。其陽無射。無射上生中呂。中呂與地宮同位。不用也。中呂上生黃鍾。黃鍾下生林鍾。林鍾地宮。又不用。林鍾上生太簇。太簇下生南呂。南呂與無射同位。又不用。南呂上生姑洗。今按。夾鍾陰聲。其相生從陽數。則地宮林鍾亦陰聲。其相生何以不從陽數。中呂與地宮尚隔一蕤賓。何

以謂之同位。林鍾地宮。不用則黃鍾。人宮何以又用。南呂與無射同位。不用則人宮黃鍾。左大呂而右應鍾。皆同位。何以又用黃鍾為角。乃另是一調。非圓鍾一均。以黃鍾為角也。圖鍾一均。以黃鍾為羽。註云。地宮林鍾。林鍾上生太簇。太簇下生南呂。南呂上生姑洗。

今按下文註云。此樂無商者。祭尚柔。商堅剛也。則林鍾一均之南呂。獨非商乎。而強謂之羽。天地鬼神其可欺乎。且太簇姑洗皆與天宮同位。其可用乎。太簇本徵。而以為角。南呂本商。而以為羽。姑洗本羽。而以為徵。此成何理。故知此是四調非一調之音也。

註云。人宮黃鍾。黃鍾下生林鍾。林鍾地宮。又辟之。林鍾上生太簇。太簇下生南呂。南呂與天宮之陽同位。又辟之。南呂上生姑洗。姑洗南呂之合。又辟之。姑洗下生應鍾。應鍾上生蕤賓。蕤賓地宮。林鍾之陽也。又辟之。蕤賓上生大呂。

今按姑洗南呂之合。何辟之有。果爾。則人宮黃鍾不宜用大呂。而太簇應鍾亦不宜兩用也。又黃鍾一均之太簇。本商音也。而強謂之徵。可乎。且商音雖不用。而其位仍在。若黃鍾為宮。大呂為角。則中間更無位。置商音之處。鄭氏此種見解。豈不可笑。

朱子曰。黃鍾為宮。大呂為角。太簇為徵。應鍾為羽。自是四

樂各奉其一者。而言之。以大呂為角。則南呂為宮。太簇為徵。則林鍾為宮。應鍾為羽。則太簇為宮。此說最是天地二樂亦然。原是四調。不是一均。四音鄭註。乃以相生推之作一均。解失其旨矣。又創為辟而不用之說。何其謬哉。

圖鍾乃上宮夾鍾。謂之圖者。固取象于天體之渾圓。亦以其能生黃鍾。有圓轉不窮之義。邵子先天坤卦之數。起坤右轉。每辰減半。二十一減至知得上宮圖鍾也。函鍾乃林鍾倍律。謂之函者。固取象于地之有容。亦以倍律長于太簇。姑洗有函蓋之義。管子所謂百有八是也。

六經律無專志。司馬遷始為律書。義軒以降言律者無出其右。惜其不載。伶州鳩七律兩宮及管子五聽下徵諸法。殊為闕畧。然其存什一於千百。使後世猶知鍾分長短之實。子母相生之法。則固不為無功也。遷生律之法。以黃鍾一律為本。而生十一律。與班固連生異術。其陽三呂皆以下生所得。倍用之。觀生鍾分及律數兩章。可見梁武帝謂京馬鄭蔡至誕實重上生。惟班固則以次下生。其說非是。蓋蕤賓上生。始于京鄭。不始于遷。然其法較漢史更精密。以律呂陰陽分上下。不如以母子前後分上下也。獨仲呂上生黃鍾。則遷固康成皆未之及。京房始求之。而往而不復。則三分損益之法。誤之也。考之月令。月各有律。考之易。本義。月各有卦。以卦配律。即以卦起律。生律終始若循環。此蓋義軒以來不傳之秘。故卦為律本。全觀史記律書。若兵歷七政二十八舍十母十二子八風四時十二月之屬。無不貫穿馳聘而獨遺十二卦宜其生律之法。苟趨簡便。往而不能復也。然連生律之法。乃以黃鍾一律生十一律。終始循環。亦無往而不返之病。後人殆未之識耳。大抵遷之律書。解者絕少。而誤解者多。今錄于左。

律數章九。九八十一。以為宮。三分去一。五十四。以為徵。三分益一。七十二。以為商。三分去一。四十八。以為羽。三分益一。

按遷生五音之法用三分損益未嘗施之十二律也十

黃鐘長八寸七分一宮大呂長七寸五分三分一作三分二釐

太蕨長七寸七分二角夾鐘長六寸一分一分當七分三分一姑

洗長六寸七分四羽仲呂長五寸九分三分二微蕤賓長

五寸六分三分三分二釐作三分六林鍾長五寸七分四角夷則長

五寸四分四分三分二釐南呂長四寸七分八釐無射長

四寸四分三分二應鐘長四寸二分三分二羽

此章五聲之律。分數上皆用七字。壹隱及通典通考皆

以為十字之訛寔改為十字非也蓋一鐘七律黃鐘五

百六十七。七十分作一十七分作一分。故曰八十七分。

一、餘四律同無聲七律不言七分幾箇省又也小分不

一節四律同無聲七律不言七分。學者又也。小分不
滿分者。律分以止。作三分。律分以下。作三分。一

孟之律注角數商羽者四時之音也四仲用過音中春

孟之律言角徵商羽者四時之音也四不用苑誓代春
仲夏不註商羽仲秋仲冬註徵宮者春夏生氣不宜射

秋冬穀氣直也四季用生音季春季夏注用角季秋

季冬不註宮商者生氣直生毀氣不直生也扶陽抑陰

之意也

之意也

生鐘分章 按下文曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法漢如班固述作生之謂

生重分章 主重禮序者本生十降也其法以子辰午申戌六陽辰利于大以黃大姑祀之無六
祀之且卯己未酉亥六陰辰利于下以林南趙大吏仲六呂既之

由是以黃鐘二七一四七爲律本居子上下生十律焉

五
三
分
二

子一分

且三分二

寅九分八

寅是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

辰八十一分六十四

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

午七百二十九分五十二

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

申六千五百六十分四十九十六

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

戌五萬九千九百九十九分三萬三千五百六十八

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

生黃鐘

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

卯二十七分十六

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

巳二百四十三分一百二十八

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

未二千八百八十七分二千二十四

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

酉萬九千六百八十三分八千一百九十二

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

亥七萬七千三百七十分五萬五千五百三十六

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八
由是以黃鐘上生林鐘于則四之五之二為八

衍曰以下生者倍其實三其法以上生者四其實三其法
此即上文生鍾分之法但不逐律相生耳

上九商八羽七角六宮五徵

自衍曰下生至此節乃言七聲也黃鐘為宮八十一下
生倍實三法得林鐘為徵五十四上生四實三法得太
簇為商七十二此上生之商與著策第九生之商同會
于寅數皆七十二由是下生羽與著策第八生之羽同
會于酉數皆四十八由是上生角與著策第七生之角
同會于辰數皆六十四而音窮矣由是下生宮與著策

第六生之宮同會于亥而數不同著策之宮八十應鍾
之宮四十二分九分六于是變應鍾之宮以從著策之
宮而用八十故曰變宮由是上生徵與著策第五生之
徵同會于午而數不同著策之徵五十六應鍾之徵五
十六分九分八于是變應鍾之徵以從著策之徵而用
五十六故曰變徵此黃鐘一均七律也夫十二律止五
聲而有二變其法原于著策大衍之數五十五太陽金三
十六倍而為商少陰木三十二倍而為角太陰水二十
四倍而為羽著策與律同也少陽火二十八倍而為徵
二太二少餘策各四十倍而為宮著策與律不同也而變
宮變徵生焉著策聲數起于乾用七左旋隔六相生宮

商角下生徵羽上生下生減二上生加三皆八其實五
生至始為徵六生至坤為宮七生至未為角八生至觀
為羽九生至泰為商而五音再畢自律呂相生數之則
為九商八羽七角六宮五徵也象衍律呂各五聲共十
聲三同二異同不重用故用七聲自宮順數至角律所
生自變徵逆數至商著所生也凡律全分皆有聲故聲
止于五殘分者無聲故二變不用本律易曰化而裁之
謂之變裁以象衍宮徵則成全分乃有聲矣裁法黃鍾
九九太簇八九姑洗宜七九今八八盈一足為變徵根
故各均變徵之律以六三長六四消林鍾六九南呂宜
五九今六八盈三是為變宮根故各均變宮之律以四

五長四八消倍用之非律呂所生故曰變也亦各閏宮
閏徵由是言之商羽角無變者以律與著同宮徵有變
者以律與著異用律為正則用著為變也後人妄作見
解莫不帝說夢矣

九置一而九三之以為法實如法得長一寸凡得九寸今
曰黃鍾之宮故曰音始于宮窮于角

從黃九之位置一數而九三之至亥則法實同位于是
實如法得一凡得九寸今曰黃鍾之宮者著策十生至
未亦得徵其數五十六十一生至子亦得宮其數八十
故此律呂所得今曰黃鍾之宮以別著策所得之宮而
林鍾之徵亦如此矣又曰音始于宮窮于角者以見上

文應鍾之六宮變寅之五徵乃變聲也蓋隱及通考諸
書皆以九置一九字屬上節徵字下而謂文有錯簡可
見史記律書解得者少也

附著律五音生二變圖

上九商	十復子	黃鍾宮
八羽	七遯未	林鍾徵
七角	六觀酉	太簇商
六宮	五坤亥	南呂羽
五徵	七姤午	姑洗角
		應鍾宮
		蕤賓徵

九臨丑 六否申 八大壯卯 十剝戌 七乾巳

起音 起子

附註：此圖係黃鍾宮生二變之圖。上九商，十復子，黃鍾宮，林鍾徵，太簇商，南呂羽，姑洗角，應鍾宮，蕤賓徵，此九聲之生二變也。上九商，十復子，黃鍾宮，林鍾徵，太簇商，南呂羽，姑洗角，應鍾宮，蕤賓徵，此九聲之生二變也。上九商，十復子，黃鍾宮，林鍾徵，太簇商，南呂羽，姑洗角，應鍾宮，蕤賓徵，此九聲之生二變也。

變律從著法

倍應鍾之律四五長四八消變從著策之宮八十故
曰變宮
置蕤賓之律六三長六四消變從著策之徵五十六
故曰變徵

班固律志第二

班固律志博大典核足稱千古奇文其序律云自伏羲畫八卦由數起至黃帝堯舜而大倫三代稽古法度章焉可謂卓識惜本志無一言及于律卦徒取劉歆條奏刪改成文也其序六呂以林鍾為首賢于周禮國語全以林鍾為呂元亦此意也本志不言七聲則七始亦未必如鄭譚所云七調當仍以五聲分三統四時耳六氣算法前後多寡互異據成陽六爻計之止得二百一十六枚尚少五十五算或云合徑長計或云合著爻計見解亦巧但于文理欠順三統律實各以其長自乘謂林鍾圓六分太簇圓八分解書者之誤也志無明文蓋實與積不同三統律實本文現有取義非必有取于圓分別所謂實固非內容之積亦非外周之積也如以十七萬七千一百四十七為黃鍾之實豈有取于內容外周乎若天人二統皆以終數乘地統獨以中數乘則立例不畫一雖附會中饋究屬牽強史記生鍾分以黃鍾為律本自丑以下每辰皆有上下兩數下數則所謂倍其實四其實上數則所謂三其法也今本志乃刪去下一數失其旨矣玉衡构建一段與周禮律同合周禮出于劉歆則此一段乃歆得意之作隋志有漢斛銘本志反不載殊為闕略或以劉歆所定斛法誤以黃鍾員積為方積故削之亦未可定史記歷書名譽度驗本志

改為名譽發歆按詔書例不當改此必度驗發歆字形相近而訛耳自高祖元年己未至元封七年丁丑凡百三歲上溯四千六百一十七歲上元泰初係辛巳非甲寅也若係甲寅則下至元封七年當為庚戌非丁丑亦非甲寅也今按史記歷書云其更以七年為太初元年：名馬達攝提格是當時明以丁丑歲作甲寅矣豈不可怪本志乃云至元封七年復得開逢攝提格之歲是明以上元泰初與漢太初元年皆屬甲寅矣夫前元後元皆屬甲寅則兩元相距必四千六百二十一歲今止四千六百一十七歲安得首尾兩端皆甲寅乎况太初元年實非甲寅也不知當時諸人何以恬不為怪孟康又謂泰初上元甲子夜半朔旦冬至七曜會聚斗牛如合璧連珠本志不載識見過康遠矣蓋三統歷法五星會終十三萬八千二百四十歲其與日月會則二百六十二萬六千五百六十歲漢太初元年距上元十四萬三千一百二十七歲則泰初上元距上元止十三萬八千五百一十歲此時五星會終已過與日月會尚遠無合璧連珠之事矣

後漢書律志第三

後漢書律志所載者律準候氣二事而已而律呂之法惟取京房一家何其家也蓋蔚宗律志不如班固律志博大而與振班固律志又不如太史公律書簡潔而色羅一代不如一代豈其時無作者歟何採輯之不詳也考後漢之世如鄭康成蔡邕之流亦皆精于律呂何獨取于京房豈非以其六十律之作前代所未有故前漢書京房既入儒林又有專傳謂其好鍾律知音聲而六十律準曾不以之入志蓋亦窺見其相生之不倫毫厘之難辨也房謂十二律之變至于六十猶八卦之變至于六十四而依行所生之色青以亥律而胃子律試問八卦之變有以坤宮之卦而胃入乾宮者乎又謂黃均七律乃聲氣之元五音之正故各終一日夫律呂之用吹以考聲列以候氣而已今各終一日則第二日便吹不得候不得乎抑至後六日皆用黃鍾而待第六日方用色青吹候乎又大呂一律名曰六八日律是大呂不候之于大寒之日也夾鍾一律名曰六日律何以見大呂之確為八日而夾鍾之確為六日乎其六十律當期之日多寡不倫有一日五日六日七日八日不等是何所取歟又謂以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰上生陽終于中呂則筵賓不宜重上生今筵賓一律乃云上生大呂何也又謂推此上下以定

六十律今依行生色青為隔八乎為隔九乎為下生乎為上生乎夫周禮鐘磬編懸十六六律六同四上也六律六同見於太師四上見於楚詞其夷則無射二上見於國語五聲旋宮若用上宮夷則為宮則仲呂所生之角仍得黃鍾半律而不必用執始半律矣用上宮夾鍾為宮則黃鍾所生之角仍得林鍾全律而不必用去滅全律矣用上宮無射為宮則林鍾所生之角仍得太簇半律而不必用時息半律矣用上宮中呂為宮則太簇所生之角仍得南呂全律而不必用結躬全律矣若其每律皆註宮商徵三律則暗合於隸首十二鈞天方圓三角之法至南事又謂無商徵不為宮則又昧乎方員三角之數矣大抵京房六十律惟執始為含少之倍律乃坤卦之所生伏羲之所有不可廢自執始以下則皆強生其終于南事亦係強止也

晉書律志第四

晉志每笛三調正聲下徵清角十二笛凡三十六調犹六十四卦反對而成三十六也三調各自為宮與六十調舊法各用本均七聲不同但三宮二十一變共此七聲之穴則既起調之後未畢曲之前雖神聲不能別其為何調仍不免蹈毛氏定聲錄所譏今為立法以別之正聲調宮聲單啓第三穴商聲三二雙啓角聲第三穴徵徵按變徵三七雙徵徵聲三六則聽者自知為正聲之調下徵調宮聲每聲不離第三穴則聽者自知為正聲之調下徵調宮聲單啓第六穴商聲六五雙啓角聲六四雙啓變徵六四三二雙啓四三二徵徵腹之徵聲六二雙啓羽聲第六穴徵啓徵按變宮六七雙啓每聲不離第六穴則聽者自知為下徵之調清角調宮聲伏孔在笛體中則齊按不啟而哨吹令清商聲第七穴徵徵按角聲第六穴徵徵按吹令清商聲第五穴徵徵按哨吹令清徵聲第四穴徵徵按羽聲第三穴徵徵按哨吹令清變宮第二穴徵徵按哨吹令清每聲各以徵按代伏孔則聽者自知為清角之調餘詳舊管篇笛第五

隋書律志第五

天以陰陽五行化生萬物是為七始以七者之功被諸歌咏而祀之是為七始詠隋志七始之義本于漢志謂天地四時人之始鄭譯以黃均七律當之而作七調今按天開于子人生于寅子寅二律固天人之始矣若地開于丑則未律恐非地之始也四孟為四時之始應鍾固冬之始矣若季春之姑洗仲夏之蕤賓仲秋之南呂恐非三時之始也夫律呂成于十二始于七七者一二三四五六七即七政也一生水其象為辰星其數四十八應地支酉其卦為觀二生火其象為熒惑其數五十四應地支未亥其卦為遯坤三生木其象為歲星其數六十四應地支辰申其卦為大否四生金其象為太白其數七十二應地支寅午戌其卦為泰始剝五生土其象為填星其數八十一應地支子其卦為復六水成其象為月其數九十六應地支丑巳其卦為臨乾七水成其象為日其數百有八應地支卯其卦為大壯是為七緯自一至七其積二十八是為二十八舍七緯取中三數為三經重之為六經是為五五四三三各以類乘併積得大衍之數五十七自乘得大衍之用四十九三之百四十有七每辰各十律元子加五呂未加二元以下加數每二辰減一得十二辰策數用經緯法求之得十二律詳舊策納音生律篇或曰七始詠即來始

滑所謂扶來七始者也伏羲之樂也

淮南子律數第六

淮南子云一律而生五音十二律而為六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日京房因之為六十律錢樂之因京房南事之餘引而伸之更生三百律梁沈重因淮南本數用京房之術求之得三百六十律分為十二部今按有聲五部各三十四律無聲七部各二十七律而應鍾一部獨多安運一律以足三百六十之數明係蛇足且其律名部俱不雅無足取也又以律值日既一部律數為母一中氣所有日為子以母命子隨所多少各一律所建日辰分數則不宜復限三十四律者每律值三十四分日之三十二二十七律者每律直一日及二十七分日之三未免彼此齟齬不合況無射與應鍾長短之差僅二分有奇若一部復分二十七律則每律之差止可以絲毫計恐伶倫截竹不能分所曠審者不能辨也乃云致聲微氣辨識時序萬類所宜各順其節夫誰歟我按淮南子律法乃以聲分為律數其相生之法下生五五乘上生一十乘皆以七百四十九為法除之雖不用三分損益實即三分損益之法也夫三分損益之法變而通之則下生一五法上生七五法即得所生之律不爽毫毫今淮南以七百四十九為法少一數法少則實必多故相生自應鍾以下律數皆有盈餘雖半分以下章而不收而盈餘如故至仲呂又仍不

能上生黃鍾則亦何取乎改律數以從已法而好作更張也哉

淮南子律數黃鍾八十一林鍾五十四太簇七十二南呂四十八姑洗六十四應鍾四十三多九分：之三蕤賓五十七多九分：之一大呂七十六多二十七分：之四夷則五十一多八十一分：之三十九夾鍾六十八多二百四十三分：之一百四十蕤賓四十五多七百二十九分：之三十七仲呂六十多二千一百八十七分：之一百四十八自應鍾以下律數皆增者為欲增仲呂以生黃鍾也今仲呂既增而仍不能生黃鍾不增可也

京房六十律第七

後漢書律曆志載京房律準狀如瑟長丈而十三絃隱間九尺應黃鍾九寸中一絃下有書分寸為六十律清濁之節房之術得諸小黃令焦延壽非聖王之制也房之言曰律呂相生之法得位者生五子黃鍾太簇姑洗林鍾南呂也五五二十五并本五三十也失位者生三子大呂夾鍾仲呂夷則無射也三五十有五并本五二十也不失不得生四子蕤賓應鍾也二四為八并本二為十也凡六十律房生律之術如此今考依行宜下生而反上生則立創不畫一而得位五律其所生第五子反居第一子之上不得

不失二律其所生第四子亦在第一子之上則少長失序于理有乖且終于南事亦屬強歎未見數窮理極依法推算則南事上生得十六萬五千五百三十八其位在大呂分否之間何故窮而不生也自房六十律之法載在後漢志而杜氏通典馬氏通考蔡氏新書皆用其執始六變律以為還宮則自盛衰以下四十二律還宮所不用亦可無生也惜乎無以武王上宮之法告之者然則古制之不亡伶州鳩七律兩宮之論所存多矣

六十律
子鍾
丑大呂
寅姑洗
卯仲呂
辰蕤賓
巳應鍾
午夷則
未夾鍾
申無射
酉大呂
戌蕤賓
亥應鍾

未應鍾

龍下生其位反居鍾之上其

汗	戎	吾	行	依	香
上生	上生	上生	上生	上生	下生
依行	形音	形音	色音	光許	
			今反然 九十月		
呂	白	待	事	而	知
上生	上生	上生	下生	下生	下生
南叔	其德反居之之上	中和	外官居坤而反居不	其德反居之度之上此	其德反居明包之上此
此聲宜居中而生為		此中位反居未成之上			
		此中位反居未成之上			
		此中位反居未成之上			

洗應鍾筵竇本律之下于是將錯就錯改依行為隔九上生而位色宵倍律于子黃鍾之次則謙待以下六律皆得隔八相生而不見侵入之痕此房違例上生之意也夫依行所生之色宵既短而侵入次辰則房之生律宜至依行而止連正律共五十三律而五十三之數又于義無取故不得已再生七律而強止之以湊成甲子之數非相生之法真窮于南事也夫數至于分不盡方謂之窮故以黃鍾為八十一至角必窮以黃鍾為一七七一四七至仲呂必窮此就畫卦者以一陰一陽施于三畫至八必窮施于六畫至六十四必窮當其既窮更加不得當其未窮亦減不得今房仍以黃鍾為一七七一四七而欲生六十律是數已窮于仲呂而強加之也若遇窮輒三之而更生之則雖生千萬律亦不窮而謂窮于六十是未窮而減之也此皆人為之私意非理數之自然也又律呂隔八生子是黃鍾五子乃仲呂所生當云失位者生五子今乃謂得位者生五子是執始五律乃黃鍾所生恐無此生法又聲律長短必差一分以外清濁乃能分明故謂之分今南事短于筵竇不及一厘清濁何由而辨雖有神替不能知矣

鄭康成律寸第八

史記律寸九分鄭康成改為十分蓋錯會漢書九十分黃鐘之長一為一分十分為寸數語通考謂其難記易差不若太史公之法為得其要而易考者也又鄭以乾坤九六配律呂梁武帝誤其以象數配真性了不繹十二氣所以相通然其失不始于鄭始于劉歆班固又班以太族配乾九三鄭以太族配乾九二論其得失則班是而鄭非宋祁乃據鄭註反謂漢書九三當作九二是又全不繹下文引用泰卦大象傳之義夫律呂九六倡和當用十二卦相配故隔二相生緣其月爻則成乾坤隔八相生緣其月爻則

成既濟未濟一部全易俱包括在內此意惟京房知之京房以月爻為世取父子相繼之義故黃鐘隔二生大呂為復之臨隔八生林鍾為復之遯皆一世生二世也林鍾隔二生夷則為遯之否隔八生太簇為遯之泰皆二世生三世也月前一爻獨動為隔二生月前一爻獨靜為隔八生故隔二相生則乾坤為六世祖以乾為祖一索得坤之初六為蕤賓一世之姤二索得坤之六二為林鍾二世之遯則林鍾非坤之初六明矣以坤為祖二索得乾之九二為大呂二世之臨三索得乾之九三為太簇三世之泰則太簇非乾之九二明矣由是觀之梁武謂鄭不思非過論也

第一卷乾坤定元篇以六律配六陽卦六呂配六陰卦

故林鍾屬坤初六太簇屬乾九二明堂壁卦倚數篇以陽律陽呂配陽卦陰律陰呂配陰卦故林鍾屬遯六二太簇屬泰九三遯六二即坤六二泰九三即乾九三也義各有取不相妨害但不可夾襍今班固既以林鍾為坤初六則太簇當屬乾九二不當云九三矣若以太簇為乾九三則林鍾當屬坤六二不當云初六矣今乃一屬坤初六一屬乾九三則未免夾襍之病

梁武帝四通第九

四通冬曰元英春曰青陽夏曰朱明秋曰白藏每通各施
三絃以應十二律起于應鍾終于無射通受聲廣九寸宣
聲長九尺臨岳高一寸二分各以京房律準之長為絃之
長每絃用絲以尺計尺三十絲黃鍾絃長九尺二百七十
絲以次三分損益隔八生十二絃之長及絲今增上宮二
通七絃改元英位次在白藏後凡六通一十九絃以法天
地四時及一章七閏

六通

碧落通第一 象天 三絃

上宮 此為天統六陽卦律有上三用下
宮聲三用上宮天圖圖三絃

大呂絃

二百五十二絲

長八尺五寸四分

宮宮商

夾鍾絃

二百三十七絲

長七尺五寸九分

商商宮

仲呂絃

二百一十二絲

長六尺七寸五分

商商商

黃雲通第二

象地 四絃

上宮 此為地統六陰卦律有上三用下
宮聲三用上宮天圖圖三絃

宮宮微

蕤賓絃

一百九十二絲

長六尺四寸

宮宮微

夷則絃

一百七十七絲

長五尺九寸九分

宮宮羽

無射絃

一百六十二絲

長五尺六寸六分

商商微

應鍾絃

一百四十七絲

長九尺五寸四分

宮宮宮

青陽通第三

象春 三絃

下宮 此為春統六陽卦律有上三用下
宮聲三用上宮天圖圖三絃

宮宮商

大蕤絃

二百四十絲

長八尺

宮宮商

夾鍾絃

二百二十四絲

長七尺四寸九分

角角倍微

姑洗絃

二百一十三絲

長七尺五寸分

商商宮

朱明通第四

象夏 三絃

下宮 此為夏統六陰卦律有上三用下
宮聲三用上宮天圖圖三絃

角角倍羽

仲呂絃

一百九十九絲

長六尺五寸六分

商商商

蕤賓絃

一百八十九絲

長六尺三寸二分

宮宮微

林鍾絃

一百八十絲

長六尺

宮宮微

白藏通第五

象秋 三絃

下宮 此為秋統六陽卦律有上三用下
宮聲三用上宮天圖圖三絃

角角宮

夷則絃

一百六十八絲

長五尺六寸二分

宮宮羽

南呂絃

一百六十絲

長五尺三寸三分

角角商

無射絃

一百四十九絲

長四尺九寸九分

角角商

元英通第六

象冬 三絃

下宮 此為冬統六陰卦律有上三用下
宮聲三用上宮天圖圖三絃

商商微

應鍾絃

一百四十二絲

長四尺七寸四分

商商微

黃鍾絃

二百七十絲

長九尺

宮宮宮

大呂絃

二百五十二絲

長八尺五寸分

商商倍羽

右

上宮二通七絃以上宮應鍾為元下宮四通十二絃

以下宮黃鍾為元凡求各絃之長與絲各以本宮元絃

之長與絲為實以所生絃三聲長之元絃三聲消之

陳仲孺變律還宮第十

有聲五律不可減之無聲無聲七律可增之有聲上宮七律增無聲之律使之有聲也與下宮有聲五律為十二正律其下宮應鍾所生七律乃上宮之變律所以脩還宮七律之用不以立均者也若執始去減則變而又變下宮而又下宮減有聲之律以從無聲故不可用也自京房創為變律後魏陳仲孺尊信其說其後唐杜氏通典宗蔡氏律呂新書馬氏文獻通考皆用其執始六變律以脩還宮獨不思房律未出之前將無變律遂不還宮乎伶州鳩所謂夷則之上宮無射之上宮古之人有行之者武王是也

也又還宮七聲相生之法過全自全過半自半乃理數之自然非人力所可強初不患其大過乎宮今仲孺乃謂應鍾為宮變商為徵則徵濁宮清雖有其韻不成音曲是不知有半律也既如是立言又謂仲呂為宮當以執始為徵然後成韻豈執始之徵獨不濁于仲呂之宮乎吾恐如仲孺言則音笛十二下徵將皆不成音曲矣又云若以無射為宮則十二律中唯得取仲呂為徵其商羽角並無其韻若以仲呂為宮則十二律內全無所取依京房法當以去減為商執始為徵而今復以林鍾為商黃鍾為徵何由得諸是欲虧減律呂二元之分數以從無聲之仲呂也其可哉今作上宮下宮下下宮定聲圖使觀者瞭如指掌則知

京房變律乃無聲之律不可用而上宮七律乃有聲之律宜用也上宮有聲亦止五律其二變用象衍火土化裁之故仍屬有聲定聲之法本于河音律法天天生數三故律有三聲呂法地地生數二故呂止二聲品其次序是為一宮二徵三商四羽五角又天主生地土成則二四究非成物之位于是各加地之中數六以成之而移于八與十凡各宮律呂當此五位者皆有聲其不當此五位者皆無聲即隔二生法驗之可知也隔二生法本律有聲其生次律皆角長宮徵消本律無聲其生次律皆商徵長角消今京房執始七變律其生次律皆合無聲法則無聲可知也下下宮以大呂為元先用二一八七長之得大呂三六

二七九七〇五六次用有聲無聲二法隔二生之蓋十二律再各以二一八七消之所得有聲五律分數與下宮同其無聲七律視下宮稍減則下宮之變也自有聲變無聲故不可用終復始加一倍不倍生半律

定聲圖	上宮	下宮	下下宮
天宮有聲	應元呂	黃二七四	大五八八
地二	黃二七四	大六五八	太五三三
天三商聲	大六五八	太五三三	夾四四六
地四	太五三三	夾四四六	姑三九六
天五角聲	夾四四六	姑三九六	仲三〇二
地六	姑三九六	仲三〇二	蕤三〇二

天七	仲三六六二	鍾二四六	林三三三	商徵	角
地八徵有聲	鍾三三三	林二八八	夷二〇九二	角	徵
天九	林二〇九八	夷二〇九二	南〇五五	商徵	角
地九有聲	夷三〇三	南〇五五	無九八三	角	徵
〇	南〇四七六	無九八三	應九八三	商徵	角
〇	無九八三	應九八三	黃〇三三	商徵	角
〇	應九八三	黃〇三三	始	商徵	角

右上下下三宮有圓者皆有聲各五律無圓者皆無聲
各七律可以知京房執始七變律皆無聲不可用也總之
律呂之道以黃太姑林南五聲之律為主在上宮不與七
律同加在下宮不與七律同減此五緯所以成象于天萬
古不變五徽所以成形于地振古如茲而上下兩宮可通
用也若如京房之法減有聲之律以從無聲是使五緯有
時虧其光曜五徽有時失其峻極夫豈可哉

劉焯校定鍾律第十一

仲呂上生黃鍾司馬遷班固皆未論及其法起於京房
因仲呂上生黃鍾不及九寸乃更生六十律仍不能復元
宗何承天矯房之失更設新率以求復元而中間律分較
史漢不無增益隋劉焯校定鍾律黃鍾之管六十三為實
以次每律減三分十一減至應鍾得三十分隔八相生下
生減二十一分上生加一十五分仲呂上生黃鍾仍得六
十三分以七為寸法約之得律元黃鍾九寸呂元林鍾六
寸其法最為巧妙惜其中間律寸不無盈縮自律元以下
律分俱盈自呂元以下律分俱縮則雖相生循環未免破
律以從吾法不如用卦相生終始如環律無增減自遷固
以來生律之法莫有善於十二卦者矣

唐書樂志第一

初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾
唐協律郎張文收乃依古斷竹為十二律高祖命與孝孫
吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫又以十二月
旋相為六十調八十四聲其法因五音生二更循環無間
故一宮二商三角四徵五羽六變宮其聲由濁至
清為一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音
故五音以宮為尊其十二商調有下聲一調宮也十二
角調有下聲二宮商也十二徵調有下聲三宮商角
也十二羽調有下聲四宮商角徵也十二變徵調居角
音之後正徵之前十二變宮調在羽音之後清宮之前明
代鄭世子律呂精義謂唐志宮聲之下無復濁音惟論黃
鍾之均則可餘均則不通矣律家以清濁二字論宮商角
徵羽者非知音者也且如應鍾之均夷則為羽無射為變
宮皆濁于正宮亦自然之理惑者欲以夷則無射子聲代
之非也今按精義之說非是蓋與均自有均法七音皆從
此而生即如應鍾一均其均法一一五二以八十一乘之
得應鍾本律為宮以五十四乘之自得蕤賓半律為徵以
七十二乘之自得大呂正律為商以四十八乘之自得夷
則半律為羽以六十四乘之自得夾鍾正律為角以四十
二分九分六乘之自得無射半律為變宮以五十六分九

分八乘之自得小呂正律為變徵皆出於理數之自然何
嘗強以子聲代之哉

杜氏通典第二

通典十二律正變倍半高正聲十二正半聲十二變聲十二
變半聲十二凡四十八聲變聲正半自應鍾止以下正
半十二聲不用實三十六聲其間陽律不用變聲而黃鍾
又不用正半聲陰呂不用正半聲而應鍾又不用變半聲
共不用者八聲實用者二十八聲而已今依伏羲律法下
宮正律十四倍律六半律七變宮變徵十四上宮正律七
倍律二變宮變徵十四凡六十四律百一十二聲

王朴律準第三

王朴上疏自言製律準十三絃宣聲長九尺張絃各如黃
鍾之聲以第八絃六尺設柱為林鍾第三絃八尺設柱為
太簇第十絃五尺三寸三分設柱為南呂第五絃七尺一
寸一分設柱為姑洗第十二絃四尺七寸四分設柱為應
鍾第七絃六尺三寸二分設柱為蕤賓第二絃八尺四寸
二分設柱為大呂第九絃五尺六寸二分設柱為夷則第
四絃七尺四寸九分設柱為夾鍾第十一絃四尺九寸九
分設柱為無射第六絃六尺六寸六分設柱為仲呂第十
三絃四尺五寸設柱為黃鍾清今按朴所製十三絃各如
黃鍾之聲不分絃之多寡絃之長短但依京房律準尺寸
設柱以定十二律其法較梁武帝四通更為精密蓋絃之
長短與絃之多寡不可並用以律管論管有長短而徑圓
則同以琴絃論絃有大小而長短則同以有同者而異者
可辨也今四通絃有長短絃復有多寡則濁者愈濁清者
愈清與律管琴絃不合故以通準相較則通不如準以無
並用之失也今增上宮六絃去黃鍾清一絃共十八絃以
相生為次序第一絃六尺四寸設柱為上宮第二絃
八尺五寸四分設柱為上宮大呂第三絃五尺六寸九分
設柱為上宮夷則第四絃七尺五寸九分設柱為上宮夾
鍾第五絃五尺〇六分設柱為上宮無射第六絃六尺寸

五分設柱為上宮中呂第七絃不設柱為黃鍾第八絃六尺設柱為林鍾第九絃八尺設柱為太簇第十絃五尺三寸三分設柱為南呂第十一絃七尺一寸一分設柱為姑洗第十二絃四尺七寸四分設柱為應鍾為十二均第十三絃六尺三寸二分設柱為下宮蕤賓第十四絃八尺四寸二分設柱為下宮大呂第十五絃五尺六寸二分設柱為下宮夷則第十六絃七尺四寸九分設柱為下宮夾鍾第十七絃四尺九寸九分設柱為下宮無射第十八絃六尺六寸六分設柱為下宮小呂以上下宮六絃為黃鍾以下六均七聲之役不為均

李照新聲天下第四

李照言王朴樂高古五律擊黃鍾才應仲呂擊夾鍾才應夷則此言未確按和峴以司天臺影辰銅臬下石尺比校王朴所定尺短於石尺四分則朴樂亦高古一律耳史稱宋太祖令和峴依古法以造新尺并黃鍾九寸之管命工人校其聲果下於朴所定管一律是其驗也夫司天臺石尺與晉前尺同等今照謂朴樂高古五律是朴尺比晉前尺短二寸六分今比校石尺僅短四分可知李照之說毫無影響宜其新聲極下歟不成聲至於鑄工受賂減銅怕然莫奄豈不為歟工所笑哉

房廢古本漢志第五

廢自言嘗得古本漢志云度起于黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分黃鐘之長一為一分今文脫之起積一千二百黍八字今無論古本真偽有無原其托古本之意不過欲廢累黍之法專用容黍之法耳至于不先度徑漫欲以黍千二百亂竇管中隨長短截之以為黃鐘之長就取三分以為空徑則大肆狂瞽矣如廢之說若遇徑寸之管則黃鐘之長不能以寸將取三厘作三分以為空徑其如徑寸之管已先定何若遇徑分之管則黃鐘之長且一丈二尺將取四寸作三分以為空徑其如徑分之管已先定何如此言語雖五尺童子不為所欺而范蜀公乃甘受其誑何哉

范鎮上書論十者非是第六

上書云按詩詠降嘉種維秬維秠詠降者天降之也許慎云秬一稊二米又云一秬二米後漢任城縣產秬黍三斛八斗實皆二米史官載之以為嘉瑞又古人以秬黍為酒者謂秬壺宗廟降神惟用一尊諸侯有功惟賜一面以明天降之物世不常有而可貴也今秬黍取之民間者動至數斛經皆一米河東之人謂之黑黍設有真黍以為取數至多不敢送官此秬黍為非是一也今按此條所論頗為近理而楊傑駁之謂爾雅秬黑黍秠一稊二米秬有用秬黍之文無用秠之說以為必得秬然後制律未之前聞也上書云又按先儒皆言空徑三分圓九分長九十分容千二百黍積實八百一十分今律空徑三分四厘六毫圓十分三厘八毫是圓九分外大其一分三厘八毫而後容千二百黍除其圓廣則其長止七十六分二厘矣說者謂四厘六毫為方分古者以竹為律竹形本員而今以方分置算此律之為非是二也今按此條之論未確夫圓九分長九十分積八百一十分此乃外圓皮上之積與內容積實與算他何用即就外皮算除其圓廣其長止七十六分二厘是何算法夫黃鐘長九十分除溢圓一分三厘八毫尚長八十八分六厘二毫若除全圓十分三厘八毫亦長七十九分六厘二毫並非七十六分二厘况圓溢一分

三厘八毫必于長減一十三分八厘亦無此算法蓋隸首黃鍾之空徑原是三分四厘六毫四絲一忽零范蓋未之知也

上書云又按漢書分寸尺丈引本起黃鍾之長又云九十分黃鍾之長者據千二百黍而言也千二百黍之施于量曰黃鍾之龠施于權衡則曰黃鍾之重施于尺則曰黃鍾之長今遺千二百之數而以百黍為尺又不起于黃鍾此尺之為非是三也今按此條之論未確蓋量衡起于容黍尺起于量黍如范之說是黃鍾之長不限定九十黍尺亦不限定百黍但以容黍千二百之長短為定勢必至過徑寸之竹其所定之尺僅長一寸一分過徑分之竹其所定

之尺且一丈三尺二寸矣豈不可笑

上書云又按漢書言龠其狀似爵：謂爵職其体正員故龠當員徑九分深十分容千二百黍積實八百一十分與律分正同今龠乃方一寸深八分一厘容黍千二百是亦以方分置算也此龠之非是四也今按此條之論未確自古算員者未有不以方分算之者也如龠員徑九分深十分則先用方分起算徑九分自乘得八十一分又乘深十分得八百一十分此是方分而後以員法七八五六七四二折之得員積六百三十六分三厘九毫六絲一忽零此員積所得百十分厘仍是方的今員徑九分深十分而云積實八百一十分此正自先以方分算員而乃謂他人以

方分算員乎此錯起于班固以方分算員而不以員法折之遂以黃鍾之積為八百一十分其多幾至三之一沒至今而不悟也

上書云又按周禮補法方尺員其外深尺容六斗四升方尺者八寸之尺也深尺者十寸之尺也何以知尺有八寸十寸之別按周禮璧羨度尺好三寸以為尺璧羨之制長十寸廣八寸同謂之度尺以為尺則八寸十寸俱為尺矣又王制云古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步八尺者八寸之尺也六尺四寸者十寸之尺也同謂之周尺者是周用八寸十寸尺明矣故知以八寸尺為補之方十寸尺為補之深而容六斗四升千二百八十龠也積

實一百三萬六千八百分今補方尺積千寸此補之非是五也今按此條之論未確十寸為尺八寸為尺左傳天威不遠顔起尺是也謂周以八寸為尺者說文之誤也若如范說以實數論則周礼何不云方尺深尺以虛名論則左傳亦當云天威不遠顔起尺矣又按周礼璧羨度尺好三寸以為度今范云以為尺是房生家既有一部古本漢書而蜀公家復有一部古本周礼真一對也玩經文語意不過調璧之羨于五度為一尺其好三寸天子以為量物之度未嘗兼廣八寸言也又按王制古者以周尺八尺為步今以周尺六尺四寸為步乃言古今同用周尺而步法有多寡礼文甚明白即孔疏誤以周尺為八寸亦通指古今

而言未嘗以八尺為八寸之尺六尺四寸為十寸之尺也
今如范說則八寸之尺以八尺為步十寸之尺以六尺四
寸為步是兩步同實其畝數又何以有古今多寡之殊哉
又范謂以八寸尺為補之方十寸尺為補之深客千二百
八十禽是一寸客二禽夫一寸乃千分二禽乃一千六百
九十七分零如何能客不知范之算法從何處得來真令
人要笑殺又要氣殺

上書云又按漢書斛法方尺員其外客十斗旁有脫焉當
隋時漢斛尚在故隋書載其銘曰律嘉量斛方尺員其外
脫旁九厘五毫累百六十二寸深尺客一斛今斛方尺深
一尺六寸二分此斛之非是六也今按此條之論未確漢

斛本員量銘云方尺員其外乃隱員徑于方斜不足積四
十九寸有奇故脫旁九厘五毫祖冲之謂當脫旁一分九
毫有奇以今員法考之當脫旁一分九毫九絲三忽二微
得累積百六十二寸深尺積千六百二十寸字斛改為方
尺之量則其深宜一尺六寸二分所得積與空積忽微比
漢斛更密范乃以為非是何也又漢斛字斛俱誤以方
分置算比黃鍾斛積舊法多三分之一新卑步七十七寸
有新范乃不知其非而所引斛銘獨刪去積一千六百二
十寸一語欲以明漢斛方尺深尺為十寸客十斗而周補
六斗四升乃六百四十寸方尺之尺乃八寸之尺耳其如
容受不合何

上書云又按算法員分謂之徑圓方謂之方斜所謂徑三
圓一方五斜七是也今員分而以方法算之此算數非是
七也今按此條之論未確算法凡算員客必以方分推算
以員法約之所得實積仍是方寸積算如黃鍾圓九分自
乘九：八十一又乘九寸得七千二百九十分此是方法
以舊法員法五因六歸約之得六千七十五分以千分為
方寸得六寸七厘五毫為一禽此所得仍是方寸實積今
范謂員分不宜以方法算將以何法算之乎不通極矣又
如黃鍾以徑三分自乘得九分又與九寸相乘得八百一
十分此是方分算法未經員法約之者也今范以一禽為
八百一十分亦是以方法算員分乃謂他人非是何耶

上書云又按權衡考起千二百黍而立法也周之補其重
一鈞聲中黃鍾漢之斛其重二鈞聲中黃鍾補斛之制有
客受有尺寸又取其輕重者欲見厚薄之法以攷其聲也
今黍之輕重未真此權衡為非是八也今按此條之論未
確亦無其意義既云權衡起千二百黍而立法則即以千
二百黍之重定為十二銖又何未真之有若補重一鈞斛
重二鈞其聲俱中黃鍾則沙隨程氏已辨其妄矣范將以
此攷其聲而定厚薄之法耶則安見斛不可重一鈞補不
可重二鈞耶且斛容十斗其重二鈞以斛唯補則補客六
斗四升其重宜一鈞八斤六兩四錢補重一鈞以補唯斛
則斛宜重一鈞十六斤十四兩今補斛輕重豈足法耶

上書云又按鬼氏為鍾大鍾十分其鼓間以其一為之厚小鍾十分其鉦間以其一為之厚今無大小厚薄而一以黃鍾為率此鍾之非是九也今按此條之論不甚明白舊說謂大鍾小鍾指一懸十二鐘而言今試問編鐘十二孰為大孰為小自何處截住此以上為大此以下為小乎蓋鬼氏之法如黃鍾之銑九寸則其相生十二鐘俱為大鍾每鍾各以全律為銑各十分其鼓間以其一為之厚如黃鍾之銑四寸半則其相生十二鐘皆為小鍾每鍾各以半律為銑各十分其鉦間以其一為之厚今范所云大小厚薄不甚分明恐未必知此也

上書云又按磬氏為磬倨句一矩有半其博為一股為二鼓為三蓋各以其律之長短為法也今亦以黃鍾為率而無長短厚薄之別此磬之非是十也今按此條之論極是

魏漢津以帝指裁管第七

布指知寸舒肘知尋孔氏之書也以聲為律以身為度夏后之事也儒者皆尊其言而信其事魏漢津以帝指裁管後儒群斥其佞豈同一言而人非聖人則其言便不可信同一事而人非聖人則其指即不中度故抑聖人之指果有以異於人其於律度實無累黍毫厘之差故是未可知也觀於文王十尺湯九尺孔子自腰以下不及高者三寸則聖人之身固有難齊之度矣若論堯舜與人同安見微宗之指不中度歟

蔡元定律呂新書第八

自司馬遷創為律書歷漢唐宋至今作者無慮百家然皆沿訛襲舛無所發明蔡元定律呂新書朱子稱為縝密而沿襲古人之訛舛亦所不免如徑圓之分以十為法相生之分以九為法是黃鍾圓九分原屬一寸今不及一寸矣以黃鍾之積為八百一十分是員管作方管算矣史記生鍾分以黃鍾一律為本而生十一律新書則謂陰倍陽四皆三分本律而增損其一是仍沿漢志逆生之失矣還宮用京房六變律是不知有上宮也謂律呂之數往而不返是不知以卦生律也謂二變不為調則制軀已有變徵之

聲以吹反為占驗則仍踵隋臣之失凡此皆前代已鑄之錯琴氏援引為書而不及改者也竊思天地一元之氣動靜無端陰陽無始卦爻以象告律呂以聲傳卦與律其數同其理一也若律呂之生往而不返何以見天地之心而宣八風之氣新書候氣篇有云案陽生于復陰生于姤如環無端今律呂之數三分損益終不復始何也數語乃知律呂相生之不復則三分損益之法誤之也皆邵子作皇極經世以十二卦配十二月朱子作周易本義亦以十二卦配十二月則月卦與月律必有相因以生相待以成之理終而復始如環無端惜乎蔡氏見未及此也今補可商者于左

黃鍾第一篇云黃鍾長九寸空圓九分積八百一十分今率長九寸以下當添度尺一句則知黃鍾之九寸即度一尺特命之曰九寸耳非黃鍾之長于度只得九寸也黃鍾一寸乃度法一寸一分一厘一毫有奇取三分以為徑乃度法三分三厘三毫有奇以徑一圓三一四二六九六八計之當圓一寸〇四厘七毫五絲有奇以肆首黃鍾之徑三四六四一計之則其圓當得十分八厘八毫六絲六忽有奇今云空圓九分是沿從前徑三圓九之誤也黃鍾之積八百四十八分五厘二毫八絲有奇今云八百一十分是沿漢志之誤漢志作方管算又作度法實在九寸算故云八百一十分若實在長九寸徑三分員管止得積六百

三十六分三厘九毫六絲一忽較之八百四十八分五厘二毫八絲有奇之積又誤中之誤耳、黃鍾之實第二篇子一之下宜添為尺數三字亥十七萬七千一百四十七之下宜添為尺法三字而後子寅辰午申戌六陽辰為尺寸分厘毫絲之數亥而未已卯丑六陰辰為尺寸分厘毫絲之法尺數之一即黃鍾之律尺法之一七七一四七即黃鍾之實也新書子一之下不曰為尺致而曰黃鍾之律非以黃鍾代一尺也彼以黃鍾為九寸與為尺數三字不合耳亥十七萬七千一百四十七之下不曰為尺法而曰黃鍾之實亦以黃鍾之長不滿尺故不註為尺法三字耳今自成逆數成為絲數中為毫數午為

厘數展為分數實為寸數則于非尺數而何自且順數丑為然法却為毫法已為厘法未為分法而為寸法則亥非

黃鐘生十一律第三篇今按篇名黃鐘生十一律即此一句識見已高于古而非班固諸人所及但又謂其下陰數以倍者三分本律而損其一也陽數以四者三分本律而增其一也則仍蹈漢志述生之失而非黃鐘一律生十二律矣

變律第五篇有黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鍾六變律今按此六變律即京房所謂執始去減諸律也若用上宮七律則中呂兩生之黃鐘仍得九寸若用十二卦相生則仲

呂兩生之黃鐘亦得九寸何變律之有蓋謂十二律各自為宮以生五聲二變其黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鍾六律則能具足至蕤賓大呂夷則夾鍾無射仲呂六律則取黃鐘以下六律之聲少下不和故有變律變律者其聲近正而少高於正律也殊不知蕤賓以下六律若用上宮為宮則黃鐘以下六律之聲無少下不和之病況十二律用卦相生本自循環亦無少下不和之理

律生五聲為第六篇今按伏羲以八卦生聲六十四卦生律則是先有五聲而後有十二律乃聲生律非律生聲也故史記律數亦先五聲而後十二律

變聲第七篇謂近徵收一聲比徵少下謂之變徵近宮收

一聲少高于宮謂之變宮今以蕤賓與林鐘較多二分九分：之八謂之比徵少下可也若以應鍾與黃鐘較則其短幾至于半謂之少高于宮可乎若謂與黃鐘清較或倍應鍾與黃鐘較則是少下非少高也按此數語必是古象衍閏宮閏徵之法閏徵五十六正徵五十四故云少下閏宮八十正宮八十一故云少高又閏宮半聲四十黃鐘清宮四十半故亦少高後人二變誤用本律不以象衍化我而此少下少高數語犹存而不改故相沿如此說耳其實四十二分九分之變宮謂之少高于明且不可況宮乎象衍宮徵之法詳史記律書篇

為他律後所用七聲皆正律無空積忽微今按此語出漢書律志及黃鐘為宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以正聲應無有忽微不復與他律為役者同心一統之義也非黃鐘而他律雖當其月自宮者則其和應之律有空積忽微不得其正此黃鐘至尊無與並也細繹文義乃言惟黃鐘為宮則太簇四律皆以正聲應而無忽微若非黃鐘而他律為宮則其和應之律皆有忽微不得其正以此見太簇四律惟受役于黃鐘而不復為他律所役有同心一統之義乃見黃鐘之尊無並非謂黃鐘不為他律役也蓋四律不復為他律役故于黃鐘有同心一統之義若黃鐘不為他律役則是黃鐘同心一統于四律其為四律役而不復與他

律校有是理乎所謂忽微者幾分也漢書止言五聲故曰以正聲應無有忽微不兼二變言也今新書接入二變則二變豈以變聲應有忽微矣安得謂皆以正聲應無忽微乎

六十調篇第九篇每律五調每調七聲雖是古人舊法然古人所以不用二變作調者蓋亦有故以二變之律既用象衍化裁則不復與本均五聲正律相生故不與五聲正律同調此正聲之調所以止于六十也後人但觀六十調中無二變遂謂二變不可為調而歸咎于宮不成宮微不成微蓋恐其混于宮微也殊不知京房六十律錢樂之三

百六十律所差止于毫厘尚能辨別豈有起調一字用四十二之變宮反恐其混于八十一之宮用五十六之變微反恐其混于五十四之微而不能辨別乎

候氣第十篇云大動為君弱臣強專政之應不動為君嚴

愷之應仍蹈隋臣之失餘詳古法無憑篇

審度第十一篇今按黃鍾之長于度為一尺乃以秬黍九十枚度之為一分則是黃鍾之長于度實在九寸矣度法既差量衡從可知矣

陳暘樂書第九

暘著樂書凡若干萬言其大指惟欲去四清二變而已其欲去二變之說曰五聲者樂之指樞也二變者五聲之駢枝也駢拇枝指出乎形而侈于形存之無益也去之可也二變出乎五聲而淫于五聲存之亦無益也削之可也蓋五聲之于樂猶五星之在天五行之在地五常之在人其說必不行矣先儒必為是說者蓋有原焉左氏傳曰為之七音以奉五聲周語載武王伐商歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天龜自鵠及駟七列南北之揆七同楚語述先王之紀有七事而以天地民四時之務當之書大傳述聖王巡十有二州論十有二俗以定七始而以七統當之漢焦延壽章房鄭康成之徒謂黃鍾為宮大簇為商姑洗為角林鍾為徵南呂為羽應鍾為變宮絃索為變徵是謂七始班固又從而傳會之謂舜欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽是其說始于夏書而蔓衍于左傳國語書傳漢志是不知書之在治忽有五聲而無七始國語之七同有四宮而無徵也左氏為七音之說蓋八音耳八音以土為主而七音非土不和故書之益稷禮之樂記其言八音皆虛其土猶大衍之數虛其一也大衍之數虛其一無害于五十七音之數虛其土無害

為八音也若以七音為二變在焉是以五聲奉五聲豈其
理攷臣嘗讀後周史武帝時有龜茲人白藉入國最善為
胡琵琶聽其所奏之調有七音一曰婆陁力二曰鷄識三
曰沙識四曰沙侯五曰加濕六曰般賾七曰俟利楚以應
七律之音合為八十四調又知二變之聲出于夷音非華
音也蘇夔素辨知音嘗援韓詩外傳樂聲所感及月令五
音所及中並皆有五不聞更加變宮變徵是欲以夏變夷
不欲以夷音變夏樂也若夔者可謂知五聲之本矣今夫
天無二日土無二君宮既為君而又有變宮是二君也害
教莫甚焉豈先王制樂之意哉

今按伏羲律法八聲生于四始之八卦中宮生于一始

之乾徵商生于二始之兌離巽羽角生于三始之震坎
艮和穆生于四始之坤若去和穆是八卦無坤矣况和
穆變律從著乃著策之火土伏羲律法所謂著律宮徵
並用者也若去二變是著策五聲止有商羽角而無宮
徵而四象缺少陽火衍無五十矣如之何其可去也故
二變用四十二分九分六及五十六分九分八則出于
坤用八十分及五十六分則出于著皆有來歷並非出
于龜茲使陳陽知此必不敢創為去之之說矣

朱子論中聲第十

朱子曰黃鍾之宮始之始中之中也十律之宮始之次而
中少過也應鍾之宮始之終而中已盡也正如子時初四
刻屬前日正四刻屬後日其兩日之間即所謂始之始中
之中也然則聲自屬陰以下亦當默有十二正變半律之
地以為中聲之前段如子初四刻之為者但無聲氣之可
紀耳今按朱子中聲前段數語暗合上宮諸律乃從前律
家意想所不到者但又謂無聲氣可紀則未考古人為樂
器以律計倍半之說耳夫律計倍半即上宮十二律乃中
聲之前段所謂子初四刻之為也所差止毫厘耳假如黃
鍾律倍半得二尺二寸五分以宮聲折之得一尺八寸二
分二厘五毫比上宮黃鍾少二厘有奇又如林鍾律倍半
得一尺五寸以宮聲折之得一尺二寸一分五厘比上宮
林鍾少一厘三毫有奇此即中聲前段十二正半律有聲
氣可紀者也但五聲正律之在下宮者並非上宮之變律
故不復用上宮若應鍾以下七律之在下宮者乃上宮之
變律故須用上宮七正律以為均如子初四刻之為耳若
朱子者可以接義文周孔邵五家之傳矣

馬氏文獻通考第十一

通考曰李照胡瑗房庶之說皆以黍求律者也范蜀公力主房庶之說以為照以縱黍累尺管空徑三分容黍千七百三十則太長瑗以橫黍累尺管容黍一千二百而空徑三分四厘六毫則太短皆以尺生律不合古法今庶所言實千二百黍于管以為黃鍾之長就三分則為空徑則無容受不合之差較前二說為是累千百言大要不過如此愚請得而詰之夫古人之制律管皆有分寸如十二律管皆徑三分圓九分黃鍾之管長九寸自大呂以下以次降殺是也然則欲制律必先定分寸而古今之分寸不可考

矣是以隋書因漢制之說以一黍為一分則是十黍為一寸分寸既定然後管之徑圓可定管之徑圓既定然後律之長短可定瑗與照雖有縱橫之異然以黍定分以黍之分定管之徑圓則一也今庶既盡闢縱橫之說而欲以是千二百黍亂實之管中隨其長短斷之以為黃鍾九寸之管取三分以度空徑則不知庶之所謂空徑三分之管既非縱黍之分復非橫黍之分則何以為分乎未有分寸不先定而可以制律者如庶之所謂分既非縱黍復非橫黍則必別有一物為度以起分倘別有一物為度以起分則只須以其三分為徑以九十分其長為黃鍾之管為律本不因于黍矣何煩實黍于管又何煩于漢書中增益八字

以求合千二百黍之數乎此愚所以未敢以為通論也古律以竹為管然竹有大小其大者容千二百不能以寸其小者不及千二百黍而盈尺矣故必先以黍為分度之三分為徑然後實以千二百黍則九十分其長為黃鍾之管矣愚雖不能曉鍾律切意古人以黍定律其法如此自古律家不識道理而強辨不休者未有如范鎮之甚者也觀其與司馬光往復辯難真令人髮指

冷謙神樂觀笙律第一

神樂觀雅樂所吹笙冷謙所定以合字為黃鍾正律合字之下有大凡為應鍾倍律大凡之下有大工為南呂倍律大工之下有大尺為林鍾倍律合字之上有亞四為大呂正律亞四之上有四字為太簇正律四字之上有亞一為夾鍾正律亞一之上有有一字為姑洗正律一字之上有上字為仲呂正律上字之上有勾字為蕤賓正律勾字之上有小尺為林鍾正律小尺之上有亞工為夷則正律亞工之上有小工為南呂正律小工之上有亞凡為無射正律亞凡之上有小凡為應鍾正律小凡之上有小六為黃鍾半律小六之上有小五為太簇半律今按冷謙所定律用工部營造尺黃鍾長九寸空徑三分四厘六毫積八百四十六分比古黃鍾低三律即南呂倍律微高今擬制中和律尺一枚長累百黍正面畫為十寸凡一十九萬六千八百三十分為中尺以八聲乘之九法生中黃林太南姑應蕤八律皆面畫為七寸一厘八毫凡一十三萬八千二百四十分為和尺以八聲乘之九法生應蕤大夷夾無小合八律

邱濬大學衍義補第二

明成化中邱濬著大學衍義補樂律之制四篇此文獻通考差為簡潔所論樂律大抵推明朱蔡二家之指故本書載朱子論中聲持詳今按朱子亦疑古人何不以角為中聲不知先天自有中聲一律名中呂居姑洗之次小呂之前其律能生黃鍾我生為徵則我為之宮故又名黃鍾之宮其聲六十分七厘五毫後人混而為一非也又本書載朱子論鹿鳴十二詩之譜謂古聲亡滅已久不知當時工師何所攷而為此疑古樂有唱有嘆唱者發歛句也和者純其聲也詩詞之外應更有疊字散聲以嘆發其趣故漢晉之間舊曲既失其傳則其詞雖存而世莫能譜為此故也若但如此譜直以一聲叶一字則古詩篇篇可歌無復樂崩之嘆矣夫豈然哉今按朱子此論真得古人立調製曲之本旨若如後儒所稱六十調但以某律起調畢曲便為某調而中間更無疊字散聲以嘆發其趣則千篇一律正姜夔所謂知以七律為一調而未知度曲之義知以一律配一字而未知永言之旨豈足以為樂哉

王廷相論律呂第三

王氏家藏集曰律呂何為者正樂之法器也古之神聖本
人聲清濁之形故吹律以定其樂聲之中恐後世或失其
傳故聖泰以存其畫一之法今為律者吹之求以正鐘磬
之音爾鐘磬既正則琴瑟笙竽依類而定由是合而奏之
黃鍾之宮作而林鍾之徵應大呂之宮作而夷則之徵應
天然妙合不假人為所謂同聲相應是也今之作樂也當
何如曰因尺造律以累黍為法求中聲以為樂元比之詩
而吹之使濁不至弁鬱而不暢則黃鍾之元聲定矣元聲
定則諸律正諸律正則八音克諧如運之掌夫樂者中和
之道也音者以漸而清之道也極清不足以成調極濁不
足以為元律呂之始終要諸此而已矣王朴之樂鐘磬遠
長掩遏群音固太高矣而李照改定輒下四律遂使律度
疎長八音鬱抑是豈知中和之道者哉今按造律固須累
黍至於或長一黍或短一黍亦自無妨何以見之彼京房
黃鍾律準其長九尺以之調和衆音無有弗協使爭累黍
于毫厘者當此亦將謂房之黃鍾下于古一百八律乎

李本樂律纂要第四

會稽季本著樂律纂要曰夫五聲得變而後成均統四時
得閏而後成歲此乃自然之理雖聖人亦不得而增損之
也通典注謂自殷以前止有五音自周以來加文武二聲
蓋本國語七列七同而為之說耳殊不知國語此言因七
律而附會非聲律之自然也况漢志稱舜欲聞七始則唐
虞時固已有之安得云至周始加乎今按伏羲畫七始之
卦以生十四律則七始之名當伏羲時已有不待唐虞且
宮聲之母尚有中聲一聲與五聲二變合而為八亦不止
于七季本蓋未之知也

彭山全集季本曰今按字音亦有宮商角徵羽與樂之五
音不同蓋字以唯舌牙唇齒而定而樂則以清濁高下而
諧不因乎字也但字本有音協之樂聲或不能無抑故沈
括謂當使融入聲中今無磊砢蓋亦得古人諧聲之意矣
又曰按每均七聲五正聲皆可為調如叶之樂章則以起
調一聲為首尾其七聲則考其上下之和而以七律參錯
用之初無定位但所用止于本均而他宮不與焉二變聲
雖不得為調然和聲之際固未嘗廢也後世又或併此不
用則其要亦無由而諧矣

何瑭樂律管見第五

或問古有十二律管候氣之法其理如何何瑭曰此相傳之誤也候氣止用黃鍾之管候子月冬至之氣餘月則否何以知之蓋古法占候恒在歲始冬至蓋陽氣之始也氣在地中且無形可見故以黃鍾之管候之冬至之日氣至反飛則氣節相應是謂和平若氣至反飛在冬至之前或在其後則為太過不及於是乎有占與冬至登望雲物以占吉凶蓋同一意也若謂餘月皆候則丑月陽氣未出地中候之猶可也寅月以後陽已出地上又何候乎况午月以後陽氣皆自上降下又安有飛反之理然則謂十二月皆以律管候氣者非也其為相傳之誤也無疑矣

韓邦奇志樂第六

韓邦奇作志樂謂諸家之論角立蜂起要皆揣測乎影響之隆故司馬遷知律生聲鍾生律而律經聲緯之遞變體十用九之明示則未之及焉班固知九分之圓八百一十分之積而旋宮環轉乘除規圓之圓則未之及焉蔡元定知六十律八十四聲而正變全半子倍之交用調均首末長短之互見則未之及焉夫不克窮其理而徒區區求之古律或求之古尺古斛而大要重承于河東之黑黍輕於千二百則易以大多于千二百則易以小此以黍為方分彼以黍為員徑此以為律生尺彼以為尺生律一圭一撮一芒一厘之隆聚窮年而犹不解何紛紛也若其盡疑古法謂七音二變四清之皆不足信欲捐去三分損益隔八相生之說謂淮南之誤用管子而漢史之誤用淮南毋亦好為持異故今按此論亦正但謂不克窮其理而徒區區求之古律古尺古斛畢黍之際則未必然朱子謂致知格物在即物而窮其理今舍古律等物而空言窮理則所窮者何理故邦奇嘗言祭祀之時燕享之際琴瑟缺其絃笙篳去其簧又從而盡去八音使萬寶常等食器荀勗操牛鐸可乎不可乎是故君子不為無益之空言必究制作之實用與此自不相矛盾矣

李文利律呂元聲第七

自呂氏春秋以黃鍾為三寸九分長孫無忌隋志創起通鑑外紀皆載其說近世李文利王邦直諸人復本其說以著律書袁了凡黃石齋輩行可皆尊信之其說以太極陰陽五行皆由一以生二由少以及多見黃鍾數少為極清以正宮聲為極濁之誤又謂自九寸之說行遂以羽聲為清宮聲為濁於是清濁清度數奎君臣民物皆不安其位此就醉者以不醉者為醉也夫黃鍾九寸宮濁羽清說非創於太史伶州鳩曰大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽則宮濁羽清自周景王時已然矣管子曰四開

以合九九則黃鍾之為九寸自管子時已然矣奎何以証太史再考商周之際箕子為武王陳洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土：數之五固多于水火木金之一二三四也五聲宮屬土商屬金角屬木徵屬火羽屬水其多寡之數較然李文利諸人即能創為異說要不能不以宮聲為屬土宮既屬土則數多聲濁又何疑焉且其法諸律損益皆以九分而大呂林鍾獨六分于義何取以卦畫論陽爻用九長一陽則益一九未見二陽之律獨長六分也消一陽則損一九是疑賓已在當損之列何為就益九分林鍾當損二九十八分何為僅損六分厚其本意祇因相生窮于仲呂故變其法以對待為三分損益耳且

其五聲分數亦參差不倫以宮為五十商八十角九十徵七十羽六十夫宮為五十徵為七十羽為六十猶與河岳之數相合若商為金聲而以為八十則木而非金矣角為木聲而以為九十則金而非木矣何其外耶會稽季本謂文利此書止有以先儒不識黃鍾生成之數一節足以破往而不返之失其餘諸論今不今古不以法象則無取以度數則不倫無一合於理者也孔子曰蓋有不知而作之者其此類也夫

李文聲論絲竹第八

嘉靖間太常寺典簿李文聲上疏曰今奏樂者以琴瑟為虛器雖設而不能盡鼓雖鼓而少得正音蓋因琴瑟久貯內庫臨祭領出其弦多腐而不可調或因瑟柱臨鼓而仆是故鼓琴瑟者不求其聲之正惟求不絕不仆以免罪耳夫絃純柱仆偶然之失之少者也琴瑟失音恃為故習失之大者也豈可以其小而犯其大者乎今後近祭之期預擇絃之精者而調習之庶臨時免絕仆之患偶或有之累恕其罪而不盡究則司琴瑟者乃可盡其能而于絲屬為倫音矣

又曰今太常之所謂單簫即古之簫也所謂排簫即古之簫簫簫也遂即橫笛也管即律呂管也惟排簫最易吹一管一音無事假借而簫簫笛管皆一孔兼三音其吹之極難分曉全在口唇之俯仰吹氣之緩急唇仰則清一律唇俯則濁一律仰而急者則為本律之半聲如第一孔太簇也俯則兼大呂仰則兼夾鍾仰而急則為太簇之半聲二孔姑洗也仰則兼仲呂仰而急則為姑洗之半聲三孔林鍾也仰則兼蕤則仰而急則為林鍾之半聲四孔南呂也仰則兼無射仰而急則為南呂之半聲五孔應鍾也仰則兼乎黃鍾之半聲故用今之簫簫笛管欲全半律呂者其妙處在兼音也然吹之甚難非精熟者不能到李文聲

所著有律呂補註與樂要論古樂筌蹄青宮樂調

劉濬樂經元義第九

樂經元義曰開皇時新樂既成萬寶常聽之注然曰樂聲淫厲而哀天下不久將盡時四海全盛聞者不以為然至大業末乃驗煬帝將幸江都有樂人王令言妙達音律其子嘗于戶外彈琵琶作翻安公子曲令言卧中聞之大驚謂其子曰慎無從行此曲宮聲往而不返愚謂樂聲淫厲而哀此俗樂之常著作者非其人耳由此遞知天下將盡吾不敢以為然也今言占之宮聲往而不返神其術以欺人實以自欺矣裴知古達乘馬者聞其聲知其當墜馬死聞新婦珮玉聲知不利于姑此又以邪諺之術而假之樂

聲以欺人者不可信也

其論候氣曰氣無微而不入者也十二管飛則皆飛不飛則皆不飛若曰冬至動黃鍾夏至動蕤賓其餘皆以辰位應不爽是氣為有知擇管而入管為有知擇氣而施天下古今有是理乎其說始于張蒼京房劉歆又傳會之已叛于先王之教矣至後齊信都芳仰觀雲色嘗與人對語即指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應又為輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自往愚謂氣在地中無形可見故用律管候之若仰觀雲色即知氣至又何必用律驗灰也且以輪扇代律管果輪扇可用則律為不可憑矣此邪佞之人敢為妖誕之事

以惑主誣民可以誅矣

鄭世子律呂精義第十

明神宗時恭王鄭世子載堉進律呂精義一書其算律之法用方員勾股將本諸周禮臬氏為量內方尺而員其外命平方一尺為黃鐘之率勾自乘股自乘共得二百寸平方開之得弦一尺四寸一分四厘二毫一絲三忽五微六纖二三七三。九五。四八。一六。八九。為方之斜即黃鐘之徑亦即純賓倍律之率以勾十寸乘之得平方積一百四十一寸四分二分一十三厘五十六毫二十三絲七十三忽。九五。四八。一六。八九。為平方開之得一尺一寸八分九厘二毫。七忽一微一纖五。〇。二七。二。〇。六六。七一。七五。即南呂倍律之率仍以勾十寸乘之又以股十寸乘之得立方積一千一百八十九寸二百〇七分一百一十五厘。〇。二毫七。百二十一絲。〇。六十忽。七一。七五。為賓三。方開之得一尺。〇。五分九厘四毫六忽。三忽。〇。九纖。四三。五九。二九。五二。六四。五六一。八二五。即應鍾倍律之率蓋十二律黃鐘為始應鍾為終。而後始循環無端是故各律皆以黃鐘正數十寸乘之為賓皆以應鍾倍律之率為法除之即得其律安有往而不返之理哉倍律半之為正律其隔八相生也長生短五乘之短生長十乘之皆以仲呂正律之率七四九一五三五三八四三八三四。七四九三九九六四。五為法除之

其隔二相生也皆以五乘之皆以應鍾正律之率五二九七三一五四七一七九六四七六三二二八〇九一二五為法除之不用三分損益之法今按其律數自黃鐘外餘律皆有厘毫多盈然隔八用仲呂法隔二用應鍾法皆能復生黃鐘此則其算術精妙處非從前律家所及

黃鐘之率

大呂之率

太簇之率

夾鍾之率

姑洗之率

仲呂之率

蕤賓之率

林鍾之率

夷則之率

南呂之率

無射之率

應鍾之率

右十二律率左旋隔八相生下生折半上生不折皆以仲呂之率為法除之右旋隔八相生下生折半上生不折皆以林鍾之率為法除之左旋隔二相生皆折半以應鍾之率為法除之右旋隔二相生從黃鐘半律起皆

不折皆以大呂之率為法陰之凡四法
斜黍九十分以九寸為率年寸十分

黃鍾 九寸

大呂 分九四八六八四三三二四四六九七七二七

太簇 八八〇八八四六三二二二〇五三七四二六六二〇三四

夾鍾 七五六八〇六七三七二八三四三〇八七二八〇二九五

姑洗 七四三三〇四七三三八五八八九七六三六二六六六七

仲呂 六四二三八八四五四五〇六六四四四九六六六四五

蕤賓 六三六三九六〇三〇六七八九二七七九六〇七六〇五

林鍾 六〇六七九三三三三六五五五五五五五五五五五

夷則 五五九六四七二四五六九二九二四四四四四四四

南呂 五三五四三〇七五三三四八〇二二八七五

無射 五〇五〇七九二七三九二七八四四四四四四四四

應鍾 四六七五五三九二四六六八六八九〇五六二二五

右斜黍九寸律隔八相生下生折半皆以橫黍仲呂之

率為法陰之隔二相生皆折半皆以橫黍應鍾之率為

法陰之

精義律數與聲氏新書律數比較精義律數多予新書律數

黃鍾 九寸

大呂 分四分厘〇六絲七忽四微五纖

太簇 分四分厘〇六絲七忽四微五纖

夾鍾 分四分厘〇六絲七忽四微五纖

適足

多五厘三毫六絲七忽四微五纖

多一厘四毫三絲六忽〇八纖

多六厘二毫七絲〇七微四纖

姑洗 寸四分厘五毫四忽〇

仲呂 寸四分厘三毫三忽八微二纖

蕤賓 寸四分厘二毫二忽八微七纖

林鍾 寸四分厘一毫二忽二微七纖

夷則 寸四分厘〇毫二忽二微五纖

南呂 寸四分厘〇毫二忽二微五纖

無射 寸四分厘〇毫二忽二微五纖

應鍾 寸四分厘〇毫二忽二微五纖

右十二律比較寸分厘毫絲忽微纖皆以九為法上層

精義律寸下層乃較新書多盈者然多亦厘毫而止不

及一分猶愈于剗焯之律多寡或至二三分有奇也

易律通解八卷

浙江巡撫
採進本

國朝沈光邦撰光邦臨海人雍正中官中書舍人易道陰陽律呂亦本陰陽易爲天地自然之數律呂亦本天地自然之數故推而衍之其理可以相通然易不爲律作律亦不爲易作無容牽合而一之也是書引律以合易以天地五十有五之數畫爲三角圖與算家開方廉率立成之法相類所用過揲之數以九八不以九六策數以五十五不以五十於經義頗多牴牾至律管不同圍徑又以十二律之外增小呂含少二律於無射之後亦自我作古也

樂律古義二卷

〔清〕童能靈撰

北京圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·樂律古義

二卷》提要

自序

學者窮理格物禮樂其大端也禮經猶存而樂不傳迄今可見者獨猶有所爲五音六律之數焉考於傳記史記律書最爲精備呂氏春秋猶足以補其所未及雖一以黃鍾爲八寸一分一以爲三寸九分然兩者實通爲一律而循環無端也世之爲律學者黃鍾轉生諸律諸律卽不得返黃鍾亥子之間首尾銜夾非所謂流而不息者矣有明之季李文利獨祖三寸九分之說

圖書易象相表裏且得因是以窮圖書易象之變今試取而布之自子至亥次第順行一陰一陽爲氣爲體有合有分有始而未始有始有終而未始有終似隱而實顯似繁而實簡可以見天地之中焉可以見萬物之始焉可以見人之受中於天地之實焉可以見雷霆風雨艸木鳥獸鼓舞於生機之不息而不自知焉微而性命之精著而形骸之粗莫不有所當然與其所以然者而皆於此有得焉然後知此數蓋上世所

七未見其所用之實今存之以備傳寫之誤然則朱子固已熟其說而特存其數矣蓋蔡氏之說正沿淮南漢書之誤以亥爲黃鍾之實也然其數固史記之數未之有改也靈往者嘗求之而不得其端其後讀易而探其源於圖書竊以謂天下之理無出於圖書之外者則以律合之果有合焉已而玩之者既久且熟益知此數統於圖書通於易象而一本諸天道之運行所以疑四時而成歲者絲毫無或爽也故其爲數典

並時相繼而起者人立一說或以黃鍾爲九寸以三寸九爲蕤賓之律或謂九分之律卽十分之寸亦或以爲十寸之尺大都皆以意定分寸至於割裂圖書顛倒易象以就之秦漢而下樂律之失未有甚於此時者矣原其意始於不信蔡氏律呂新書嘗亟攻之而延及於朱子夫朱子於蔡氏之書肯序而傳之矣迨其晚歲著儀禮經傳通解獨存蔡氏所約寸分釐毫絲忽之法而書其後曰亥之一十七萬七千一百四十

流傳非遷自爲之也既爲逐節詳著於篇復批其大義於首簡雖於禮樂之道無所能窺而區區之數則或格物窮理之學所不欲遺焉爰書而存之

肯

乾隆己未端午連城童能靈寓武夷精舍書

制言

一是編本發明史記律書之數推究源委雖次第已散見
上下卷中仍宜揭之首簡庶閱者有所案據至蔡氏律
呂新書說雖舛誤其約為寸分釐毫絲忽之法明白便
覽今依儀禮經傳通解具載於生鍾分下

律書五音之數

宮九千九百八十一 商八千九百七十二 角八千六百四十四
九千六百三十三以洛書 徵六千九百五十四 羽六千四百十八
三返千一加以洛書 卽五九四十五以洛書 卽五返於三加三數
律書生鍾分

律書生鍾分

制言

子一分本數一 丑三分二以子一

寅九分八以子一 卯二十七分十六以丑三

辰八十一分六十四以寅九

巳二百四十三分一百二十八以卯二十七

午七百二十九分五百一十二以辰八十一

未二千一百八十七分一千二十四以巳二百四十三

申六千五百六十一分四千九百十六以午七百二十九

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二以未二千一百八十七

為一分黃九為一

釐子一為一毫

三百八十四〇以未二千一百八十七為一寸巳二百
四十三為一分卯二十七為一釐丑三為一毫子一為
絲

戌五萬九千四百九十九分三萬二千七百六十八以申六

六十一為一寸午七百二十九為一分辰八十一為一
釐寅九為一毫子一為一絲

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十

六倍得一十三萬一千七十二〇以酉一萬九千六百

四十三為一寸未二千一百八十七為一分巳二百

三忽

一前人或疑史記之數以其所從來近也不知管子在春

秋時其言音律已與史記合管子曰凡起五音凡首先

至一而三之四開以合九九今案一而三之卽子一丑

三也自丑至辰凡闕四重皆以三連乘之得九九八十

一所謂四開以合九九也卽史記之數明矣舊註管子

四合五為九
其說非是

一是編特就音律之數而推明其理耳必求聲氣之元惟

蔡氏截竹之說可從然亦不可恃是而遽求復古之樂

也古樂本乎德性兼有妙達五音之人如夔曠者庶幾

得之但觀三代以前古律無恙而韶武已不同音由之

惑又不同於孔曾亦可見矣諸家性性欲得律以求古

樂者故一言之

樂律古義目錄

卷一

五音原於河圖包洛書天地人三氣。○本性情。

五音成於河圖變洛書於體。

五音縮而盈本洛書縮以聚氣。○五行本數。

五音陽氣火體本洛書雷出地奮。○生機。○受中於天之寶。

五音出於相厄本洛書相軋成音。○逆數。

五音相抱變相生本洛書史記律書上九商。○八宮後交步成初。

五音五九變數本洛書角羽水。○大還源。

五音六律相涵本洛書九立於五。○行於三。

樂律古義

目錄

五音生六律本洛書分合。○參兩。

九三相生六律分六呂本洛書律書。○九三。○十分。○重。○毫。○絲。

黃鍾之實究於九本洛書忽六重九。○中一以統。○此條。○郎。

黃鍾萬事根本黃鍾之實。○第二條。○中氣。○坤。

黃鍾管長於各律中氣。○坤。○道含洪。

候天氣於地地居天中。○心向左。

卷二

十二律氣體相涵本洛書折益倍四。○愈多愈縮。

黃鍾純陽為君本洛書陽氣統陰。○氣盈。○為中。○歲差。○不分。

律體先天生出流行

律證周。○角。○法。

律體先天本天運成歲一歲辰數。○時。○月。○日。○律。○同。○數。

黃鍾統歲法該六律為寸分釐豪絲忽庚。○書。○四。○仲。○符。○合。

黃鍾統全歲九寸

隔八相生六呂相衡以上俱。○本洛書。

含少

旋宮

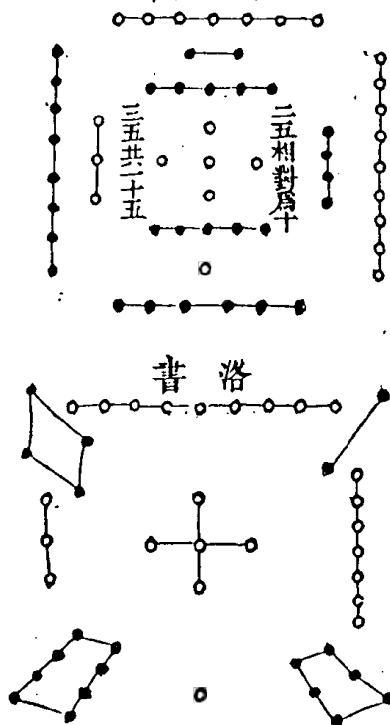
樂律古義

目錄

二

連城童能靈龍傳著

五音源於河圖洛書

五音源於河圖包洛書

記曰樂由天作蓋天包地外地處天中而天即地之中以爲中焉氣從中起而由中以繞乎外爲天由外而凝於中爲地故河圖之太極洛書之皇極皆中五爲之樞紐也河圖圓而爲天洛書方而爲地河圖之中數包洛書之全體也其中五統二五者洛書縱橫十五也其二五相對爲十而抱中五者洛書全數相對爲十而抱五也故河圖爲洛書之源洛書之中五本於河圖也在河圖則中五爲天爲性之五常在洛書則中五爲地中之天爲心具五常也性者太極也心者皇極也太極無極而皇極有體也此爲易

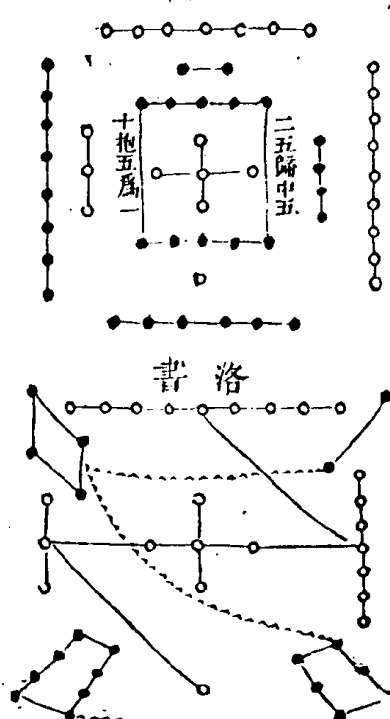
範之源而五音從此出焉夫音生於氣氣生於機而機也者心也性具心中心動而喜怒哀樂之情見焉所謂凡音之起由人心生也心靜而爲性則未發之中寂然不動所謂人生而靜者也然靜而無靜而五音存焉夫機爲心解太極及陰符經考異

樂律古義

卷之一

二

五音成於河圖洛書

五音成於洛書

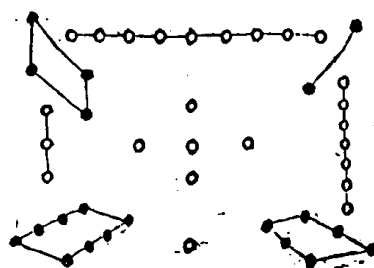
五音源於河圖而成於洛書河圖圓而為氣洛書方而為體而五音者氣也氣虛為體而體以聚氣然後聲音出焉今空中有氣而無體不成音是也河圖之數十洛書之數九而河圖以二五為十抱五而居中即合五而為一焉則十變為九而圖變書矣河圖之陰陽相合而相摩運行而不凝者氣也洛書之陰陽相判而相制結聚而不散者體也其陽自下而升於上由一而三而五而七而九則陽極而生陰焉其陰自上而降於下由二而四而六而八則陰極而生陽焉一升一降相遇而洛書之體以凝矣且陽數奇奇者無對故從中出而居四正之中陰數偶偶者有對故從邊入而居四隅之旁陽欲發於中而陰欲歛於旁洛書之體以成矣體成而氣聚氣聚而音出於其間焉河圖兩相摩而行氣洛書九數奇氣偶而成體○邇年家懸圖書於室晨夕玩之有人指河圖五十中數曰此如勝然因悟人以十月生初具十發其氣方行其體未成即未有聲及其成體聲發而生則九數通而勝開矣此即河圖十合五為一變為洛書之體體成而聲發之理也然則造化之理具於人身而形色天性之吉者矣

樂律古義

卷之一

五

五音縮而盈本洛書

中一外八本九數而四方四維相對則十寓焉此十縮而為九也故九九縮八八九縮七以下皆退一數

樂律古義

卷之一

五

五音縮而盈本洛書

記曰樂盈而反以反為文此自樂之既成言也若夫樂之未成則以縮而盈焉自氣而縮以凝為體自體而縮以聚為音故宮音竭土成於地十而河圖變洛書以九而涵十則宮之十縮為九九矣自是而降商金成於天九而縮為八九角木成於地八而縮為七九徵火成於天七而縮為六九羽水成於地六而縮為五九此皆自氣縮而成體也自圖縮而為書也而宮之九九又縮而為八十一則自是而降商之八九縮七十角之七九縮六十徵之六九縮五十羽之五九縮四十此則自體縮而成音也自書變而為

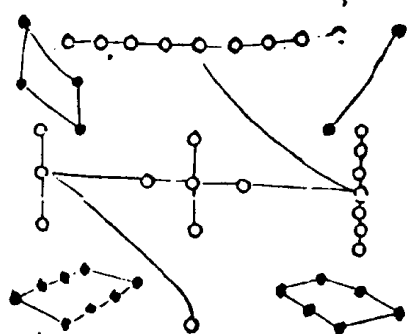
律也蓋氣不縮卽體不得凝體不縮卽氣亦不得聚音無
自而成也此義明然後五行之本數可見而黃鍾配於九
寸寸必九分皆爲不易之理矣諸家十寸十分之說紛紛
不決蓋未審於此也九縮八十八九縮七十以下七九
縮六十六九縮五十五九縮四十皆
言其大數若論細數卽
又有變化詳見於後

樂律書義

卷之二

五

五音火體本洛書

陽數自下而上
由一而三而五
而七而極於九
火體之炎上也

五音陽氣火體本洛書

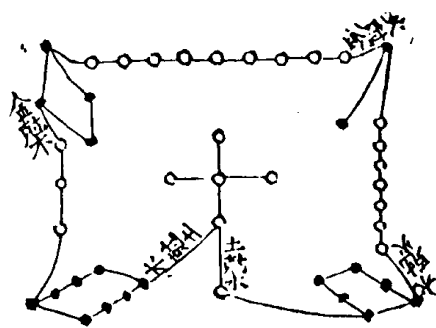
五音由氣聚於體而成陽藏於地而發爲雷易曰雷出地
奮豫先王以作樂崇德是也洪範五事以言屬火此陽氣
在人發爲聲音也陽之聲卽爲火火與聲音皆動而無體
者然皆聚於體而後發也震爲雷離爲火雷獨有聲者陽
藏於地中氣寓於體而發也河圖爲天洛書爲地以五陽
聚於中四陰居四隅以欽之者地體陰包陽也其陽自下
而極於上由一而三而五而七而九焉火體之炎上也若
河圖陽數已左旋而之右矣或曰樂由天作今謂地中之
陽何也曰向固言之矣天包地外其氣起於地中也人物
生於地上而受命於天者地道承天而時行子從母體
氣於父也然則何云天之怒耶曰所謂怒者疾風迅雷非
常者也論其常卽豫之大象是已且大傳曰帝出乎震則
天之主宰也又曰雷以動之者天地之生機非雷不動不
發也月令仲春之月雷乃發聲仲秋之月雷始收聲雷收
聲而生機亦藏矣夫生機者作樂之本也蓋氏樂論亦嘗
窺此意其說他經雖駁而以雷論樂未始無所見云

樂律書義

卷之二

五

五音出於相尅本洛書

中五土一六
水二七火三
八木四九金
右旋相尅

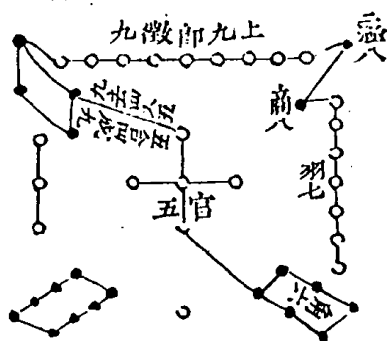
樂律古義

卷之一

五音得於相尅本洛書

五音生於氣氣本於機機本於數也河圖之數相生而不相軋則無出而成音洛書之數相尅而相軋即五音出於其間焉相軋成音張子正蒙蓋言之而韓子所謂物不得其平則鳴亦此意也夫八音皆氣軋於體而成而琴瑟之搏拊鐘鼓之考擊即相軋也然非相尅不相軋洛書之數五行皆有旋相尅原其大體則陽居於中陰居於隅爲陽尅於陰也陽自下而上陰自上而下亦爲陰尅陽也此則洛書相尅之源而右旋所自出者也史記律書於十二律之下有宮角商徵羽之次即此相尅之序而晉誌以謂

五音相變射相尅本洛書

上圖自上而下逆入中五
下圖全盤右旋相乘

上九火中五
中五土五

樂律古義

卷之二

五音相尅轉相生成謂

五音之數以相尅而成音必以相生而成調不相尅無以聚其氣而成音不相生無以行其氣而成調也本爲相尅者轉而相生則其勢逆自九而八而七而六而五以爲序也此其數在洛書矣洛書生數自下而上者一二三四順而入於中五成數 自上而下者九八七六逆而入於中五而五音皆得於成數則自上而下逆而入於中與共間一上一下本自相連不斷惟二與八以相衡而相逆則八居於一三之間而涵二二處於七九之內而涵八亦依然九八七六五之序也律書益用此數故其文曰上九商八羽

見通達律呂新書以爲誤字皆此數之義不明耳

七角六宮五而於宮五之下始復言徵九者卽上九也惟洛書陽極於上爲九其位在南則徵火居之也土生於五其位在中則宮土居之也然陽極於上通而入於中五則徵已入於宮而居五矣宮乃出於上而居九焉此所以循環相生而流行也是故律書首虛其位曰上九卽以爲宮九之地矣而宮五之下始繼以徵九則返首於尾以著廻環相生之數也夫商八羽七角六者金生水水生木木而徵火居於商八之上則商金受尅矣宮五居於角六之下則宮土亦受尅矣故必宮與徵交易焉宮出於商之上爲宮九商八土生金也由是而金生水爲羽七水生木爲角

樂律古義

卷之一

九

六木生火爲徵五而火復生土還爲宮之上九焉起曰樂始相生於此見矣夫九之居於上者洛書有其位也還首而入尾者律書有其文也而商八羽七角六之相生有其序也終始大小成文而不亂樂記有明訓也顧自洛書之義不明談律之家率以此等爲衍文誤字既不知有相尅之理復不見其相生之序茫然而莫得其端遂有併黃鍾九寸亦舉而不信者此李文利諸家所爲憑臆而逞紛紛而起者皆由於此也是安可不詳說而明辨之哉或曰徵自九而逆入於中五安知五不復連四以逆降於三乎曰不然五音止循環於五而已非不連四也正惟五得四而

成九而九亦遂與四合而返五此宮徵之所以交易也不寧惟是洛書全數凡九而以四陰統於五陽卽九返於五也以五陽而分爲四陰則五極於九也此宮徵之所以必交易而非餘音之所同也或曰徵火居於南宮土居於中此由本位而相易也商八羽七角六併於洛書之一隅何以見其本位乎曰上九之位正在正南二之西八者居於九之西則商金之本位也七退於二之北則羽水之本位也六將入中其勢漸轉而當七之北東則角木之本位也安在不見其本位乎且此特就其自上而下者言之也更以四方統體觀之則洛書右旋相尅者五音本位也及其變

樂律古義

卷之一

十

動而流行則有迭進而相乘之勢焉南之徵九金之本數也徵以火尅金而乘九則商金乃右旋而乘東之八八爲木之本數也角水乃右旋而乘北之六六爲水之本數也羽水乃右旋而乘西之七七爲火之本數也徵火乃右旋而乘南之九如是四方皆迭相乘焉使其中數不動不能以成調也故宮土出而乘南之徵九徵火入而乘中之徵五然後五位迭相乘而五音流行矣夫相尅者洛書也相乘者亦洛書也而卽此相尅者變而相乘則相生而流行矣律書黃鍾宮生林鍾角林鍾角生太簇商太簇商生南呂徵南呂徵生姑洗羽此卽相尅之數七分相益以成半

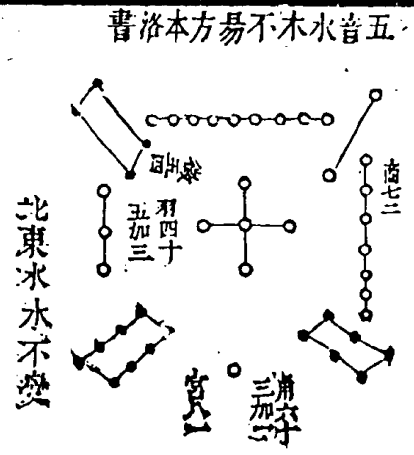
皆也音註謂其罔見通達者由不知有相尅以聚其氣之理也然即此相尅者轉而相生則黃鍾宮在子由子而生寅之太族商由寅而生辰之姑洗羽由辰而生未之林鍾角由未而生酉之南呂徵復由酉而生子之黃鍾宮此則相生之數也所以旋相為宮而成調者也即此相尅者轉而相生則徵已復在宮之前矣夫不相尅無以成音不相生無以成調兩者固不可缺一也然豈惟樂哉撰著之法四營而成易十有八變而成卦其間進退變化不可缺一者固造化之理有宜然矣此條亦嘗就人驗之舌為心苗竅屬土宜在中而居外亦居舌之南也此即宮徵交易之理蓋此等前人所未言者須有證驗方知造化有自然之理而形體非妄也洪範以五事配五行本是合人於造化而聖人之作禮樂一本於天而不以己意與乎其間也

樂律古義

卷之一

十

南西火金交易

五音細數

自河圖之氣入洛書之體而宮土以十縮為九而統五音則五音大數不出於洛書之五九矣然其細數以三分而損益者角音七九六十三加一而為六十四羽音五九四十五加三而為四十八或出入於五九之數者何也洛書自河圖而來其南與西交易其位而北與東不易者北水而東木也水為生生之本木為生生之氣以其方生而未變也角為木音大數七九而加一為八八六十四則八為木之本數也羽為水音大數五九而加一為六八四十八則六為水之本數也大數為寸細數為分大數定體而細數歸根此即洛書水木不易其方之義也然其歸根者又有密理焉洛書之數以九具三三而統於中五為一故其動體自一而三而五以極於九亦自九而返五五返三而返於一也五返於三則四十五加三而為四十八也三返於一則六十三加一而為六十四也宮之八十一者一無可返也徵之五十四商之七十二則二四之陰不與三五之陽俱動也此又水木仍含陽之生意而返矣惟熟玩圖書得其動靜常變在在皆然則亦見其不誣矣

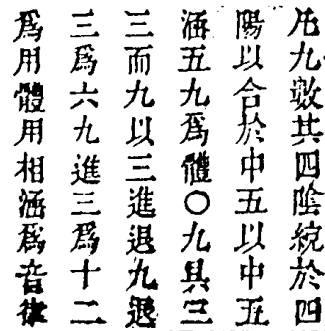
樂律古義

卷之一

三

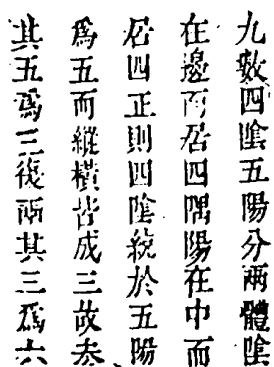
金

金

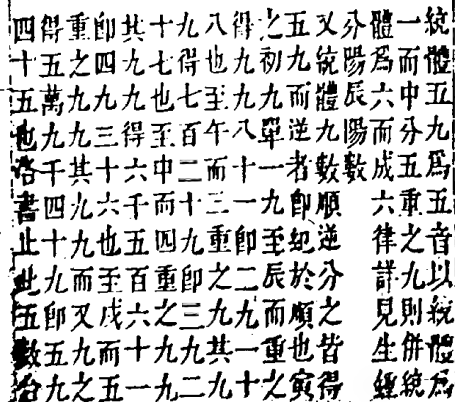

判然而分者渾然而合焉蓋天地自然之妙非人智意所設也

卷之二

卷之二

於全體而爲六九內有餘數
詳於生鍾分 戌爲第五重
之五九千爲統五重之五九
自第五重之戌還源於統五
重之子則已爲第六重矣

五音生六律

舊說天數中於五地數中於六丑爲音六爲律此可見音與律之分矣顧未見其間合而分分而仍合者也今本律書生鍾分而按以洛書則其合而分分而仍合者蓋有二體焉其一洛書九數具五九之全而統於中五則以中五統五九爲一本一而分五九爲六此由體而之用也其一洛書具五九陽左旋以參相乘陰右旋以兩相乘則參其五爲三復兩其三爲六此由用而之用也今具列生鍾分而疏之

生鍾分十二辰由體而之用者黃鍾之宮爲子一分此統

五九而爲一也

統而未分者一也

由此一而生五九焉

商居太族寅之初九也角居姑洗辰之二九也辰本九九以九復乘九而重爲二也由辰而三重之五爲三九退下一位林鍾爲徵由午而四重之申爲四九退下一位南呂爲羽由申而五重之戌爲五九退下一位應鍾爲太宮由是而復返於黃鍾之宮焉蓋音五律六無餘欠者有統五九之宮有第五九之次宮也統五九爲一是生五重之九而九閱第五重即返於統五之一焉此理數自然胞合者也其間宮商角三音在陽律者不退徵羽次宮在陰律者退陰至於退也退極而還源即得宮之次焉又理數自然胞

合也其自一而九而至於五九自宮而羽而至於次宮但

以數次第順布而陰陽進退燦然有序如此此所以爲天地之數聖人之遺制也

五音隔八相生蓋於百至亥爲樂宮而旋宮次調亦爲宮故曰次宮

生鍾分十二辰由用而之用者用數三凡三升而三降也

于一而寅九而辰九九此三者陽之升也自此而降則午

之三重九即辰之八十一而九之實得八九七百二又九

其餘數而爲七百二十九也九九降爲八矣申之四重九

即午之七百而九之實得七九六千三又九其餘數而爲

六千五百六十一也八九降爲七矣戌之五重九即申之

六千而九之實得六九五萬四又九其餘數而爲五萬九

千四十九也七九降爲六矣至於大復降即返於五爲一

焉此律止於六也三者陽降而陰也蓋陰者陽之分故本

三而分之爲六而三者五之參數也原於洛書中五靜以

一統四而方以立動以一奇統兩偶爲三而圓以行體立

而用行故曰用之用也五參爲三者易大傳所謂參伍以

變也三兩爲六者所謂參天兩地而倚數也律數與易同

源於此見其端矣

律書生鍾分自陽數

子一黃鍾統五九之全爲一以下生五重之九其音宮此

實九自子一而九之初得九爲太族其音商在洛書之正

律呂章

卷之一

九

生通音者之可若值音九分一寸即與生鍾分各律之數不通矣如卯二十七分十六則三為一寸辰八十一分六十四則九為一寸故通言九三之以為法律呂新舊顛泥而失之不可以不辨也然以一律言則寸分聲毫絲忽皆九三也以十二律言則九為陽三為陰而

以九三相生分為十二也何者三周於九而三未成九此陰陽所以分也九以周三而九復分三此律呂所以相生也生鍾分十二辰自子一而三之為丑至寅而三之為卯至辰而三之為巳至午而三之為未至申而三之為酉至戌而三之為亥凡閏六三而成六呂焉正以九者三之周呂與律同類周禮謂之六同者是也三未成九生與成相

間左氏謂之六間者是也淮南不察此義漫曰置一而十

一三之則是三以生三九以生九等之長以生長少以生少豈可為理數所有乎今但以前六辰觀之如寅之九可為三三丑之三必不可遽以為九也卯之二十七可為三九亦可為九三必不可為九九也是則陰數之為三明矣辰之八十一為九九不可為三三則陽數之當為九亦明矣且一與九與九九皆正九之數僅得之陽律而不得於陰呂焉亦愈知陽九陰三為律呂之辨矣此皆音說憤懣至失律呂之源者也

十二月雖均三十日而月有陰陽之分便有九三之辨在其中

生鍾分 全律律呂九三相生陽數

子一

丑三子之三

寅九丑之三

卯二十七寅之三

辰八十一卯之三

巳二百四十三辰之三

午七百二十九巳之三

未二千一百八十七午之三

申六千五百六十一未之三

酉一萬九千六百八十三申之三

戌五萬九千四十九酉之三

亥一十七萬七千一百四十七戌之三

以上陽九陰三相生為十二律陽辰子一為統教餘寅辰午申戌得五重九而共為六陽律陰辰自丑之三至卯巳未酉亥得六重三共為六陰律此所謂參其五為三而兩共三為六也

兩共三為六亦三升而三降丑三其一也卯三其九也巳三其九九也此三呂為升而已之寅得八三二百四則自九降而八矣然已為辰之呂固以三其九九而為升也以下未三其八九酉三其七九亥三其六九此三

呂為降也升降在大數其餘數亦

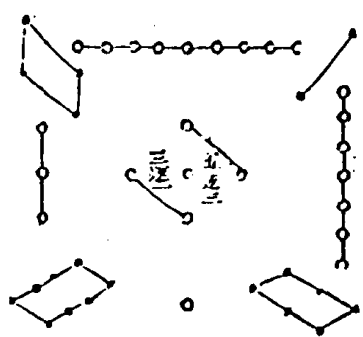
又嘗觀洛書五陽四陰周密整齊不可增減渾然為一此即子以九為一之義也其餘寅辰午申戌皆得九者亦皆可為一其九三相生亦即一周於三而三返乎一也一必極於九然後中立而四方四維環之其體始完也

樂書

卷之一

五

黃鍾之實洛書

全體四陰
統於五陽
而五返三
三返一分
之則外四
陽四陰而
抱中一

黃鍾之實

十二律九三相生之數自子一而三之為五丑三而三之為寅至於五重之九戌得五萬九千四十九而復三之為亥之一十七萬七千一百四十七當復自亥三三而九以經子之一為黃鍾九寸之實生鍾分非獨闕之也九三迭乘之法各律已明自亥返子者已不待言也今以其法推之得五十三萬一千四百四十一按之洛書而暗合焉分為寸釐毫絲忽後各得九而無餘無欠以此見黃鍾之實也五十三萬一千者由五而返三由三而返一也四百四十一者二四為八共合一也洛書全體統於五陽而五居於五陽之中以一奇統二偶而成五即以一合二而為三也五返於三三返於居中之一復自一而三而五以成九此洛書陽動之數也五居於中四陽居四正之位四陰居四隅之位共涵中五之一數此洛書陰靜之數也所謂按之洛書而暗合者也黃鍾九寸寸得九分分得九釐釐得九毫毫得九絲絲亦當得九忽若闕此而止於亥即絲僅得三忽耳何以積九而為豪釐分寸以成九九之律乎然自淮南漢誌皆以亥為黃鍾六數律呂新書即據此立義而以分十二律蓋不知其何所取諸也或謂生鍾分設法以求律耳亥之得十七萬七千一百四

十七爲數已繁不得而返於子一分况益之爲五十三萬一千四百四十一乎此又不然凡數自鉅而分之至於細細極則密而無間渾然爲一矣此一之所以無不涵也人身四體之大分而臂指又漸分之至於毛髮至於腠理膜理即細極而渾爲一身矣凡物皆然雞子混沌之中毛羽之數皆具以雌伏之即毛羽成而出壳也孟子曰萬物皆備於我矣以方寸之心備萬物者此也窮理格物之學銖積寸累而成然苟非其所自備即通之者無機何以爲格致之本也易曰窮理盡性以至於命禮樂圖書與易同源而黃鍾爲律呂之本也可忽不加察乎黃者中色也地居

樂律古義

卷之一

七

黃鍾中氣管長於各律

黃中色而屬地何也易曰天元而地黃地居天之中天即地之中以爲中也故於坤曰黃中通理蓋中氣鍾焉謂之黃鍾中氣和者陽也圖書中五陽數也故曰樂由陽來

天之陽在地中猶人之陽氣在腹也易曰乾爲首坤爲腹腹中和則顏面呈之矣地中之天陽和暢則三辰七政應之矣史記天官書曰星之精本在地張衡靈憲亦云不可誣也其時在子於四時爲冬鄉飲酒義曰冬之爲言中也蓋黃鍾中氣居之得知其中也自大寒以後地外方聚地中之陽鼓而出之也其外愈寒其中愈和故大寒接立春之候此時之陽萬物胚胎焉坤之所以含洪也其體大而數多故全其數長其律以暢之夏至以後陽氣盡洩而陰生於內短其律以養之於是四時之氣得節宣焉聖人以贊化育之妙用也自昔以來失其義明季諸家乃以

樂律古義

卷之一

七

意定分寸以長當長以短當短如李文利之合少瞿九思之測律業培恕之周禮疏翼王喬桂之旋相爲宮說議論紛紛而律幾於不可求矣

候中氣於地

天之中在地人居地上而受中於天愚向所謂子從母體稟氣於父也蓋地含天之中氣以胎孕萬物故謂之鍾製管候氣者必取諸地上無所誤也

或謂天之中當在北極不知北極首也頂也非心之神明變化處也以震卦觀之雷本出於地孔子以爲帝出乎震則天之主宰見矣

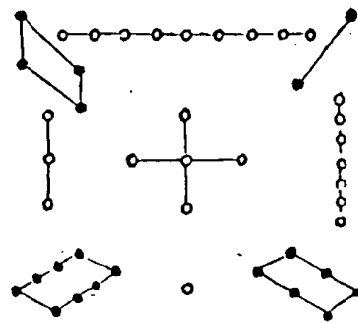
尚書洛誥以洛爲土中或謂崑崙以西爲地正廣崑崙以東佛書謂之震旦不可以洛爲中也然以河圖考之陽之生數獨位於左驗之人心神明之用亦順於左黃帝內經謂人右耳目不如左耳目聰明是也史記天官書以東方房心爲明堂卿庾成註周禮圓鍾亦謂位於房心之氣爲天帝明堂由是觀之雖天地人之心皆向左也然則卜洛之地顧不可以求中氣乎

以上皆論律氣未及律體長短

樂律古義卷之二

連城童能靈龍傳者

律呂氣相涵本洛書

中五陽得天之參爲三
旁四陰得地之兩爲二
以旁涵中爲二涵三四
陽四陰共抱中五而成
九爲八涵九卽十二律
之氣體相涵也

樂律古義

卷之二

氣體相涵三分損益律體

凡數之立陽奇而陰偶凡數之行陽參而陰兩洛書五陽而四陰陽屬天而參其五爲三陰屬地而兩其四爲二陽居中而陰居隅是以二涵三也四陰卽四陽之偶而以陽偶而爲陰是倍陽以生陰也律書所謂下生者倍其實也陰陽各四而得八其抱中五而成九是以八涵九也陰陽各四爲四偶而以四偶抱五而成九是四其陰以生陽也律書所謂上生者四其實也其倍一四其九之所變化而九疊爲三三又縱橫各成三五則所謂三其法也不獨此而已一歲二氣而分四時者倍其實四其實也一略三

月一月三句者三其法也月分朔望而盈闕於三五亦倍
其實而三之也朔望分上下弦而周於三句亦四其實而
三之也一陰一陽統於太極爲三也八卦分四正四維而
各三爻也此皆倍實四實而三之者也是爲律呂損益之
源著於天地具於圖書論者顧弗之察也今考律書生鍾
分九三相生陽數是爲律氣而爲損益之本二八相生陰
數是爲律體而爲損益之節其倍之爲二則二與三相涵
其四之爲八則八與九相受蓋氣以成體而體以具氣焉
兩者皆無餘欠也

生鍾分全數 氣體相涵陰陽全數

樂律古義

卷之二

二

子一分故一即九而黃鍾以九寸爲一
丑三分二也洛書動體兩其四陰於旁參其五陽於中即
三涵於二也
寅九分八三周於九故三生九而二四爲八則九涵於
卯二十七分十六九具三三故九分三爲二十七而八具
以九之三而得八之二則九在八中
辰八十一分六十四二周於八爲六十四以九九而得
八八亦九
巳二百四十三分一百二十八而九九分三爲二百四十三
八以九九之三而得八
凡之二亦三涵於二也

午七百二十九分五百一十二以九九而九之爲七百二
百一十二則九其九九而得
未二千一百八十七分一千二十四九其九九之三而得
二也
申六千五百六十一分四千九十六九其九九而得八
涵於八也至此爲
之九與八矣

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二九其九九
得八八其八八之
二亦三涵於二也
戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八九其九九
得八八其八八而八
之亦九涵於八也

樂律古義

卷之二

三

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六
九九其九九而九之三得八八其
八八而八之之二亦三涵於二也
分字以上九三相生者爲律之氣即五音之分而爲十
二律者也分字以下二八相生者爲律之體即十二律
之所以分五音者也蓋由音之高下分律之長短而即
以律之長短定音之高下此音律之所以相生而氣體
所以相涵而無餘欠也律呂新書謂分字以上皆黃鍾
之全體分字以下爲各律所取於黃鍾者如此則丑之
三分二取二而去其一也寅之九分八取八而去其一
也無以見相生相涵之妙矣失天地之間止此氣體而

已氣有大小而體亦因之體分長短而氣亦從之矣氣出於中而渾淪也故其數奇體成於邊而對待也故其數偶凡偶者其中必虛虛處則氣所在也是故三涵於二九涵於八二與八之體定而氣寓其中矣不特此也凡氣之未分者合於一而數少其體反長及其分而次第層見則愈多愈細而愈縮以短矣一歲二氣分而四時一時分三月一月分而三十日此即愈多愈縮而愈短者也四體分而十指而指節羅紋亦愈多愈縮而愈短也是故少者如根幹而多者如花葉根幹固長於花葉矣或曰如此則丑卯巳之數少宜得長未酉亥之數多

樂律古義

卷之二

四

宜得短而六呂相衡則多者反得其長少者反得其短何也曰此體與用之分也方其未用少者本以未分而長多者本以細縮而短及其交易為用也未酉亥以右之陰衡於左是陰進而陽也丑卯巳以左之陽衡於右是陽退而陰也進者倍之而益其多退者本數不改其少則進者發而長退者斂而短矣未酉亥之倍而進也花葉乘根幹之旺而發於春夏也丑卯巳之本數而退也根幹斂花葉之數而退藏於秋冬也此為用數之變而異於常體也然而莫不有定理焉此所以為律呂之數也

生鍾分本數但自少而多次第順布所以存其體也其相衡之用不以相察特於分寸長短之內可求而得之是其一體一用常變動靜判然而分明也六呂相衡另有圖說在下

三涵於二則以二為體自子一而倍之為二所謂下生者倍其實也以三分而去其一故謂之三其法也九涵於八則以八為體自丑二而四之為八所謂上生者四其實也以三分而益其一故亦謂之三其法也陽上加陽則陽重而變陰是倍陽以生陰也陰上加陰則陰極而變陽是四陰以生陽也凡此皆未變之本數也至於

樂律古義

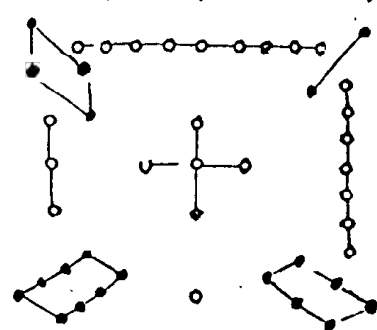
卷之三

五

一歲大分子後為陽午後為陰午申戌巳為陽辰之陰而未酉亥以衡於午前則為陰極而變陽也故其相衡之數未酉亥反得四其實而謂之重上生法要亦不失為陰上生陽之正也此處不明即陰陽上下錯亂而不知律數為定理矣三涵於二九涵於八在丑寅者固分明矣至於卯以二九二十七涵於二八一十六則二八各涵一九又其涵一九而三九涵於二八為三涵於二也辰以九九八十涵於八八六十四則八八各涵一九又其涵一九而九九涵於八八為九涵於八也已以九九而三之為二百四十三涵於八八而二之為一百二十八則每一八

八涵一九九兩八八又共涵一九九而九九之三涵於
 八八之二爲三涵於二也午以九九而九之爲七百二
 十九涵於八八而八之爲五百一十二則每一八八各
 涵一九九總八其八八又共涵一九九而九九而九之
 涵於八八而八之爲九涵於八也
 元與三爲二
 與八者其重數雖多皆倣此例各各相涵無餘無欠而
 其數愈多者其爲律愈短已見於前說矣惟多之至極
 於黃鍾則復渾而爲一亦已見於前而仍詳於後云

黃鍾純陽爲君本洛青

統之爲九分之則分八
 而中一即九九而八十
 一也八合於中一而成
 九見九而不見八也八
 統於中一而九爲一見
 一而不見八也故洛書
 全體分之爲九合之爲
 一不用八之陰數乃所
 以成其全而爲黃鍾純
 陽之數也

黃鍾純陽之體爲君

在鍾亦陽數九三相生自仲呂而返黃鍾如各律之例當
 返其亥而返其戌得五十三萬一千四百四十一分爲寸
 分蓋乘經忽各異九數而無餘欠周於六律而統於黃鍾
 以爲一既已論之如前矣然有陽數即有陰數以涵之黃
 鍾陰數自亥返子者當四其亥之實倍之而八其實得五
 十二萬四千二百八十八如各律之氣體相涵宜若無以
 異也顧陽爲氣陰爲體各律皆以陰數定長短今取黃鍾
 陰數計其分寸即不及九九八十一之數而無以返於九
 寸之黃鍾此何故也夫黃鍾者各律之統各律自黃鍾而
 分也統者陽而爲君分者陰而爲臣陰陽分而君臣定猶
 統知各律皆以陰涵陽而黃鍾獨以陽統陰蓋不計陰數
 止計陽數完然九九八十一也各律以陰數爲體則其八
 之涵九者爲八九七十二候之整數黃鍾以陽數爲體則
 其九之統八者溢而出於八九之外爲氣盈氣盈之外爲
 歲差蓋有渾然而不可分者存焉古今論歲差者屢更不
 定而莫知其源即此黃鍾之中數不可分也中不可分而
 渾然一也前者歸於一後者即起於一此天地之所以不
 底而歲運所以無終始也論律者言黃鍾爲冬至一陽
 即以一陽爲始數而不知其無終始 爲始者不可以

數分故堯典授時之後分命四仲以隨時考驗者此也律書以其可分者明著於各律至於黃鍾則隱之既於總論揭之曰九寸而於九三相生之法約之曰子一分是其一而三三而九九九而八十一者蓋入在九之中以九統乎八而歸於一也自一而九者猶有體焉而為黃鍾九寸自九而一者有體而無體則九九而八十一見八一而不見九也假令黃鍾自仲呂返生止與諸律同用陰數而不歸於陽數則十二律皆陰無以著黃鍾之為統而其數之運行者亦有體而無神有盡而無餘譬諸人具四體九竅一定之形而無心也一歲之運七十二候之外無餘氣也夫

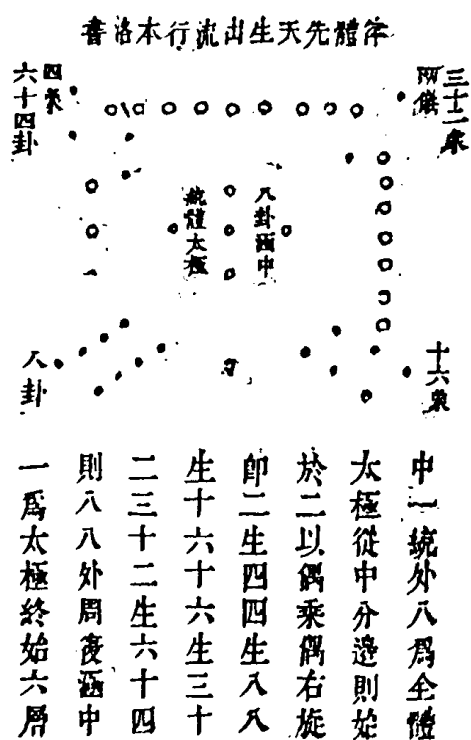
樂律百義

卷之二

八

無餘氣者如山無尖浮屠無頂宮室無棟何以統一而居中以爲本乎故律書論數之後又總贊之曰數始於無形終於有形然後數形而成聲形使氣氣就形從有以至未有聖人因神而存之雖妙必效云云此可以見黃鍾獨以陽數爲氣爲神爲九而一一而九而不可與諸律同用陰數求之矣

律書又論數曰數始於一終於十成於三既曰終於十又成於三則三周於九而十寓於九爲河圖變洛書之數矣十在洛書寓於八數之相對然八相對而涵中一爲九則八在九之中而九九八十一者不可於陰數求之矣班彪

樂律百義

卷之二

律體先天生出循環於六

律之爲數本於圖書故與易相表裏易以寫天地之象律以寫天地之聲象之成也有數焉聲之成也有數焉聲與象同源也大傳曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦此言象也而聲在其中矣律之陽數九三相生而循環於二六者象之用九用六也其陰數二八相生而亦循環於二六者象之剛柔相摩八卦相盪始終六層也朱子曰兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四此即先天生出之序而爲流行之數也先天由太極而兩儀而四象而八卦而十六而三十二凡閱六層而爲六十四則八

八已周而涵太極於其中即渾然全體太極矣黃鍾統六
律爲子一分者渾然太極也至寅而爲兩儀焉辰而爲四
象焉午而爲八卦焉申而八卦之上復生兩儀爲十六象
戌而八卦之上復生四象爲三十二象則返於子而得六
十四之全役渾然爲太極矣今以數次第布之曉然無可
疑矣

生鍾分陰數律體

十一 太極

丑二 太極生兩儀由一而生二也方自一未得二其
寅八 兩儀之數二則二其二則二其四而二周矣由一而
於二則二其二而爲八於是二之周者凡二而兩

樂律古義

士

成之數
卯十六 兩儀生四象由二而生四也二其四爲八而二其
四則四象始
辰六十四 四象之數四則四其四爲十六而四其四爲六十四於是四
之周者凡四而
四象之數成矣
巳一百二十八 四象生八卦由四而生八也四其八爲三
來得四其四八而未得八其
八八則八卦始生而未成也
午五百一十二 八卦之數八則八其八爲六十四而八周
一十二於是八之周者
凡八而八卦之數成矣
未一千二十四 六爲一十六象由八而生十六也八其十
六爲一十二象由八而生十六也八其十

一千二十四方自八來得八其十六者八而
得十六其十六者十六則十六之生而未成也
中四千九十六 五十六象之數十六則十六其十六
則十六其十六者十六而爲十六矣由一而周於十六
十六之周者凡一十六而爲十六象之數成矣
酉八千一百九十二 十六生三十二由十六而生三十二
十六其五百一十二者十六而爲三十二矣由一十六而
十六其三百一十二者十六而爲三十二矣由一十六而
二則三十二之
生而未成也
戌三萬二千七百六十八 三十二象之數三十二則三十
三十二周矣由一而周於三十二則三十二其三十二而
者三十二而爲三十二矣由一而周於三十二則三十二
十二象之數成矣
亥六萬五千五百三十六 三十二生六十四由三十二而
生六十四也三十二其六十四
樂律古義
爲二千四百八十八 三十二其六十四爲六十四
百三十六方自三十二來得三十二其六十四者三十二
而得六十四其六十四而爲六十四矣由一而周於六十四
十四則六十四之生而未成也
亥返子 六十四之數六十四而爲六十四矣由一而周於六十四
則六十四其六十四而爲六十四矣由一而周於六十四
四十四其六十四而爲六十四矣由一而周於六十四
卦始成復倍其六十四而爲六十四矣由一而周於六十四
萬四千二百八十八 六十四之數六十四而爲六十四矣由一而周於六十四
體外俱成矣卦陰是爲黃鍾體成而氣聚於其中則以氣
一而得九律之數而爲九矣此所謂太極統八八而渾然全體
亦各得九數而無餘欠此所謂太極統八八而渾然全體
復爲子一分者也○二十六萬二千一百四十四而渾然全體
寸之四寸三分有奇折實十寸得三寸九分有奇即呂
氏舍少之三寸九分而爲黃鍾之中數是爲少宮者也故
以倍數衡於已而爲仲呂所謂重上生法也復自仲呂返
生黃鍾又當重上生而倍其倍數得五十二萬四千二百

八十八則得六十四之周者重周也八卦以重為六十四
六律以重為十二律而天地人物亦皆有重數以成體所
謂保合太和者是也
○合少別論於後

律證

周禮冬官考工記曰臬氏為量改煎金錫則不耗不耗然
後權之權之然後準之準之然後量之量之以為鬴深尺
內方尺而圓其外其實一鬴其鬻一寸其實一豆其耳三
寸其實一升重一鈞其聲中黃鍾之宮其銘曰時文思察
允臻其極嘉量既成以觀四國永啓厥後四力維則

今按內方尺而容一鬴則得六斗四升即八八之卦數
也圓其外而聲中黃鍾之宮即九九之律數也如此則

樂律古義

卷之十

律

生鍾分九三者為圓其外二八者為方其內而二人之
為卦數明矣且九者三之周三者一之周故其鬻一寸
其耳三寸是由一而三而九亦由九而三而一者也其
理數精密至於如此而寓於一器又必改煎金錫不耗
然後為之所以為永啓厥後也既名曰嘉量又銘曰時
文思察允臻其極是亦可見聖人既竭心思而繼之以
法者矣

律體先天本天運成歲

十二律以先天生出之序為流行之數者蓋法天之運也
虞書曰協時月正日同律度量衡論者皆知度量衡受法
於律不知時月日實為律所受法也中庸曰上律天時即
以法天時謂之律也夫天時起于而終於亥流行而不息
者何道而然哉子為太極太極生兩儀兩儀生四象四象
生八卦而八卦還生兩儀為十六生四象為三十二則周
於六層而自亥返子為還生八卦而為六十四於是八八
始全而統體之太極涵於其中渾然復為子一分也其為
數也具於洛書中五而外八此八卦涵太極之數也天時

樂律古義

卷之十

律

律法該於此矣八卦居洛書之邊數八則以八乘八而虛
其中太極居洛書之中數五則以五乘九而統中邊之全
是故八卦之數四千九十六者以八八六十四乘八八六
十四也太極之數二百八十八者四其八八又半其八八
為五九四十五之數也通計四千三百八十四而周一歲
之全數無餘無欠矣黃鍾在子而得中數五九之數以統
八八之全是為律元也若以自亥返子論之則為得八八
之全而涵中數五九也其餘各律僅分八八之一體者其
體數未周固不得而涵中五之數也譬之四方皆具自變
一中四體皆具自涵一心而或僅得一方一體者不得而

見中心之數也今以一歲全數分於十二律起於子盡於亥皆自一分二依先天加一倍法以次第相生至於亥得八八之半二千四十八即加一倍而返于適得八八之全四千九十六焉則中五之數自涵於其中而復統會以爲一矣此其爲中爲邊爲五爲八皆昭合洛書無餘無欠者蓋天理自然而不費安排是以驗之天時無所參差也

全歲辰數先天分法局律本

子一太極統八八而渾全爲一○太極在洛書爲中五舍八卦在洛書爲外八得八八者四箇半凡二百八十八數也通計一歲全數四千三百八十四而太極統之爲一也○太極一理渾然而萬分具足故無數不該然太極在中數說見易學啓蒙

樂律古義

卷之二

五

丑二自一生二太極生兩儀也方自一來止於一其二而兩儀未成體也即以本數爲律數

寅二二而四二其四即得生鍾之體成矣復

卯二四而八二其四得八兩儀生四象也方自二來止於二其四而四象未成體也復二其八得生鍾

之卯十六

辰四四而十六四其四得十六而四象之體成矣

巳四八而三十二四其八得三十二四象生八卦也方自四來止於四其八而八卦未成體也復

八其三十二得生鍾

午八八而六十四八其八得六十四而八卦之體成矣復

未八其十六而一百二十八八其十六得一百二十八

自八來止於八其十六得十六之體未成也復八其一百二十八得生鍾之未一千二十四

申十六其十六而二百五十六十六其十六得二百五十六其二百五十六得生

酉十六其三十二而五百一十二八卦之上生四象則十

三十二得五百一十二方自十六來得十六其三十二而

八千一百體未成也復十六其五百一十二得生鍾之酉

戌三十二其三十二而一千二十四三十二其三十二得

二之體成矣復三十二其一千二十四

亥三十二其六十四而二千四十八八卦之上生八卦

而三十二其六十四得二千四十八方自三十二來止於

三十二其六十四而六十四之體未成也復三十二其

千四百八得生鍾之亥六萬五千五百三十六○以上自

子至亥通計積數四千九百五十五不足四千九百六十六之卦數

者尚有一數在亥子之間說見後條積數

亥返生子則以六十四其六十四得四千九百六十六而其中

自含中數二百八十八分之爲六十四者四箇半即爲五

九四十五之數也通爲一歲全數四千三百八十四而無

餘無欠渾然爲一矣洛書五無對而居中其八數相對成

十而居邊中之無對者奇也陽也氣也邊之相對者偶也

陰也體也自丑至亥皆得邊之偶數而爲體其八八猶未

周故其體數猶未全無以涵中氣也惟自亥返子一如上

法加一倍相生而得四千九百六十六則八八始周體數始全

而自涵中數於其中也然體有形而氣無形前人惟見體

而不見氣則以仲呂返黃鍾爲不足而遂至失天運循環之妙因而不識律呂之源蓋重可嘆也愚向據律書生鍾分論黃鍾謂氣統體而獨爲陽爲君者雖已自信其明確然苦無證明今復得於洛書而分其中證證之以歲時合之以先天加一倍相生之法則其理數昭著而可無遺憾矣

積數

八八乘八八得四千九十六是爲八八之周也八八之體雖已全而具於子尤宜以其全而徧於一歲也今自子一而外分爲各律之數者固已各得一體然自子一而下總

樂律古義

卷之二

七

合各律之數者即當共成一體也共成一體者周於四千九十六而無遺也然自子之一至於亥之二十四十八總而積之止得四千九十五而不足一數此何故也曰此終始無端之道也若自子至亥而截然已終則自亥而返於子當截然而始如此則終始分斷而天地之機或幾乎息矣是故亥不終於亥而終於子之始也子不始於子而始於亥之終也夫然後終始無端而循環不窮矣何以知之子之數以五九統八八而徧全者也五九爲四十五得四其八八有半也半其八八者又五九之中數也而歲差之數在焉其爲數也甚微而不可分以中數故也蓋於外而

入於中者微也始於中而未出於外者亦微也但觀其體之微而知其徧爲中央觀其數之不可分而知其即終以爲始矣以此始子而即以此終亥安見其有不足乎河圖終於十而入於中者抱五而爲一也洛書中一外八而終於九共外八即相對爲十而抱五者亦返於五而爲一也夫終者靜也始者動也而此一數也則即邵子所謂一動一靜之間至妙至妙者也安得而不微乎

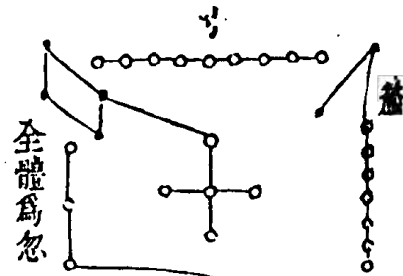
樂律古義

卷之三

本

一歲四千三百八十四辰本均布於三百六十五日四分日之一初無如此分截之法也但八八之卦實周於四千九十六而此外所餘二百八十八辰又適合五九四十五之數而爲四共八八有半則歲法固符於易矣既有易之數自有易之序既有易之序自有十二辰之分此不易之理也今所爲按序而分者特每辰有各得之分而以其分言之耳假令無各得之分則寒暑應無節候而生物無漸次每日所生只應得此物數也何以成造化乎今分布於每辰既可見造律之本亦即可以證易道之範圍天地而天行果不出於易理也

黃鍾統歲法尺寸分毫忽

全體為忽
實九為寸
亥八十一為分
午七百二十九為釐
申六千五百六十一為毫
戌五萬九千四十九為絲
子一統全數為忽

樂律古義

卷之二

无

黃鍾統歲法該六律為寸分毫釐絲忽之數

歲法以一分為九而其自一以至於九也有動靜方圓之別焉動而圓則一周於三三周於九此洛書登三為九之數生鍾分以九三相推周一歲之十二辰也靜而方則中一統四方為五五統四維為九此洛書中五統九而具五九之數生鍾分統五九為一分五九為五周一歲之六陽辰也今總一歲計之凡三百六十五日有三辰併歲差一數盡矣察其中蓋始於一極於九而五居九之中以統之則積於五九以為九也分於五而合於五以為一也歲法起於歲差之一由一生三得三辰所謂四分日之一也由

樂律古義

卷之二

手

三生六得半日乃辰而合三與六為九辰亦一周於三三周於九也乃以此九辰為綱每一辰各得四十有半日四十有半日者五九四十五也洛書之法以九積四十五則四十有半日者九也而九辰各得四十有半日者為九其九也九其四十有半日共得三百六十四日半此外餘九辰則綱數也又此外餘一則歲差之數也此所謂始於一極於九也以此九其四十有半日得三百六十四日半者而以九九八十一分之得八十一日者四又得八十一日者半此四有半者五九四十五也而以九辰統之則所謂積於五九以為九也乃以五而分之而五各得九焉以五而合之而九歸於五九焉分五合一得六而黃鍾之統六律為寸分毫釐絲忽之數可見矣其分之奈何曰九辰為初九也其次以九乘初九得八十一日為重九也其次以九乘重九得八十一日為三九也其次以九乘三九得八十一日為四九也其次以九乘四九得八十一日為五九也以上四其八十一日併九辰者為五各得九之數其積三百二十四日有九辰此外餘四十有半日則五九四十五之數也所謂合之而九歸於五者也歸於五即歸於一矣何以明之五在九之中實為九之統故五九之分仍不出五九之合曰積四十五者也山起而黃鍾之寸分釐毫

結忽自子至戌者可得而見矣生鍾分子一寅九以下皆以九而迭相乘其數愈乘愈多而此數之五九顯均得八十一日何也歲氣流行皆以迭相乘也雖均得八十一日然自三九而下其每一九內逐日所舍之數正愈乘而愈多者也觀虞書四仲春而鳥獸孳尾夏而希革秋而毛毳冬而毼毛此即愈乘而愈多之驗也夫天地之數以流行而迭相乘雖其含於日辰之內者難見然而觀於生物則其數已著矣是以聖人則之以制律焉所以贊天地之化育也惟此之不察則以生鍾寸分之數為出於人意所為浸淫乃可舉而棄之如明季諸家自以意為分寸紛紛而起蓋皆由於此也嗚呼亦可謂不知而作矣

樂律古義

卷之二

律

黃鍾歲法

子歲差合四十有半日即統全歲為黃鍾全體忽數在差一數統五為五九四十五得四十有半日此一歲中數得五九之合而即統五九之分者以該全歲矣○洛書一在五中五在九中故中五舍五九四十五之數而旁數之分為五九者皆統於中矣即為全體之數五九四十五已無餘欠也○黃鍾本中氣故得五九中數凡中皆小於四故其為四十五者四十得全日而五止得半日皆則四體大而以寸止於方寸也○黃鍾本為洛書全體該一歲全數今以寸分登豪絲忽分之以中數統全數也忽數即黃鍾之實五十三萬一千四百四十一止得四十有半日每日内含一萬三千一百二十二數大器如黃帝內經論人每日呼吸動脈之數云○此為虞書鳥獸毛之候

寅九辰為寸此初九也為九辰即黃鍾寸數也

辰八十一日為分此以九乘寅之初九得九九八十一黃鍾之分數也○以上寅辰二辰為虞書鳥獸孳尾之候午八十一日為釐此以九乘辰之八十一得七百二十即黃鍾之釐數也○此為虞書鳥獸希革之候申八十一日為豪此以九乘午之七百二十九得六千五百六十一之數為八十一日每日常合八十一數即黃鍾之豪數也戊八十一日為絲此以九乘申之六千五百六十一得每日常合七百二十九數即黃鍾之絲數也○以上申戌二辰為虞書鳥獸毛毳之候子為忽數上兄

樂律古義

卷之二

律

六律四時分法

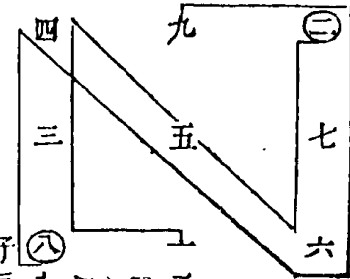
太畧

子四十有半日此冬至至大寅九辰大寒啟日前起立春數日前辰八十一日清明後至午八十一日小暑後至中八十一日小暑後至秋分後至戌八十一日秋分後至冬至前既有九三相生分為十二辰之數又有六律大分播於其間此所謂參伍以變錯綜其數者也天與日與月行度不齊亦大畧相似約畧分之姑見此律注亦合四時之節

隔八相生六呂相衝本洛書

午寅戌數盡於九而居九
丑酉巳數盡於三而居三
以三合九亦得二

巳酉丑
辰申
戌寅午

子辰申
未亥卯
辰申數盡於一而居一
未卯亥數盡於七而居七
以七合一亦得八

樂律古義

卷之二

說

隔八相庄六呂相衝本洛書

洛書之數自一順行至九自九逆行返一中間惟二八兩
數隔之其餘皆相續而不隔也一居子位九居午位而二
八當丑未之位交易其數即隔八相生而六呂相衝也順
行則子一之下當得丑二乃不得二而得第八位之八數
是子生未而黃鍾生林鍾也八與三合由八而三而四而
五而六而七至第八位始得丑之二是丑衝於未也逆行
則午九之次當得未八乃不得八而得第八位之二數是
午生丑而蕤賓生大呂也二與七合由二而七而六而五
而四而三亦至第八位始得未之八是未衝於丑也子以

九寸為一而辰則九九其一得八十一申則九九其辰之

八十一得六千五百六十一故子辰申同道而居於一數

也子隔八而生未則辰隔八而生亥申隔八而生卯同此

數也午以九其九九得七百二十九而寅則為初九得九

戌則為五重之九得五萬九千四十九故午寅戌同氣而

居於九數也午隔八而生丑寅隔八而生酉戌隔八而生

巳同此數也夫一與九之間一順一逆者屈伸往來之道

也必有二八以隔之何也此所以為交易也不交易則不

變易矣六陽定位而六陰交變此所謂一陰一陽之謂道

也其必隔八者何也律止於六也過乎六則相衝併其相

樂律古義

卷之二

音

衝之本數則首尾得八也然亦非六非八也止隔一而已
子而丑即衝於未也午而未即衝於丑也餘律皆倣此止
隔一位故左氏謂之六間也且自北而東而南而西若循
序以行中間不交則南與北相離東與西相分亦不得凝
結而成局矣以此見一氣通復而方圓立體有正有變為
經為緯天地之妙可以見其概矣

含少

呂氏春秋曰取竹斷兩節間三寸九分而吹之以爲黃鍾

按次字當是少

蓋卽八寸一分之黃鍾

三寸九分以爲黃鍾少宮也而三寸九分卽含於八寸一

分之中間故曰含少也八寸一分去三寸九分餘尚四寸

二分正當應鍾之律應鍾者與此黃鍾少宮相應也應鍾

在亥黃鍾在于亥子相爲首尾豈得不相應乎而以四寸

二分之應鍾不應於其中間安得遽與其正宮之八寸一

者相應乎明季李文利王喬佳輩皆以三寸九分爲黃鍾

蓋祖呂氏說也昔考呂氏論上下相生亦以三分爲黃鍾

樂律古義

卷之二

樂

如果用三寸九分爲黃鍾則損益至應鍾應鍾得幾聲乎

然且謂黃鍾君音不宜濁於他律者不知黃鍾特大而非

濁也黃爲中色屬土五行莫大於土也黃河長於百川而

海尤鹹鹵爲江漢之宗者皆以其大也今謂山下出泉而

卦過於河海強抑河海屈而宗之此必不得之數矣雖然

少宮之數取於三寸九分此何義也蓋八寸一分之中數

也八寸一分中於四寸有五釐而縮其一分五釐所以含

洛書縱橫三五之體也藏體於用是爲發用之中也何以

明之洛書全體卽河圖十五之中數故靜則縱橫三五而

爲體動則九分爲三而三周於九以九三相生而流行爲

用卽分於十二律所謂置一而九三之者是也九三之用

行而三五之體已在其中矣故於三寸九分之內藏三五

之數以爲發用之中也一時九句一月三旬而月之盈闕

必以三五是三五在九三之內明矣豈謂其不足於八寸

一分之中數乎蓋有形器之中有神明之中不羸不縮而

適當其半者此形氣之中也易曰艮其限人身以腰胯爲

限是也有羸有縮而以縮爲羸適得其此神明之中也

邵子曰人熟寐則心在腎初醒在脾既醒乃在心心近上

而發用故百體皆聽命焉此三寸九分之位適當人心也

如必取四寸有五釐爲中則爲不羸不縮之中耳豈足當

樂律古義

卷之二

樂

黃鍾之少宮乎今各律皆有子聲卽此少宮之例其於正

律雖大小不同而共爲聲無以異也嘗以先天生律之數

推之則三寸九分正當六十四卦之內卦此尤與少宮之

義相合其說已具於先天律數今不復著云

律法隔八相生終於仲呂自仲呂三分而損一分卽得三

寸九分之數所謂含少是也是爲黃鍾中數而前所謂內

卦也凡自終而返始者皆返於中然後復於其始也易之

乾坤交爲泰否坎離交爲二濟而終於二濟則返於泰否

然後復爲乾坤也其三益一分則爲黃鍾體數所謂重

卦者也既得體數則卽通中氣於其中而爲黃鍾全體矣

律書旋宮相生

黃鍾 宮 子

林鍾 角 未

太簇 商 寅

南呂 徵 酉

姑洗 羽 辰 左旋定位即子寅辰未酉為宮商羽角後

應鍾 羽 林鍾宮之羽

蕤賓

大呂

夷則 商 蕤賓宮之商

樂律古義

卷之二

七

夾鍾

無射

仲呂 徵 夷則宮之徵

此律書五音隔八相生之次為宮角商徵羽即洛書右旋相克之數也按以十二辰定位左旋適得相生之數前已論之詳矣今復列其圖於此以明旋宮成調之理惟六律各具五音故惟其所值無不適用也但觀林鍾下有角南呂下有徵之屬可見矣周禮大司樂祭祀之樂以黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽正是此理云此即新書以焉有誤書也

樂律古義二卷 福建巡撫 採進本

國朝童能靈撰能靈有周易剩義已著錄是書謂洛書為五音之本河圖為洛書之源河圖圓而為氣洛書方而為體五音者氣也氣凝為體體以聚氣然後聲音出焉蔡氏律呂新書沿淮南子漢書之說誤以亥為黃鍾之實惟所約寸分釐絲忽之法其數合於史記律書因取其說為之推究源委以成是書夫萬事萬物不離乎數故旁牽蔓引無不可比附於圖書而律歷兩家以數為根尤易於假借其文敷衍成理然非聖人作樂之本旨也伶倫製律何嘗一字及圖書哉

大樂元音七卷

〔清〕潘士權撰

山東省圖書館藏清乾隆中和堂刻本

附《四庫全書總目·大樂元音

七卷》提要

叙

樂者和也。上世聖人以性情之中和符天地之太和。故能知和聲而定鐘律。定樂成其器。夫脩使後之人叩其器而知聲。聞其聲而知和。可以馴其心志。可以平其政教。而內聖外王之道具矣。周室之衰。禮壞樂崩。秦人滅學。焚坑無遺。而禮樂之器皆亡。居今日而

求三代之法物所存者。惟磬耳。頤琴器雖存。而其學不傳。不唯律調散佚。併其絃之宮商而亦昧之。往以一絃為宮。二絃為商。通降而角徵羽。又以六絃為少宮。七絃為少商。夫一調七聲。有二變而無二少。今以為少宮少商。則於義無取。以為變宮變徵。則其音不諧。且一宮二商。則三應為角。

而三絃之音悠長平緩不似角聲再
各絃之應皆在十徽而三絃在十一徽
此又何說也宮音不定則不能以琴知
黃鐘、律不定則不能以琴正大樂此其
所失豈獨絲桐之搏拊已哉黠陽潘子
以絕世之聰明而嗜學不倦精研六經
博涉九流而尤邃於音律故於琴瑟
鼓意焉破衆說之絲絃獨取管子下

二

激下羽之數及白虎通絲音首激之言
以一絃為倍激二絃為倍羽三絃為宮
四五六七為商角激羽因而畫一絃為一
百八十分泛岳山而數之至八十一則為十徽
而三絃應然後知三果為宮而宮之數
果八十一也至七十二則為九徽而四
絃應至五十四則為七徽而五絃應然
後知四果為商六果為激而商微之數

果七十二與五十四也畫二絃為九十
六分至六十四則為九徽而五絃
應至四十八則為七徽而七絃應
然後知五七之果為角羽而其數必
確不可易也各絃散聲多不相應
而七羽與二應六徽與一應然後知一
二之果為倍微倍羽也三絃之應獨在
十一徽者以分三絃為八十一則六十

三

四在十一徽之下角數之位在此故角
聲之應在此且以明黃鐘之尊與他
律有不同焉此皆造化之自然而非
人力所能與也宮商既定乃知各絃
音位一百有五而正音之用二十少音
之用三十五凡五十有五聲與天地之
數合也乃知琴律專用黃鐘一均而
不及二變是天地之正聲而非他樂

器所得此也乃知和琴之八十四調與合樂之内外三百調並行不悖也乃知儀禮十二篇一調七聲與律呂新書之定管分調後先同揆也乃知五聲可通於字韻而歌詩與絲管同聲相應也幼讀管子云有四調以合九以成宮者有三分益一為一百八以成徵者有三分去其乘以生商者有

四

三分復於所成羽者有三分去其乘以成角者嘗求其說而不得今讀潘子之書文分節解字順文從則其所著述皆原本至理而並無牽強其信而有徵矣吾因是有感焉夫古樂之不復以黃鐘難定也昔者黃帝使伶倫取解谷之竹斷而吹之以為黃鐘之宮因制箛以听鳳鳴而皆應由

是以為律度量衡而皆合是以聲氣知黃鐘非以形器求黃鐘也是以黃鐘生度量非以度量得黃鐘也後之人不能知元聲之何似而徒拘於一度數推尋於古尺比技於累黍宜其不能得也蔡氏曰多截竹以攤黃鐘之管更迭以吹苟聲和氣應則黃鐘可得其說似矣顧氣應可以管候聲

五

之和者以何為準乎張子曰律呂有可求之理德性淳厚者自能知之今幸琴之宮聲既定則黃鐘之音位有在誠使德性淳厚之人鬆緊琴之三絃而審聽之以心之和求聲之和必有以知元音之彷彿由是多截黃鐘之管更迭以吹必有與琴聲應者因度以尺而量以黍當亦必有合焉

則黃鐘之管可定矣黃鐘既定則諸律
可以上下相生各調可以均旋次成由
是被之金石而奏之朝廟所謂極神
人而和上下者胥於是有望焉矣
乾隆十年歲在乙丑冬至後三日合
河孫嘉淦序

六

再叙

周禮云凡樂圜鐘為宮黃鐘為角太簇為
徵姑洗為羽冬日至於地上之圜邱奏之
若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂
函鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽
夏日至於澤中之方邱奏之若樂八變則
地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘為宮大
呂為角太簇為徵應鐘為羽於宗廟之中
奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣今考

七

人鬼之樂蓋黃太林南之四調而錯舉之
焉朱子之解是已至圜鐘函鐘則未之前
聞也解之者曰圜鐘者夾鐘也函鐘者林
鐘也徒聞其說未明其理夫律必有其數
調必有其均一均七聲上下損益非可以
人力與也如果夾鐘為宮則無射為徵黃
鐘為羽林鐘為角不應云黃角太徵姑羽
也如果林鐘為宮則太簇為徵姑洗為羽
應鐘為角不應云太角姑徵南羽也數千

年來衆說紛紛未有定議茲讀潘子琴書
以一絃倍徵為一百八分二絃倍羽為九
十六分加於宮絃八十一分之上而可以
成調夫乃憬然若有悟矣夫琴之一絃二
絃古無有焉周公加之也樂之圜鐘函鐘
古無有焉亦周公製之也倍徵之數即林
鐘之倍也倍羽之數即南呂之倍也竊意
圜鐘之數一百八分是為倍林函鐘之數
九十六分是為倍南何以知之以角徵羽

八

之數知之也凡宮聲之下生即為徵上
生商下生羽上生角其序不可易也
三分圜鐘之一百八而損一得七十二是
太簇為徵也三分七十二而益一得九十
六三分九十六而損一得六十四是姑洗
為羽也三分六十四而益一得八十五有
奇乃變宮之倍聲是黃鐘為角也黃鐘獨
用變者以正黃君聲不為他律役故也三
分函鐘之九十六而損一得六十四是為

姑洗三分姑洗而益一是為變黃三分變
黃而損一是為變林三分變林而益一是
為變太以黃鐘既變故所生之律亦變也
由是言之圜鐘為宮則函鐘為商黃鐘為
角太簇為徵姑洗為羽函鐘為宮則黃鐘
為商太簇為角姑洗為徵林鐘為羽益猶
是黃鐘一均之義置應蕤二變不用倍林
南二律以起調也其不言商者壇廟之中
無商調非無商音也其言南呂為羽者則

九

傳之訛也蓋大司樂一篇乃漢文帝時樂
工竇公所獻既訛以函鐘為林鐘故疑林
鐘為宮不當復以林鐘為羽遂降一位而
言南呂也且夫造化之流行氣而已矣性
以氣凝氣以聲通聲以數定數別聲分則
天地之間各以其氣應焉天神皆從陽地
示皆從陰陽數極于九陰數盛於八而天
地之數終於十二一百八者十二九也九
十六者十二八也此天地之全數也倍林

之律從徵倍南之律從羽徵火之位
在離
羽水之位
在坎後天八卦以坎離司乾坤
之職明天地之大用在水火也離附天則
火為主而林大於黃故以倍林為宮坎附
地則水為主而南大於黃故以倍南為宮
此天地之至理也理得則性合數全則聲
脩聲脩則氣應性合則情通故圜鐘六變
而天神降函鐘八變而地示出事之自然
無足異也周公當日明天地之道通鬼神

十

之情灼知祀人鬼者不足以祀天地故於
黃鐘之上再製圜函二鐘以脩陰陽而禮
神示雷鼓靈鼗孤管絲竹皆能協應而五
絃之琴數止黃鐘其聲不稱故再加二絃
以與圜函相準此則所謂建諸天地而不
悖百世以俟聖人而不惑者也今圜鐘函
鐘雖不可考而琴之一絃二絃固在也將
有深於樂者得是說而通之則可複製圜
函二鐘之樂奏於圜邱方澤之上所謂天

神地示之降出未始不可以再見也故因
潘子之書而更推廣之以俟後之君子考
訂焉
乾隆十年嘉平之月合河孫嘉淦再叙

土

嘗思大道無時而息絕學待人而明昔者律呂之學始於黃帝洪範之書基於神禹創數千年而能發其旨以達於黃帝神禹之心傳者西山蔡氏父子而已余讀性理至西山律呂新書九峯皇極洪範朱子謂律呂新書其說雖多出於後世之所未講而實無

十三

一字不本於古人已試之法余細考其義所云黃鐘圍徑之數則摩斛之積分實可推也寸以九分為法則淮南太史小司馬之諸說實可驗也五聲二變之數變律半律之例則杜氏之通典實可據也變宮變徵之不可為調則孔氏之禮疏實可憑也若夫皇極洪範一書黃端節謂易更四聖而象已脩範錫神禹而數不

傳至九峯而始發其蘊西山真氏又謂蔡氏範數與三聖之易同功余反覆詳求之其內篇則根柢于道其範數圖八十一章六千五百六十一變則非洞極用書潛虛用圖章合附會之可比也余之留心于蔡氏父子之學者蓋已有年矣第律呂一書詞簡而意深即朱子亦自謂熟讀數遍僅能得其旨素之彷彿洪範一書數微

十三

而理晦九峰亦未能卒其業而終止嗚呼蔡氏父子之學不幾在窮絕欲續之間乎幸也貞元會合我朝應運以累世之

聖人削唐虞之舊績四海應定勳侔神禹功成作樂律本軒轅以故文運丕興真儒輩出而楚南諸子者乃能奮起乎瀟湘雲夢之間以神明夫蔡氏父子之學前經諸儒範以

發明九峰未盡之蘊而因以上接夫
神禹衍疇之心傳今復借琴律以
脩明律呂新書之用而因以達契友
軒皇制樂之精意則西山父子之學
至潘子而其旨大白矣是潘子之為
功於西山父子者豈淺鮮哉余故嘉
潘子之勇於學而更幸我
朝教化之隆人才之盛有如此爰是為
叙

乾隆丙寅二月花朝日章峴塞爾
登識

樂律圖
叙

記曰樂行而倫清耳目聰明血氣和
平移風易俗天下皆寧樂之關於治
也大矣哉而所以為倫為清者曰五
色成文而不亂也八風從律而不奸
也百度得數而有常也小大相成終
始相生也倡和清濁迭相為經也奧
哉清乎非洞悉于聲律短長旋相為
宮之理烏足語此予嘗探求聲氣之

五

元而畢然遐思昔者黃帝聽鳳皇雄
雌之鳴具十有二聲之序乃命伶倫
取竹嶰溪截節吹之合乎雄鳴之一
聲為黃鐘遞而相叶次大簇次姑洗
次蕤賓次夷則次無射而雄鳴之六
聲得矣合乎雌鳴之一聲為大呂遞
而相叶次夾鐘次林鐘次南呂次應
鐘而雌鳴之六聲得矣雄六曰陽律
雌六曰陰呂綜律呂之管韻蓋上下

以立均而定音為五由是製器叶歌以宣天地之和以暢神人之豫而大樂以成予乃恍然于聲在律先古聖人因聲而得律後之人則緣律以審音若夫自然之音無假于律而按數可稽者莫如證之於琴夫琴之絃七舊傳首宮次商至六七而為文武且有變律半律之說間嘗撫絃求之而覺與散聲未協也今讀黠陽潘子大

大

樂元音一書定首絃為倍徵二絃為倍羽三宮四商五角六徵七羽試以其說按之靡不脗合因悟我

朝律

呂正義從管子下徵下羽之言以定絃音者為不爽也蓋琴有五音為均者有七音為均者五音為均據黃鐘一調而言則曰宮商角徵羽七音為均有八十四調之殊則宮無定位或以第一絃為宮或以第二絃為宮或

以第三四五六七絃為宮七絃而律不旋正所謂旋宮也先儒泥于宮濁羽清之說遂謂宮商常在大絃徵羽常在小絃及至論律則有正律變律之別則律旋而宮不旋非所謂旋宮也韓非子曰夫瑟以小絃為大聲以大絃為小聲則琴瑟一理先泰五音之辨尚昭然可考太史公書謂八十一數為宮五十四數為徵則宮大而

七

徵小管子書謂宮數八十有一徵數一百有八則宮小而徵大二說雖不同而宮與徵未嘗非其音也蓋一百八即五十四加倍之數其五十四即一百八折半之數耳史記叙五音先宮商角而後徵羽管子叙五音先徵羽而後宮商角世俗評二家未有不

是史遷而非夷吾者不知先宮商角而後徵羽可先徵羽而後宮商角亦

可宮大于徵可徵大于宮無不可綠
十二律呂旋相為宮七無定位豈容
拘于清濁大小之云哉然則夷吾
之所得者深而史遷之所得者淺矣
夫淺者人所易知深者人所難喻猶
下里巴人與夫陽春白雪其曲彌高
者其和彌寡知音之難自古慨之矣
況千載而下真能好學深思心知古
人之意者幾人耶全

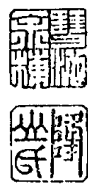
天運休明

聖人繼作禮明樂脩而潘子者乃心解神
悟卓然出獨是之見即琴音而明大
樂之源焉其論孤琴與大樂釐然不
不紊亦翕然無差蓋按琴絃之分數
原具十二律之全可與眾器合音而
旋調若夫琴絃之本音則祇有黃太
姑林南五律其首絃則仍倍林二絃
則仍倍南耳惟晰之極其精而不亂

然後合之盡其大而無餘誠推此以
定樂則成文矣後律矣得數矣相成
相生而迭相為經矣倫清之效不炳
然獨盛於

今日也乎

乾隆十有一年履端月立春日同學
宜黃余棟書

自序

古樂之失傳也亦已久矣後世而欲復先王之雅樂苟非得其元音之器而次第審之則音不正而調何由成考古樂者類以先定黃鐘一律爲正樂根本此說誠是也第黃鐘之律累黍候氣之法議論不一求黃鐘者究莫得其元音之真愚謂求元音於律莫若先求元音於琴琴之音定而律之音定琴之調定而大樂諸律之調定矣蓋琴備五音之全不論體之大小而按數

大樂元音

卷之一

一

求音靡不昭合得其全數則合乎律之全得其半數則合乎律之半由是以金音之琴而定各音之調則無不可從容而就理是以琴音定而律音定琴調正而律調成已然自秦火之後大樂失傳而琴樂之音調已不可復識已彼夫琴絃之有七也類以首爲宮調之各有宜也而一均不明音之有正半也而半半皆用五音不分正調不明秦漢以來晦蒙數千年其失豈獨在琴哉觀於琴而樂可知矣夫樂者所以宣天地

之和通萬類之情而格人神變風俗也故宮音

正則土德成而五穀登商音正則金德成而兵刑靖角音正則木德成而星辰順徵音正則火德成而文教興羽音正則水德成而風雨時所關豈細故哉琴爲大樂元音苟絃音不明則宮商混淆而樂何由正故欲正樂不得不先正琴

大樂元音

卷之一

二

之化民而天下和平愚嘗欲定古樂於琴而音卒無所定及讀管子書云下徵之數一百八下羽之數九十六又讀白虎通云絃音離故首徵由是即二說而通之而按絃審音以首絃爲下徵二絃爲下羽三宮四商五角六徵七羽且更即各絃而審其音位從全數而半之而再半之而再半半之靡不各如其音以相應合七絃而計之絃正變之音一百五十四由是本律呂正半之用體旋宮成調之意去變音四十二不用

之少少音少少音五十七正用之音五十五以之定音成調爲正調爲清調爲特調爲合調而音各從其所宜無相陵無相雜且并附以儀禮樂譜十三篇蔡子律呂新書一卷以爲証編集成篇意以俟知樂者論定焉第琴學之失傳非一日矣彈家類以首絃爲宮六七絃爲少宮少商愚欲挽天下而從管子之言則恐議論起而樂仍亡已及乙丑春得讀我

朝律呂正義一書大明琴音以首絃爲下徵正數千

太樂元音

卷之一 序

三

年之悞而愚心始無顧慮矣伏思禮樂百年而興我

朝聖聖相承羣賢輔弼昇平已百年矣禮樂大行其在斯際乎今琴樂既定則雅樂之正不言而喻也權是以粗述所見彙成一編聊以爲盛世雅樂之一贊助也云爾

乾隆乙丑冬楚南黔陽龍菴氏潘士權自敘

敘曲

余先君子東岩公諱潔恒以聖賢學業爲己任於禮樂器數之蘊無不精研昔爲永府東邑教諭振興學校曾以禮樂化導其俗上憲薦擢去之日通邑紀碑頌德攀轅泣送者不下萬計至今士庶猶思慕之而請入名宦生余兄弟二余居長而士樸其次也時誠余兄弟曰今天下太平禮樂大行汝兄弟當深求禮樂之源惜大樂失傳琴爲大樂元音汝輩當於琴中求之琴中之音調明而大樂之音調可類推矣然性

太樂元音

卷之一 序

四

命之學未講禮樂之源終未可易言也三代而下六經之蘊惟宋儒得其真筌凡所著論宜究心焉則庶乎禮樂之源可漸通也弟樸遂肆力於濂洛閩之學甫十六作心極圖與余互相切磋研窮律呂余昔在飛雲山叅衍洪範之餘編集是書弟樸叅考之力居多今欲以是書問世故并述其顛末云

大樂元音總目

琴樂全圖

黃鐘尺

琴圖

律呂氣運之圖

律呂生次之圖

律呂隔八相生之圖

琴合樂六十調旋宮圖

五音清濁之序圖

目錄

五音相生之序圖

琴合樂六十調起調圖

琴樂各調圖

琴旋宮二十五正調圖

琴二十五正調起調圖

琴絃一百五十四音分數圖

琴樂二百五十九律分數圖

五聲八音八卦八風之圖

琴樂指法圖

卷之一

形下篇

琴制

徽制

絃制

七絃分屬

七絃各具音位

絃位音數

七絃音位律

目錄

絃音清濁

琴調

卷之二

形上篇

琴義

徽義

絃義

音義

琴律義

五音清濁義

調義

琴樂通論

卷之三

琴操論并古操註釋

神人操

思親操

南風歌

襄陵操

目錄

箕子操

文王操

拘幽操

克商操

傷殷操

越裳操

採薇操

履霜操

士失志操

三

雉朝飛操

思歸引

猗蘭操

將歸操

龜山操

渡易水

采芝操

紫芝歌

歸風送遠操

目錄

胡笳十八拍

予思操

天門歌

卷之四

琴調論

律呂直解

律呂積實數

黃鐘生十一律

律呂全半用不用

四

律生五聲

八十四聲圖

六十調圖

卷之五

指法論

琴調圖譜總論

古樂譜十二篇

琴樂旋宮轉調圖

五音正調

目錄

五音清調

五音特調

五音合調

五清音

合音琴譜

鹿鳴章

關雎章

孤琴調譜

鹿鳴章

五

四牡章

關雎章

鵲巢章

南風歌

越裳操

附琴學或問

卷之六

附瑟譜

瑟引

目錄

瑟圖

瑟材

瑟絃

律呂中清詒

上絃法

定絃法

律呂中清相生之圖

旋宮擬調圖

取均操縵說

六

指法

曲譜

鹿鳴

黃鐘之宮

關雎

大呂之徵

四牡

太簇之羽

皇華

夾鐘之商

棠棣

姑洗之角

嘉魚

仲呂之羽
增

有臺

蕤賓之宮

目錄

伐木

林鐘之角

卷耳

夷則之徵
增

魚麗

南呂之角
增

鵲巢

無射之羽
增

采芣

應鐘之徵
增

卷之七

附字學音韻

五音釋

五音屬五行釋

七

五音配五德釋

五聲釋

五聲五方釋

二十一母釋

韻調釋

三百二十五韻六千八百二十五聲辨

角徵二聲辨

二十一母辨

字韻聲音名形辨

目錄

讀五音法

讀五聲法

縱讀音法

橫讀韻法

轉讀聲法

音聲韻調圖

五音大配圖

五聲大配圖

五聲讀式

八

維讀音章

轉讀五聲章

三百二十五韻全圖

一

乙

岳山至額長今尺二寸七分

岳山厚今尺三分

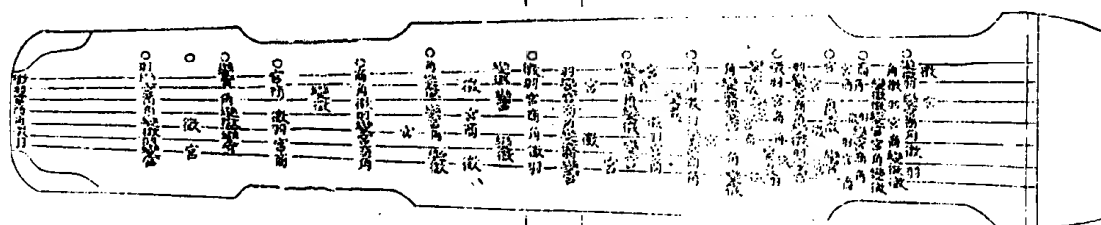
通體長今尺四尺零五分

絃度長今尺三尺六寸

自岳山內際至蕉尾計算

木樂无音

卷之

額廣今尺六寸三分

肩闊今尺七寸二分

腰廣今尺五十四分

尾闊今尺五十四分

原缺第二至九葉

圖之生相八隔律二十

大樂元音

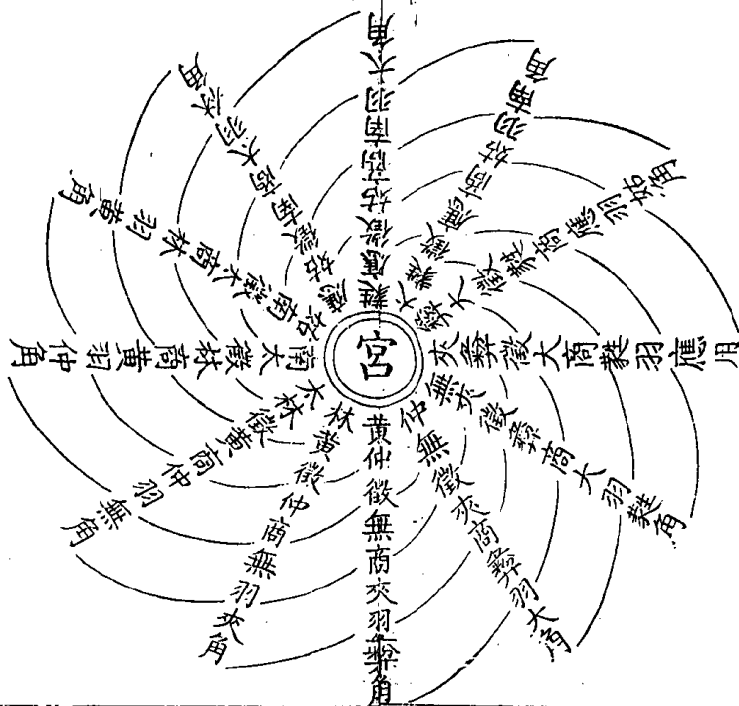
卷之一

十

圖之次生律二十

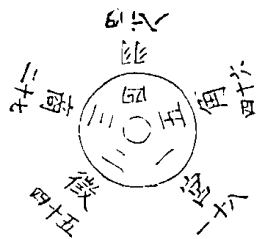
圖宮旋調

大樂元音

十六樂合琴

五音相生之序圖

大樂元音

卷之一

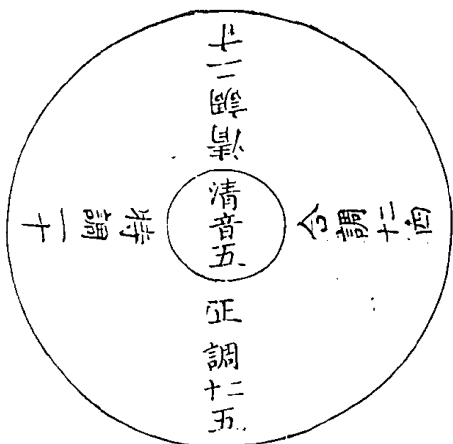
三

五音清濁之序圖

琴樂各調圖

合五清音亦共八十四調

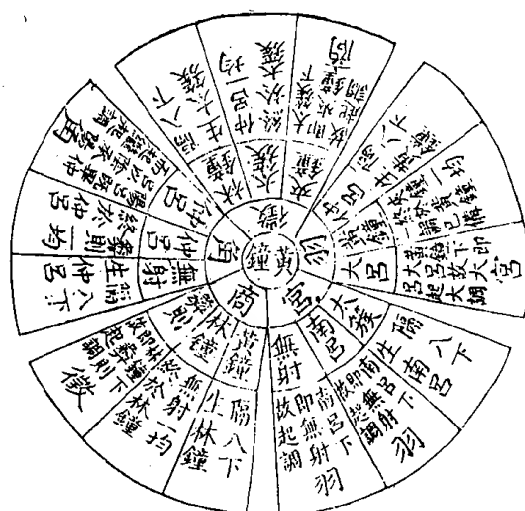

大樂元音

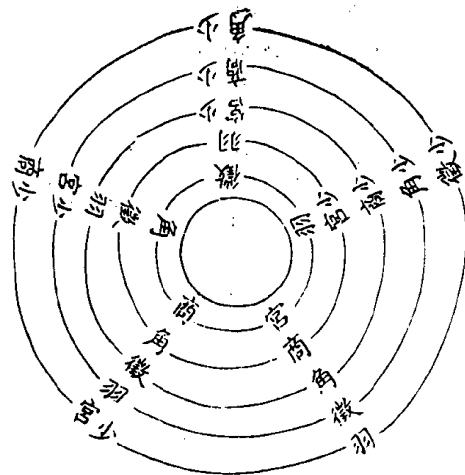
卷之一

三

琴合樂十六調起調圖

琴旋宮正五十二調圖 大樂元音 卷之一 琴正五十二調起調圖

如黃鐘爲宮。太簇爲商。姑洗爲角。林鐘爲徵。南呂爲羽。凡調內五聲。皆可起調畢曲。如用太簇起畢。則云黃鐘之商。餘倣此。但琴之五律。即五音也。不可與大樂十二律旋宮以首聲爲宮同。自太簇以下。雖旋宮成調。仍以本音爲首聲。如太簇首聲。則仍云商。若用太簇商音起畢。則調云太簇之商。用太簇一均內之林律徵音起畢。則調云太簇之徵。餘倣此。

琴絃一百五十四音分數圖

首絃下徵一百零八分

二絃下羽九十六分

三絃宮八十一分

四絃商七十二分

五絃角六十四分

六絃徵五十四分

七絃羽四十八分

下徵音一百零八分 首絃散音取

太樂元音

卷之一

下羽音九十六分

首絃分數取二絃散音

宮音八十一分

首絃二絃分數取三絃散音

少宮音四十分

小餘五

少少宮音二十分

小餘二七五

少少少宮音一十分

小餘一三七五

商音七十二分

四絃散音一二三絃分數取

少商音三十六分

少少商音一十八分

少少少商音九分

角音六十四分

五絃散音一二三四絃分數上取

少角音三十二分

少少角音一十六分

少少少角音八分

徵音五十四分

六絃散音一二三四五絃分數上取

少徵音二十七分

少少徵音一十三分

小餘五

少少少徵音六分

小餘七五

羽音四十八分

七絃散音一二三四五六絃分數上取

太樂元音

卷之一

少羽音二十四分

少少羽音一十二分

少少少羽音六分

倍變宮八十五分

小餘三三

變宮四十二分

小餘六六五

少變宮二十一分

小餘三三二五

少少變宮一十分

小餘一六六二五

變徵五十六分

小餘八八

少變徵二十八分

小餘四四

少少變徵一十四分小餘二

少少變徵七分小餘一

凡定音分自岳山內際至蕉尾內際止。每絃按散音分數均作若干分取音如首絃自岳山內際至蕉尾均作一百零八分。散音爲下徵。自岳山內數至七徽五十四分。九徽七十二分。十徽八十一分。故按七徽則與六絃應。按九徽則與四絃應。按十徽則與三絃應。不論正音。凡少音少音。少少音之分數。按彈必與同音之絃相應。如少宮少宮。少少宮。俱與三絃應。可悟同聲相應之理。而首絃

太樂元音

卷之一

六

倍徵二絃倍羽三宮四商五角六徵七羽。不辨自明。且宮絃八十一分。數至十徽下得六十四分爲角位。故應五絃必在三絃十徽下。

琴絃二百五十九律圖

首絃三十七律 散音倍林按音始於倍夷終於蕤賓

二絃三十七律 散音倍南按音始於倍射終於夷則

三絃三十七律 散音黃鐘按音始於大呂終於應鐘

四絃三十七律 散音太簇按音始於夾鐘終於大呂

五絃三十七律 散音姑洗按音始於仲呂終於夾鐘

六絃三十七律 散音林鐘按音始於夷則終於蕤賓

七絃三十七律 散音南呂按音始於夷則終於蕤賓

絃分三截。每一截照本絃散音律分數各有一十二律

太樂元音

卷之一

九

分數或倍或正或半或半半或再半半。有此律之分數。即有此音。但與大樂合音。用全律正半之音位旋宮。琴只用五律之正半音位轉調。若半半律音。再半半律音。則孤琴與大樂皆不用。不過備爲指出。以見琴中原有此音律。

五聲八音八卦風之圖

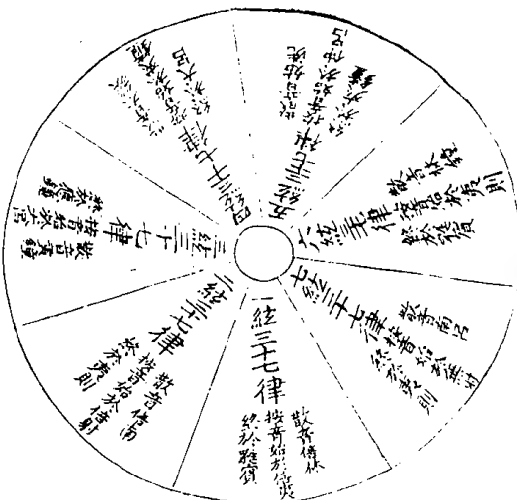
大樂元音

卷之一

子

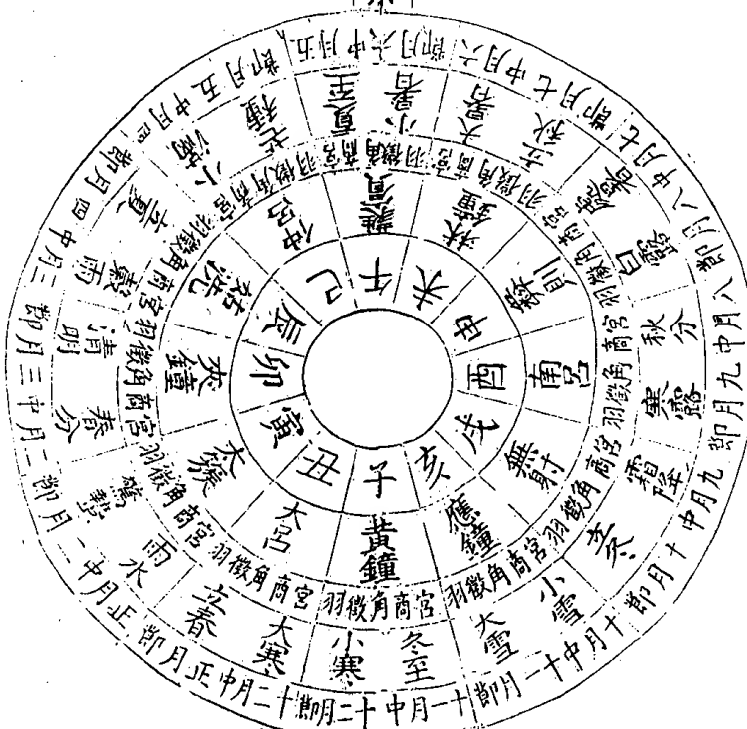

琴瑟二百五十九律圖

十二律氣運之圖

大樂

子

大樂元音卷之一

楚南潘士權龍菴甫著

次男 亦煒克明氏

校錄

門人孫若澂渭川氏

形下篇

形而下者謂之器。是篇所言琴制。絃制。徽制。七絃。徽音。按音。音數。配律。分氣。成調。皆器也。故名曰形下篇。

琴制。琴制者一琴通體上下之制度也。

先王作樂以昭德也。樂之器首重惟琴。凡考琴制。先定尺度。

大樂元音

卷之一

一

尺之制。上焉者驗氣定管。其次莫如累黍。即今所定黃鐘之尺。以縱橫累黍分。今古者是也。

琴之材。陽桐而陰梓。厥木惟陽。質取其堅。

陽桐陰梓者。分底面也。厥木惟陽者。取向陽也。

琴之形。上圓而下平。岳高闊而尾卑狹。其中有額。有肩。有腹。

有軫。有足。有池。

爾雅云。大琴謂之離。史記云。琴長八尺一寸。此大琴之制也。

廟堂用之。若夫孤響之琴。厥宜惟中。體長五倍黃鐘之律。白

岳山起音。至龍齕止音。三百六十分。

今定尺。橫黍累百為古尺。縱黍累百為今尺。古尺一尺即

今尺八寸一分。史記云。琴長八尺一寸者。即今尺六尺五

寸六分一釐。通考載孔子琴長三尺六寸四分。廣雅云。琴

長三尺六寸六分。風俗通云。琴長四尺五寸。此皆古尺。以

今尺定之。云三尺六寸四分者。二尺九寸四分八釐四毫

而已。云三尺六寸六分者。二尺九寸六分四釐六毫而已。

云四尺五寸者。三尺六寸四分五釐而已。愚按中琴之制。

自岳山起音。至龍齕止音。宜從今尺三尺六寸。則得黃鐘

律之三百六十分為合。一期之數。用之不為太長。至通體

大樂元音

卷之一

二

之長。合黃鐘五倍之數。得今尺四尺零五分。為準。至通考

所載孔琴八寸。與廣雅所載同。即今小琴之制。其音頗微。

或可隨帶塗用。恐未必即孔琴也。故孤響之琴。不取。考近

今時琴。以今尺量之。大者通體三尺八寸上下。岳山至蕉

尾三尺五寸上下。小者通體三尺一寸上下。岳山至蕉尾

二尺九寸上下。迄無定數。琴為大樂元音。與天地準。唯通

體五倍黃鐘。自岳山至蕉尾。暗合一期。則氣自足。音自宏

彈之。自無不合節矣。製琴倣此。岳山得黃鐘八十一分之三。岳山內際至額。得黃鐘八十一

百四十綸。商絃二百有六。角絃一百七十有二。徵與商同。羽與角同。文絃一百三十八。武絃一百有四。自宮至羽。依次遞降三十四綸。官商角纏過一法。徵絃亦纏用文絃為胎。纏法用七綸。中琴官絃一百六十綸。至角遞降二十綸。徵羽文武絃遞降十綸。小琴又比中琴大絃減二十綸。商角遞降二綸。徵羽文武遞降十綸。中琴與小琴纏法。徵絃以武絃為胎。角絃以文絃為胎。商絃以羽絃為胎。以今推之。此皆絃音不明之故。琴絃綸數皆從宮數起。而遞減之。數亦漫無確義。今從管子書與白虎通考證七絃之音。舊

大樂元音

卷之一

五

傳俱訛。故定中琴絃首絃一百零八綸為倍徵之數。二絃九十六綸為倍羽之數。三絃八十一綸為宮數。四絃七十二綸為商數。五絃六十四綸為角數。六絃五十四綸為徵數。七絃四十八綸為羽數。大琴加倍。小琴則減十之二。

七絃分屬分屬者各絃所屬之音也

絃首下徵。二下羽。三宮。四商。五角。六徵。七羽。

此七絃散彈之音也。一絃倍徵。二絃倍羽。三絃宮。四絃商。五絃角。六絃徵。七絃羽。舊傳以一絃為宮。六七絃為少宮。少商者非。說見後。

下徵之數一百八。下羽之數九十六。宮之數八十一。商之數七十二。角之數六十四。徵之數五十四。羽之數四十八。

此明七絃五音之分數也。

管子云。徵數一百八。羽數九十六。宮數八十一。其一二三絃之謂與。若夫變宮變徵。無絃故無音。

按宮商角徵羽。皆三分損益而成。宮數八十一。三分損一生徵。徵三分益一生商。商三分損一生羽。羽三分益一生角。至角六十四。三分則有奇零。故正音止五角。下復起變宮。至變徵。又有奇零。故不復生。此天地自然二變。所以接

大樂元音

卷之一

六

續宮徵。古人謂之和。繆於絃無所分屬。故各絃有二變之位。無音說見後。其二絃倍徵羽之數說見後。

絃律

宮之數八十一者。律應黃鐘。商之數七十二者。律應太簇。角之數六十四者。律應姑洗。徵之數五十四者。律應林鐘。羽之數四十八者。律應南呂。其下徵則倍林。兩下羽則倍南。

按五音定於十二律。故絃之音與數皆不易。黃鐘管九寸。今尺為八十一分。太簇管八寸。今尺為七十二分。姑洗管七寸一分。今尺六十四分。林鐘管六寸。今尺五十四分。南

呂管五寸三分。今尺四十八分。

七絃各具音位。音位者七絃各具之全音也。

七絃之音各二十有二。應者十六。不應者六。正者應。變者不應也。七絃之應音一百一十有二。七絃之應位一百有五。七絃之不應者四十有二。合應與不應共一百五十有四。

七絃之散音共七。而按之者各十五。應徽者七。不當徽者八。下徵之散音為濁徵。十曰宮。九曰商。七曰徵。五曰少商。四曰少徵。二曰少少商。一曰少少徵。

下羽之散音為濁羽。十曰商。九曰角。七曰羽。五曰少角。四曰

大樂元音

卷之一

七

少徵。二曰少少商。一曰少少羽。

宮之散音為宮。九曰徵。八曰羽。七曰少宮。六曰少角。五曰少

徵。四曰少少宮。三曰少少角。二曰少少徵。

商之散音為商。十曰徵。九曰羽。七曰少商。五曰少羽。四曰少

少商。二曰少少羽。一曰少少少商。

角之散音為角。十二曰徵。十曰羽。七曰少角。四曰少少角。三

曰少少徵。二曰少少羽。一曰少少少角。

徵之散音為徵。十曰少宮。九曰少商。八曰少角。七曰少徵。五

曰少少商。二曰少少少角。一曰少少少徵。

羽之散音為羽。十二曰少宮。十曰少商。九曰少角。七曰少羽。

四曰少少羽。二曰少少少角。一曰少少少羽。

此舉七絃散音與應徽之音以概其餘也。

合七絃之音正聲之散有七。正聲之位有二十。宮二位。商三

位。角四位。徵五位。羽六位。

半宮為少。少宮之位有七。再半為少少宮。少少宮之位亦有

七。再半而更半之為少少少宮。少少少宮之位有五。

少商之位七。少少商之位亦七。少少少商之位則惟四。

少角之位七。少少角之位亦七。少少少角之位惟三。

大樂元音

卷之一

八

少徵之位七。少少徵之位亦七。少少少徵之位惟二。

少羽之位七。少少羽之位六。少少少羽之位惟一下。羽之位

一。

音之位一百有五。正音之用二十。少音之用三十五。自少少

以下。雖曰有音。君子不取也。

按後世彈琴家多用少少以下音。為悅人耳計。不知琴乃

大樂元音。雖衆音無所不包。詎可棄其正而用其偏。舍其

大而用其細。音宗弘責。桓譚以五六徽音彈於君側。為鄭

衛聲。正此意也。故將通體琴音條分縷析。以辨其用。不用

絃位音數。音數者各絃所具正半音之數。

下徵之絃一百有八分。十徽當八十一分之數。故曰宮。七徽當五十四分之數。故曰徵。下羽之絃九十有六分。十徽當七十二分之數。故曰商。七徽當四十八分之數。故曰羽。宮之絃八十一分。十徽之八分當六十四分之數。故曰角。七徽當四十分。小五之數。故曰少宮。商之絃七十二分。十徽當五十四分之數。故曰徵。七徽當三十六分之數。故曰少商。角之絃六十四分。十徽當四十八分之數。故曰羽。七徽當三十二分之數。故曰少角。徵之絃五十有四分。十徽當四十分。小五之數。

大樂元音

卷之一

九

故曰少宮。七徽當二十七分之數。故曰少徵。羽之絃四十八分。十徽當三十六分之數。故曰少商。七徽當二十四分之數。故曰少羽。明各絃七徽十徽之義。而餘音可類推矣。故君子知數之所在。即音之所起。

按後世多疑三絃之音在十徽八分。議論紛紛。其病皆由以首絃為宮之故。不知三絃乃正宮絃。自岳山起音。至龍齕止音。八十一分。角音六十四分。正在十徽八分。故數在此。音即在此。若以首絃為宮。則首絃之角音宜在十徽八分。乃何以十徽有音。而十徽之八分無音也。是首絃為

下徵而三絃之為宮也。明已。

管子曰。凡起五音。凡首先主一而三之。四開以合九九。以是生黃鐘。小素之首以成宮者。三分而益之以一。為百有八為徵者。不無有三分而去其乘。適足以是生商者。有三分而復於其所以是成羽者。有三分去其乘。適足以是成角者。窮管子之說。則思過半矣。

此指下徵一絃之音而言。以明六絃音之所由生。云先主一而三之者。先定七徽為主。即定四九徽是三之也。三徽既定。則自中徽上至岳山下至龍齕。成四分。故曰四開。十

大樂元音

卷之一

十

徽正得四分之三。為八十一分。故曰以合九九。以是成宮者。宮位之分既定。而宮絃之分數亦定。故總之曰以是生黃鐘。小素之首以是成宮者。二分而益之以一。為百有八為徵。此言於八十一之數作三分。加一分。即為下徵之全聲。不無有三分去其乘。適足以是生商者。此指九徽言也。蓋以下徵數作三分。去一分。則成七十二之商。而九徽當之商音定。而商絃之分亦定矣。有三分而復於其所以是成羽者。此指十三徽下羽之音。蓋下徵生商。乃三分去一。今復以商七十二作三分。益一成九十六。為下羽。是復於

大樂元音

卷之一

十二

其所也。故曰復於其所以是成羽者。下羽之音位定而下羽之絃亦定。有三分去其乘。遠足以是成角者。此指七徽九分以下羽之九十六三分去一。則成六十四分之角位。在七徽之九分。角音之位定。而角音之絃亦定。細思管子數語。則古人定琴音分絃數自明。後世學者多不明管子琴律。悞以一絃為宮。二絃為商。三絃為角。四絃為徵。五絃為羽。六絃為少宮。七絃為少商。以致絃義不明。音位不定。或應無音而有音。應有音而無音。如悞三絃為角。則十徽為正羽。應有音而無音。一絃作宮。則十徽之八分為角。在十徽。應無音而有音。錯亂迷謬。自秦漢以來。琴之五音。晦蒙數千年。其闕豈獨在琴哉。琴者大樂之元音也。琴律不明。則大樂之源失矣。慨自秦火之後。琴律僅存管子數語。乃後學多置而不講者。其意不過以仲尼之徒。差稱五伯。詎知管子天下才也。生仲尼之前。當時大樂全備。雖五人之童。咸能習器審音。豈有管子而不知琴律之理。孔孤之所以黜五伯者。以其偽而不誠。所辨在心術之微。若能循其所為。至誠不息。則管氏為王佐矣。故孔子亦稱之曰。如其仁。如其仁。又稱之曰。微管仲。吾其被髮左衽矣。可見吾

輩讀古人書。不可因人而廢言。

七絃音位律 音律者七絃散按音各具之律也

下徵之音倍林鐘。下羽之音倍南呂。宮之音黃鐘。商之音太簇。角之音姑洗。徵之音林鐘。羽之音南呂。少宮半黃鐘。少商半太簇。少角半姑洗。少徵半林鐘。少羽半南呂。變徵蕤賓。變宮應鐘。少變徵半蕤賓。少變宮半應鐘。若夫少少音與少少音。則隨其律而半之又半之。

按律以正音。自正律至半律。皆可旋宮。若半律之後。雖有音不成音矣。故古人以律成調。每調七聲。無再半再半半

大樂元音

卷之一

十三

之律。可知律不可再半。而少少音與少少音。其可用乎。按瑟律只用黃鐘一均。故黃鐘一均之數。施之於瑟。其音位無不昭合。此天造地設之音。與數至大呂夾鐘夷則無射諸律。可談之。而不必強配。後世於每絃配三十六律者。按之孤琴音。泛而無用。且諸律自少少音以下。古制無此短律。從何取配。

絃音清濁 清濁者七絃各音之氣也

宮商之音濁。少宮少商之音清。角之音介清濁之間。少角之音清。徵之音次清。羽之音清。少徵少羽之音則清甚。自少少

以下則太清而不可用。

舊傳有清宮清商清角之調。遍閱古譜。多在六七絃之七徽以上。五六徽取音。不知少音即是清音。取至少少音。則清不中節。古人所謂鄭衛之音是也。凡樂鐘笙排簫大瑟。可按十二律旋宮轉調。如琴與壎箎笛管。則只可用五音轉調。以合樂律五音。不必定按十二律強配。

琴調 琴調者五音旋宮正清分合之各調也。

正宮之調。宮為主。而商角徵羽之正音輔之。正商之調。商為主。而角徵羽之正音與少宮輔之。而正宮不可凌也。正角之

太樂元音

卷之一

十三

調角為主。則徵羽與少宮少商輔之。而宮商不可凌也。推之。而正徵之調。羽為輔。而宮商角之三少從之。正羽之調。羽為主。而宮商角徵之四少從之。而正者不可犯也。

此正調也。

特宮之調。純用宮。特商之調。純用商。推之。而特角特徵特羽。莫不然。

此專調也。舊傳有五音專操。即是此調。仍雜以他音。則混正調。故改正之。

清宮之調。則商角徵羽之四少從。清商之調。則角徵羽之三

少從。清角之調。則徵羽之二少從。若夫清徵則少羽從。清羽則孤而不可為調。若用其下。斯入於淫矣。

按五正調。本大樂七聲旋宮來。至五特調。因舊傳有宮商角徵羽五音專調。仍雜以他音。與正調混淆。故改正之。至清調。古本失傳。雖琴操有云。清宮清商清角者。考之皆用雜聲。或在四五六徽。或並用五正聲。故更正之。

清宮之音。宮之少。清商之音。商之少。清角之音。角之少。推之。而清徵清羽。莫不然。

按此古傳有清宮清商清角之音等操。亦是特調類。但此

太樂元音

卷之一

十四

清音有專用者。不入正調內。

宮商之調。則宮而間以商。宮商之二少可用也。商角之調。則商而間以角。商角之二少可用也。角徵之調。則角而間以徵。角徵之二少可用也。推之。而徵羽之調。莫不然。

宮角之調。則宮而間以角。宮角之二少可用也。宮徵之調。則宮而間以徵。宮徵之二少可用也。推之。而宮羽。莫不然。

商徵之調。則商而間以徵。商徵之二少可用也。推之。而商羽。莫不然。

按古傳有宮商之音。商角之音等操。但既曰宮商合音。商

角合音則兩音之外。必不宜復雜一音。若雜一音則不成調。若雜衆音則混正調。細考舊傳兩音合操。仍雜衆音。近無定義。故更正之。

大樂元音

卷之一

五

大樂元音 卷之二

楚南藩士權龍菴甫著

次男 亦煒克明氏 校錄
門人孫若澂渭川氏

形上篇

形而上者謂之道。是篇所論琴義、絃義、徽義、七絃散音、按音、音數、配律、分氣、成調等義。以及琴樂通論諸章。皆道也。故名曰形上篇。

琴義 琴義者統論通體琴制之義也

大樂元音

卷之二

一

法象莫大乎天地。琴上圓而下平。崇效天。卑法地。參贊莫乎人身。琴上寬而尾狹。有額有肩。有腰有足。其踐形唯肖者乎。

富有莫備乎萬物。琴備萬物之音。而為大。為小。為高。為卑。為深。為遠。為精。為微。為清。為濁。為奇。為古。為陰。為平。為濃。為淡。而靡不包。

懸象莫著乎日月。琴備明明之德。可以通萬彙之情。而靡不照。

流行莫大乎四時。琴鼓之以雷霆。運之以風雨。其聲揚則春

夏之氣也。其聲慘。則秋冬之氣也。

一歲之運三百六十日。故琴長三尺六寸。以當期之數。

變化莫神乎陰陽。桐性陽。梓性陰。琴備變化之體。故材之取。

陽用桐而陰用梓。

黃鐘之律。得子半之正氣。為天地中聲。中者。天下之大本也。

故琴體備黃鐘之五。通一身而計之。無不本律之尺度。為損。

益。

黃鐘之律九數。始於一分。於三。而成於九。一一為二。三三為

九。合。一與九而成十。合三與九而成十二。以十乘十而得百。

木樂元音

卷之二

二

以十二乘十二而得三百四十四。二十七者。三九之數。三十

六者。四九之數。四十五者。五九之數。五十四為六九。六十三

為七九。由是而七十二焉。則八九是也。八十一焉。則九九是

也。大哉琴乎。其備天地之全數乎。

按琴陽面陰面。尺慶已詳載。琴制內如岳山三分。額六十

三分之數。此復發明其琴制之所以然。

陽用九而陰用十九者。黃鐘之生數十者。黃鐘之成數。具生

成之用。而琴德至矣。大哉琴乎。其統天地。包四時。配易簡。通

鬼神者乎。

陽指陽面。陰指陰面。凡琴仰面尺度。總用奇數。底面尺度。

總用偶數。

徽義 徽義者。統論徽制之義也。

琴之徽。一十有三者何也。一年之氣二十四。首尾兩徽。當冬

至之分首之後。為小寒。尾之前。為大雪。二徽當大寒之中。而

立春始。三徽當雨水之終。而驚蟄始。四徽當春分之終。而清

明始。五徽當穀雨之終。而立夏始。六徽當小滿之終。而芒種

始。七徽則正當夏至之中。八徽則小暑終。而大暑始。九徽則

立秋終。而處暑始。十徽則白露終。而秋分始。十一徽。則寒露

木樂元音

卷之二

三

終。而霜降始。十二徽。則立冬終。而小雪始。至十三徽。乃以大

雪終焉。

後世不明徽義。但以多一徽為閏月之數。不知中為天地

中聲。即午正為中天。故堯當中天之會。前乎此者。有所不

及。後乎此者。有所太過。若以多一徽為閏。則閏在何徽。且

安有歲歲置閏之理。惟以中徽為夏至。則琴之數與音相

符。故七絃。獨七徽。皆應。餘徽。總有參差。

通一絃而四開之。則七當四分之終。而四與十各居兩分中。

故七為夏至。而四與十為春秋分。通一絃而八開之。則一與

十三。正當首尾之兩分中。故兩徽平分分子半。為冬至之始終。氣之應。始於一而終於十三者何也。一陽之動。元音之端也。琴之音位。始於一之徽上。而終於十三之徽下。故音之所起。即氣之所基。而首尾兩徽。冬至符焉。大矣哉。先王定徽之義乎。

天地之數。始於一。益一則二也。二益一則三也。三益二則五也。至五而天地之中數備。故氣止五行。性止五德。聲止五音。是以定徽之法。先以二分之而得七。二而二之而得四。與十。再二之而得一。與十三。次以三分之而得五。與九。三而重之。

木樂元音

卷之二

四

而得二。與十二。次以五分之而得三。與六。八與十一。易曰。參天兩地而倚數。五也者。參兩之合。徽成於二三五者。其斯之謂歟。大哉徽乎。

定徽分法。自岳山內際至蕉尾止。

徽之分有長短。冬至日日短甚而漸復。夏至日日長甚而漸剝。春秋分則晝夜平。一與十三。當冬至之候。故一至二十二。至十三。則近甚。四與十。當春秋之分。故四至五。九至十。則遠近平。七徽正當夏至之交。前後兩徽故遠甚。明乎四時長短之數。而琴徽長短之義可考矣。至哉徽乎。由兩而三。而三而

五。以成十三徽。非有人力增減其間。而遠近多寡之數。均平若斯。徽乎。天。聖。鳥足。以語此。

絃義 絃義者。統論絃制之義也。

下徵之數。一百有八。故綸之數。一百八。下羽之數。九十六。故綸之數。九十六。宮音之數。八十一。故綸之數。八十一。推之而為商。為角。為徵。為羽。莫不然。

天地之音有五。則絃宜五。而復益之以二。得母贅乎。曰。否。否。有天地而後有地。有天地而後有五行。七絃者。天地五行之義也。故文武益之。

木樂元音

卷之二

五

天地之氣。始於黃鐘。首絃何以不用倍宮。而用倍徵。曰。琴者。絲音也。於行為火。宮屬土。徵屬火。故首絃用徵。白虎通曰。八音法易八卦。絃離音。盛德在火。大絃所以尚徵。其斯之謂歟。

音義 音義者。統論正半全音用與不用之義也。

宮者。容也。含容萬物者。厥行屬三。為老陽。分旺四季。其聲濁。其音沉厚和平。宮動脾而和正信。聽之令人溫舒廣大。商者。張也。陰氣開張。陽氣始降也。盛德在金。為少陰。於時屬秋。其聲濁。其音奮發嚴明。商動肺而和正義。聽之令人方正好義。

角者躍也。陽氣動躍也。盛德在木。爲少陽。於時屬春。其聲清濁之間。其音遲長。圓平。角動肝而和正仁。聽之令人惻隱愛人。

徵者施也。陽氣全施也。盛德在火。於時爲夏。爲陽中陰。其聲稍清。其音流利慷慨。徵動心而和正禮。聽之令人樂善好施。羽者紆也。陽氣紆曲也。盛德在水。於時爲冬。爲陰中陽。其聲清。其音細美清幽。羽動腎而和正智。聽之令人整齊好禮。天下之聲萬有不齊。而皆統於五音。音之所以止五者何也。曰以生數定之。對待者數之體。流行者數之用。故尚三爲宮。

木樂元音

卷之二

六

起於八十一。至角則三分有奇矣。故正音止五。角復起宮。斯爲變矣。至變徵而又奇矣。故變亦止二。然二變所以濟宮徵之不及。其實變宮亦宮。變徵亦徵。約而言之。則仍五也。故三代以前。不聞有二變之說。自秦漢以後。始有之。曰宮。曰角。曰羽。陽之屬。曰商。曰徵。陰之屬。宮位二。少宮之位七。商位三。少商之位七。角位四。少角之位七。徵位五。少徵之位七。羽位六。少羽之位七。陽音三十三。陰音二十二。凡陰陽之用音五十有五。此所以成聲調而和人神也。音之用少而不用少者何也。曰大樂之音起於律管。聲以

全律爲尊。至半則用已窮矣。未聞有用半半者。音之少少。即律之半半也。半半不可用。少少其可用乎。故用止於少也。或者曰。律之半半。及半半而又半。其音不可用。棄之宜也。若夫琴之少少音。少少音皆可用。以悅人耳。而胡弗用。曰。此正所以不可用也。先王之樂。以和平中正爲主。琴也者。大樂之元音也。如徒取以悅人耳。則元音之義失矣。何以奏之。而性情協。天地格。鬼神通。萬物應乎。故少少以下。斷斷乎不可用也。

或者又曰。大樂之琴。不可用少少是也。若夫孤響之音。用之

木樂元音

卷之二

七

何傷乎。曰。否。否。琴以養性情。定心志。全聲則清濁均。至少。則中極矣。自是而降。斯過矣。非失之纖。即流於濫。失之纖。則和平之氣不生。流於濫。則中正之志不立。古聖人彈琴而見先王之意。安所望乎。故少少以下。雖孤響之音。君子亦所弗取也。或者又曰。少少不用之義。已聞命矣。然竊思之。音既以五爲正。則少音半也。皆非天地之全音。何以不用少少而用少。曰。此旋宮之義所由起也。曷不觀諸大樂乎。黃鐘爲宮。則一均之內。諸律皆全也。自是而降。律之半。有用一者。有用兩者。有

用三者有用四者有用五六者數以遞降理不得不用少也至用少而五音之調皆成矣。

琴律義 琴律者統論一琴音律之義也

下徵之音律應倍林者林與徵合也。下羽之音律應倍南者南與羽合也。宮之音律應黃鐘者黃與宮合也。推之而商角莫不然。故律有長短。絃有大小。其數合其聲一也。由是而半之以爲旋宮。於律爲半。於音爲少。而仍得夫五音之應。故絃與律其義一也。

或者曰。律有十二。琴律用黃鐘大簇姑洗林鐘南呂。而諸律

木樂充音

卷之二

八

不用者何也。曰。天下之萬聲止於五十二律相生之次。至姑洗而有奇角音之數如之。故律至姑洗而五音之用畢。遞而生之。雖律各有五。而音則未純。故音之數有取於律之五也。或者曰。大樂之用。諸律咸備。琴之音。惟取於律之三。然則琴律有未周乎。曰。不然。十二律有三。有變有半。正用其全。半用其八。變與變半共用八。合之二十有八律。此大樂起調之綱也。若夫琴則一絃具五音之正少。通七絃而討之。則一十二律莫不裕其中。雖曰五焉。實十二也。或者又曰。音固以五律定矣。其陽律用三。陰呂用二者何也。

曰。此天地自然之數也。參天兩地而倚數。故陽律用三。陰呂用二。且由隔八損益而生之。則黃生林。林生太。太生南。南生姑。與五音相生之序。無爲而合。可知律有十二。而音則惟五。故律之用。亦惟五也。

或者又曰。琴大樂之元音。於調無不用。若夫琴律旋宮之義。可得聞乎。曰。有道焉。黃鐘統大呂而爲宮。太簇統夾鐘而爲商。姑洗統仲呂而爲角。林鐘統夷則而爲徵。南呂統蕤賓而爲羽。應鐘統黃鐘之變半而爲變宮。蕤賓統林鐘之變律而爲變徵。蓋呂之音與黃近。夾之音與太近。仲之音與姑近。林

木樂充音

卷之二

九

之音與夷近。南之音與射近。推之而蕤與林。應與黃。莫不然。故大樂之六十全調。總不越陰陽二均。以琴合奏。自無不相符也。或又曰。琴之一均。既有變宮變徵。而琴律於二變之位不應者何也。曰。二變謂之和繆。非以起調也。五音相生之序。惟徵與角。羽與宮。間二律。凡物近則睦。遠則悖。故不得不爲二變以續其氣。其實變宮亦宮。變徵亦徵。管有二變之律。絃亦有二變之位。續用之則可。正用之則非。故律不爲調。而絃不成音也。後世以變宮變徵起調者。其亦未明二變之義乎。宜乎。

大樂之難也。

五音清濁義

清濁義者統論五音之氣之義也

宮之音屬土。故濁。商音金而亦濁者。土之屬也。至少宮。少商。則去其濁之半。而即於清矣。角之音屬木。生於地而親於天。故其音介清濁之間。至少角。則去其濁而清矣。徵之音屬火。而未離乎陰。故次清。羽於行為水。而性則陽。故上清。至少徵。少羽之音。則去宮商之位遠。而清之至矣。若夫少少音。少少小音。則雜而不可以清言也。故弗用也。

調義

調義者統論琴樂各調之義也

大樂元音

卷之二

十

正宮用五音之全。而商不用宮角。不用商。徵不用角。羽不用徵者。何也。曰。有尊卑之位焉。有大小之分焉。宮為君。商為臣。角為民。徵為事。羽為物。古人旋宮之義。主調之謂也。以宮為主。則餘音皆可用也。若夫商為主。則臣道也。如用宮。是陵上也。夫豈可乎。故正商之調。不宜用宮。角則次於商矣。徵又次於角矣。羽又次於徵矣。故正角之調。不用商。正徵不用角。正羽不用徵也。

正宮可以統衆音。乃用五正而不用五少者。何也。曰。有至尊之義焉。天位乎上。地位乎下。君位乎中。可與共天職者。左右

臣鄰而已。五音之義。分之則為君臣民物事。合之則五音之正為一氣。故正宮之調。四音之正宜用之。而少不可用也。

少既不可用。乃自正商調以下。而漸用少者。何也。曰。音非五。無以成大調。商既不可用。故不得不用少宮。角既不可用。商故不得不用少商。推之而徵羽莫不然。由此觀之。其用少者。正以全其尊也。天經地義之大。於斯昭矣。

琴之有特調。有清調。有合調者。何也。曰。各以其心寫之。有為一事言者。有為兩事言者。有寄情於其事而不可以重言者。為一事言者。特調是也。為兩事言者。合調是也。為其事而不

大樂元音

卷之二

十一

可以重言者。清調是也。故特調與合調。不宜雜以他音。而清調又不可犯正音也。

或者又曰。自漢唐以來。皆以絃之緊慢轉調為旋宮。而此獨不用者。得毋與隋廢旋宮。僅存黃鐘一均之意同乎。曰。不然。隋人廢旋宮。而僅用黃鐘一均。是以琴律概全樂之律也。不惟不知樂。並不知琴。琴統衆音之全。自黃鐘一均既定。則諸律咸備。可以起衆調。隨其所用而宜之。如以緊一為若調。慢一為若調。則是以人為恭。失天地自然之音。即失天地自然之調。何以洽性情。而通鬼神乎。故琴調之分。以音之正少

不以絃之緊慢也。

按律之正管有十二引之而有半有變有變半共二十八律以成聲調其實總不出黃鐘生十二律之外。琴絃定於黃鐘一均則眾律皆全。眾音皆備即可用以成各調。如復以緊慢爲調則是已定之二十八律不相取以正音轉調而臨用時更欲增長增短以合聲調也有是理乎。

琴樂通論

樂記曰凡音之起由人心生也。人心之動物使之然也。感於物而動。故形於聲。聲相應。故生變。變成方。謂之音。比音而樂之。及于戚羽旄。謂之樂。樂者音之所由生也。其本在人心之感於物也。是故其哀心感者其聲噍以殺。其樂心感者其聲啍以緩。其喜心感者其聲發以散。其怒心感者其聲粗以厲。其敬心感者其聲直以廉。其愛心感者其聲和以柔。六者非性也。感於物而後動。是故君子之於琴也。知音生於心而善惡隨之。養其心於未鼓之先。平其心於方鼓之時。因所感而後動。慎所感而不妄動焉。

右第一章

樂記曰凡音者生人心者也。情動於中。故形於聲。聲成文謂之音。治世之音安以樂。其政和。亂世之音怨以怒。其政乖。亡國之音哀以思。其民困。是故君子之於琴也。可以察人心之淑慝焉。可以觀在己之得失焉。

右第二章

樂記曰宮爲君。商爲臣。角爲民。徵爲事。羽爲物。五者不亂則無怙慝之音矣。宮亂則荒。其君驕。商亂則陂。其臣壞。角亂則

憂其民怨。徵亂則哀其事。勤羽亂則危其財。匱五者皆亂。迭相陵謂之慢。不善莫大焉。是故君子之於琴也。本其情之所發。順其調之所宜。而凜凜乎五音各得。罔敢陵越焉。

右第三章

樂記曰。鄭衛之音。亂世之音也。桑間濮上之音。亡國之音也。是故君子之於琴也。本之以中正和平。比歌而鼓。如音而止。清濁疾徐。各中其節。不敢為靡靡之音。工於柔媚。以誣世而行私焉。

右第四章

大樂元音

卷之二

五

樂記曰。知聲而不知音者。禽獸是也。知音而不知樂者。衆庶是也。不知聲者。不可與言音。不知音者。不可與言樂。是故君子之於琴也。因聲以定音。因音以成調。而性情淑。鬼神通焉。

右第五章

樂記曰。地氣上齊。天氣下降。陰陽相摩。八卦相蕩。鼓之以雷霆。奮之以風雨。動之以四時。煖之以日月。而百化興焉。如此則樂者。天地之和也。是故君子之於琴也。隨其情之所感。而如抗如墜。皆本之以和焉。

右第六章

樂記曰。樂也者。清明象天。廣大象地。終始象四時。周旋相風。雨。五色成文而不亂。八風從律而不奸。百度得數而有序。大小相成。終始相生。倡和清濁。迭相為經。是故君子之於琴也。一彈再鼓。而天地萬物之道存焉。

右第七章

樂記曰。樂者樂也。君子樂得其道。小人樂得其欲。以道制欲。則樂而不亂。以欲忘道。則惑而不樂。是故君子之於琴也。即器以明道。得道而忘憂焉。

右第八章

大樂元音

卷之二

五

樂記曰。德者。性之端也。樂者。德之華也。金石絲竹。樂之器也。詩言其志也。歌咏其聲也。舞動其容也。三者本於心。然後樂器。和之。是故君子之於琴也。德成於內。詩以言志。歌以咏聲。而琴樂應之。彼以無文之音。淫蕩其聲。以為媚世之術。而忘其本心者。其亦弗知德也夫。

右第九章

樂記曰。姦聲感人。而逆氣應之。逆氣成象。而淫樂興焉。正聲感人。而順氣應之。順氣成象。而和樂興焉。是故君子之於琴也。慎所以感人者。崇正去姦。而令躁者平。虔者和焉。

右第十章

樂記曰。夫樂者。樂也。人心之所不能免也。樂必發於聲音。形於動靜。人之道也。聲音動靜。性術之變。盡於此矣。故人不能無樂。樂不能無形。形而不為道。不能無亂。先王耻其亂。故制雅頌之聲。以道之。使其聲足樂而不流。使其文足倫而不息。使其曲直繁瘠。廉肉節奏。足以感動人之善心而已矣。不使放心邪氣。得接焉。是故君子之鼓琴也。其詞正。其聲正。其音正。而令聞者邪心去。而善心生焉。

右第十一章

木樂元音

卷之二

志

昔者子貢見師乙而問焉。曰。賜聞歌聲各有宜也。如賜者。宜何歌也。師乙曰。乙賤工也。何足以問。所宜請誦其所聞。而吾子自執焉。寬而靜。柔而正者。宜歌頌。廣大而靜。疏達而信者。宜歌大雅。恭儉而好禮者。宜歌小雅。正直而靜。廉而謙者。宜歌風。肆執而慈愛者。宜歌商。溫良而能斷者。宜歌齊。夫歌者。直己而陳德也。動已而天地應焉。四時和焉。星辰理焉。萬物育焉。由此觀之。歌且有宜。而況於調乎。故君子之於琴也。其詞宜。其聲宜。其音宜。其調宜。而樂之至。禮之至。道之全德之備焉。大哉琴乎。其聖人之事乎。

右第十二章

木樂元音

卷之二

志

大樂元音卷之三

楚南潘士權龍菴甫著

次男 亦煒克明氏

校錄

門人孫若澂渭川氏

琴操論

後世之爲操者。以詞之多者爲大操。次多者爲中操。少者爲小操。不知古人之爲操也。因心而出。如其心而止。以事之輕重爲大小。不以詞之多寡爲大小也。故古人之爲詞也。少不爲簡。多不爲繁。或以數語。或

大樂元音卷之三

以長言。或徑直以導之。或委婉而寫之。要皆以行其心之所安。如其意之所終。故至誠所發。可以通天地。感鬼神。今試取古人之操。開倫常之大。見於經傳可考者。詳加按斷。以爲証焉。

神人操

清廟穆兮承于宗。百僚肅兮于寢堂。醊禱進福永年。豐有響在座。敕子爲害在予。中欽哉。皓天德不隆。承命任禹寫中。一作宮。

樂錄堯郊天地祭神座上有響。誨堯曰。水方至爲

害命子救之。堯乃作歌爲神人暢。謝希逸琴論

神人暢堯所作。彈琴感神人。現故制此操。撫此操。可以思古聖敬天勤民之意。

思親操

陟彼歷山兮。崔嵬有鳥翔兮。高飛瞻彼鳩兮。徘徊河水洋洋兮。清冷深谷鳥鳴兮。嚶嚶設胃張罝兮。思我父母力耕日與月兮。往如馳。父母遠兮。吾當安歸。樂錄舜遊歷山。見鳥飛思親而作。撫此操。可以思古聖孝親之心。

大樂元音卷之三

南風歌二首

反彼三山兮。商岳嵯峨。降五老兮。迎我來歌。有一作黃龍兮。自出于河。負書圖兮。委蛇羅沙。案圖觀識兮。閔天嗟嗟。擊石拊韶兮。淪幽洞微。鳥獸踴躍兮。鳳凰來儀。凱風自南兮。喟其增與。南風之薰兮。可以解吾民之愠兮。南風之時兮。可以阜吾民之財兮。

樂錄舜彈五絃琴。歌南風詩。

史記樂書舜歌南

風而天下治。撫此操。可以思古聖仁天下之志。

襄陵操

嗚呼洪水滔天。下民愁怨。上帝愈咨。三過吾門不入。父子道衰。嗟嗟。不欲煩下民。

樂錄禹治洪水上會稽山。顧而作此歌。謝希逸

琴論夏禹治水而作襄陵操。撫此操可以思古

聖憂民之心。

箕子操

嗟嗟紂為無道。殺比干。嗟重複嗟。獨奈何。漆身為厲。被髮以狎狂。今奈宗廟何。天乎天哉。欲負石自投河。

太樂元音

卷之三

三

嗟復嗟。奈社稷何。

樂錄紂時箕子狎狂。痛宗廟為墟。乃作此歌。後傳為琴操。撫此操可以思古聖忠君愛國之志。

文王操

翼翼翱翔。彼鳳凰兮。銜書來遊。以會昌兮。瞻天案圖。殷將亡兮。蒼蒼之天。始有萌兮。五神連精。合謀房兮。興我之業。望澤來兮。

琴操諸侯歸文王有鳳凰銜書於郊。文王乃作此

歌。謝希逸琴論文王操文王作也。

拘幽操

殷道溷溷。浸濁煩兮。朱紫相合。不別分兮。迷亂聲色。信讒言兮。災災之虐。使我愆兮。幽閉牢窞。由其言兮。邁我四人。憂勤勤兮。

古琴操論拘幽操文王拘羑里而作

按此文王操拘幽操二操。疑非文王所作。蓋文王與商分。則臣也。當商道將亡之際。不知有無限憂。豈有因諸侯歸鳳凰來。遂言殷將亡。周將興之理。觀文王囚羑里時。天王明聖。臣罪當誅之語。何

太樂元音

卷之三

四

等忠愛。何等溫厚。豈有如拘幽操。災災之虐。使我愆等語。竟有怨誹之意乎。茲因舊傳。皆以此為文王作。故并錄。辨之以解疑。

克商操

上告皇天兮。可以行乎。

樂錄武王伐紂作此歌。謝希逸琴論克商操。武

王伐紂時制。琴集云。武王自作。觀此操。可以思古聖人奉天安民之意。蓋當紂虐已極。天下歸周之時。義不容緩。而猶曰上告皇天兮。而猶曰可

以行乎。何等兢業。何等慎重。彼後世懷不臣之心者。可以知警矣。

傷殷操

麥秀漸漸兮。禾黍油油。彼狡童兮。不我好仇。

琴集傷殷操。微子作也。尚書大傳曰。微子過殷。見麥秀漸漸。黍禾蠲蠲。曰。此父母之國也。志動心悲。作雅聲。謂之麥秀歌。即此操也。觀此操。可以思古聖憑弔之意。

越裳操

太樂元音

卷之三

五

於戲嗟嗟。非旦之力。乃文王之德。

琴論越裳操。周公作。樂錄越裳獻白雉。周公作歌。遂傳爲越裳操。觀此操。可以思古聖善則歸親。功則歸君之意。

採薇操

登彼高山。言採其薇。以亂易暴。不知其非。神農虞夏。忽焉沒兮。我適安歸。

按史記武王克商。伯夷叔齊耻之不食周粟。隱於首陽山。採薇而食。乃作歌。因傳以爲操。觀此操。

可知伯夷聖之清。即伯夷之隘處。蓋認定臣商之心。紂雖惡君也。武王雖聖臣也。不念天命人心之去留。不念時勢之必不可返。不念紂之必不可爲君。而爲天下賊。武王之必不可不救天下而爲君。視紂猶君。視武猶臣。故耻食周粟。而云以亂易暴。此正清之至。此正天下後世不可及處。此正可爲天下後世法處。何也。夫以紂惡貫盈之時。天下無一人不反商而臣周。而尚有耻食周粟之夷齊。以孤存君臣之大義於千古。况以非紂之君。而爲臣

太樂元音

卷之三

六

子者。可生窺竊之心乎。觀此。而漢之爲莽爲操者。真罪不容於天地矣。

履霜操

履朝霜兮。採晨寒。考不明其心兮。聽讒言。孤恩別離兮。摧肺肝。何辜皇天兮。遭斯愆。痛沒不同兮。恩有偏誰說。顧兮。知我冤。

琴操尹吉甫子。名伯奇。因後母讒言被逐。作此操。鼓終投河死。撫此操。可想見孤臣孽子之苦心。士失志操四首。

有龍矯矯。頃失其所。五蛇從之。周遍天下。龍飢無食。一蛇割股。龍反其淵。安其壤土。四蛇入穴。皆有處所。一蛇無穴。號於中野。有龍矯矯。遭天譴怒。三蛇從之。一蛇割股。二蛇入國。厚蒙爵土。餘有一蛇。棄於草莽。有龍矯矯。將失其所有。蛇從之。周流天下。龍既入深淵。得其安所。蛇脂盡乾。獨不得甘雨。龍欲上天。五蛇爲輔。龍已升雲。四蛇各入其宇。一蛇獨怨。終不得處所。

大樂元音

卷之三

七

琴集此操介之推作之。推從文公出亡。文公飢。割腓股以啖。後復國。諸臣有封。忘賞之作此歌而隱。遂相傳爲操。文公知之。求弗得。遂死於綿山。文公環綿山封之。以爲祭田。按之推乃從亡之功臣也。君忘之而遂隱。其作詞述志。不過如此。未嘗有甚怨誹之詞也。可見古人爲其功。不計其報。當功成之日。君既忘之。身遂隱焉。後雖知之。不復求榮也。彼後世有微功於人。而輒圖其報。苟不如心。則怨聲斯作者。觀介之推之行與言。可以自愧矣。

雉朝飛操

雉朝飛。令鳴相和。雌雄羣遊于山阿。我獨何命令。未有家。時將暮兮。可奈何。嗟嗟暮兮。可奈何。

思歸引

思歸引。歸河陽。假余翼。鴻鶴高飛翔。經芒阜。濟河梁。望我舊館。心悅康。清渠激。魚彷徨。雁驚沂波。羣相將。終日周覽。樂無方。登雲閣。列姬姜。拊絲竹。叩宮商。晏華池。酌玉觴。

按楊雄琴清英云。雉朝飛操。衛女傅母所作。衛侯

大樂元音

卷之三

八

女嫁於齊太子。中道聞太子死。問傅母曰。如何。曰。且往當喪。喪畢。不肯歸。終之以死。傅母取女所自操琴于冢上鼓之。忽二雉俱出墓中。遂援琴作雉朝飛操。琴操衛有賢女。邵王聞其賢而聘之。未至而王薨。太子曰。吾聞齊桓公得衛姬而伯。今衛女賢。欲留之。大夫曰。不可。若賢。必不我聽。若聽。必不賢。不可取也。太子遂留之。果不聽。拘於深宮。思歸不得。遂援琴作歌。曲終。縊而死。觀二烈女。一見喪而死。一不聽而死。其雉朝飛操。乃傅母所作。

其思歸引。乃烈女自作。觀雉朝飛。我獨何命之詞。可以知傅母平日以義命之學教其女也。故能見喪而死。觀思歸引。有望舊館。心悅康晏。華池酌玉。觴數語。則知是女有從容就義之志也。此二女者。可以爲千古婦道之準。撫其操。可以思節矣。

倚蘭操

習習谷風。以陰以雨。之子於歸。遠送于野。何彼蒼天。不得其所。逍遙九州。無所定處。時人闇蔽。不知賢者。年紀逝邁。一身將老。

大樂元音

卷之三

九

一曰幽蘭操。樂錄孔子自衛反魯。見香蘭而作此歌。

琴操。孔子自衛反魯。見隱谷中有香蘭。喟然歎曰。蘭當爲王者香。今乃獨茂。與衆草伍。乃止車作倚蘭操。援琴而歌。按此乃孔子以歲不我與。悼道不行而作也。夫悼道不行。若大心事。只有如此數語。可知聖人之文簡而該也。此而不謂之大操。可乎。故操之大小。不論乎詞之多寡也。

將歸操

翱翔於衛。復我舊居。從我所好。其樂只且。

一曰聊操。史記世家。孔子不得用於衛。將西見趙簡子。至河間。簡子殺竇鳴犢。舜華。臨河而歎曰。美哉水。洋洋乎。丘之不濟此命也。夫子貢曰。何謂也。孔子曰。竇鳴犢。舜華。晉之賢大夫也。簡子未得志時。須此兩人而後從政。及已得志。乃殺之。夫鳥獸之於不義也。尚知避之。况乎丘哉。乃還息乎聊鄉。作爲聊操以哀之。即將歸操也。觀此操可想見聖人見機而作之心。

龜山操

大樂元音

卷之三

十

於欲望魯兮。龜山蔽之。手無斧柯。奈龜何。

琴集云。季桓子受齊女樂。孔子欲諫不得。退而望魯龜山。作此曲。觀此操。可想見聖人綏綏爲魯之心。

殘形操

有獸維狸。今我夢得之。其身孔明兮。而頭不知吉凶。何爲乎。覺坐而思。巫咸上天兮。識者其誰。

琴操。曾子夢一狸。不見首。覺作殘形操。詞失。韓愈補之。按曾子省身之學。惟恐有缺。或借狸無首。

而作此殘形操。其詞已失。退之補之。或者亦有殘形維有之意乎。故並錄之。

處女吟

菁菁茂木。隱獨榮兮。變化垂枝。含蕊英兮。修身養志。建令名兮。厥道不同。善惡并兮。屈身身獨。去微清兮。懷忠見疑。何貪生兮。

琴操處女吟。魯處女作。

樂錄魯處女見女貞本。

作歌。遂傳以爲琴操。按此操似懷忠見疑。或遭時不用。假處女爲名以爲操也。觀道不同。屈身身

太樂元音

卷之三

五

獨懷忠見疑數語。大有深義。故並錄之。

渡易水

風蕭蕭兮。易水寒。壯士一去兮。不復還。

史記太子丹使荆軻刺秦王。送至易水。軻使高離擊筑。軻和而歌。爲變徵之聲。又前而爲此歌。復爲羽聲慷慨。於是就車而去。樂府廣題曰。後人以爲琴中曲。按此曲有視死如歸之概。撫之可動人氣壯。

採芝操

浩天嗟嗟。深谷逶迤。樹木莫莫。高山崔嵬。巖居穴處。以爲幄茵。曄曄紫芝。可以療飢。唐虞往矣。吾當安往。

琴集

商山四皓。東園公。綺里季。夏黃公。角里先生。

始爲秦博士。遭時暗昧。坑黜儒術。遂隱商山。作紫芝操。後漢高祖聘不至。按四皓所學。必有高出乎秦漢人物者。故秦亂則隱。漢興而亦隱。蓋四皓之立志也。在三代之英。高祖所爲。原不可輔以唐虞三代之事。觀始之輕士慢罵。後之殺戮功臣。若而人者。尚能輔以唐虞三代事耶。故作紫芝操以

太樂元音

卷之三

五

賦隱志。如唐虞往矣。吾當安往。二語則四皓不仕之心可知矣。撫此操者。當悟古人含藏之意。

紫芝歌

莫莫高山。深谷逶迤。曄曄紫芝。可以療飢。唐虞世遠。吾將何歸。駟馬高蓋。其憂甚大。富貴之畏人。今不若貧賤之肆志。

樂錄

此亦四皓作。與前意同。但重在不仕漢意。

歸風送遠操

涼風起兮。天隕霜。懷君子兮。渺難望。感予心兮。多慨

據

漢書陽阿主家有女號飛燕善歌舞成帝見召入
大幸為后專寵十餘年後廢徙北宮作歸風送遠
操以寓思君樂苑載琴曲內按此亦不失怨
體有溫厚意

胡笳十八拍

我生之初尚無為我生之後漢祚衰天不仁兮降亂
離地不仁兮使我逢此時干戈日尋兮道路危民卒
流離兮共哀怨烟塵蔽野兮盛志意乖兮節義

大樂元音

卷之三

三

虧對殊俗兮非我宜遭惡辱兮當告誰笳一會兮琴
一拍心潰死兮無人知

按漢書烈女傳蔡琰字文姬乃邕女也善音律沒
於胡為左賢王妻魏武帝贖歸作胡笳十八拍今
獨錄其首拍觀節義虧非我宜心潰死數語以
見人雖當變故非常無可如何之會亦不可溺於
所安而忘其本故錄其首段以為後世之失身於
匪僻而不知返者鑒餘十七拍未免有婦女氣
故不錄

子思操

子思乎不可以為其又奚為離婁之精夜何有於明
師曠之聰聾者亦有爾東王良之手兮後車載之前
行險既已覆兮後逐逐其猶來雖目矜而心駭兮顧
其能之安施委繩墨以聽人兮雖班輸亦奚以為
子思乎不可以為其又奚為橡櫨桷榱之累重顧柱
小之奈何方風雨之晦陰行者艱而莫休居者坐而
笑歌不知歷之忽然兮其謂安何
子思乎不可以為其又奚為謂鷄斯飛誰得而羈謂

大樂元音

卷之三

四

豕斯突何取於縛是皆以食而得之吾於飢而後噫
鷄兮豕兮死以是兮

集考子思操龐德公作也公居峴山之南劉表不
能屈後移妻子隱於鹿門作此操寓終隱不仕之
意首段不可為見若舍學從人如委繩墨聽人次
段不可為見時勢不可為如屋之柱小將壓末段
不可為見富貴必不可貪如鷄豕以食而得即以
食而死此龐公所以終隱之意看來三國時惟此
老最高故其操寓意深遠如此

天門歌

奕奕天門開。大魏應期運。青蓋巡九州。在東西人怨。士爲知己死。女爲悅者玩。恩義苟潛暢。他人焉能亂。

魏書太祖開阮瑀名辟之不應乃逃入山中太祖使人焚山得瑀太祖時征長安大延賓客使就技人列瑀善解音能鼓琴撫絃作曲而歌爲天門歌。

○按此歌亦古簡雖諛而不失其正可以爲臣下獻納者法。

太樂元音

卷之三

五

故特取之。加以註釋。附於琴樂之中

大樂元音卷之四

楚南藩士權龍菴甫著

次男 亦煒克明氏

門人孫若澂渭川氏 校錄

琴調論

琴調何所做乎。原於律也。音以律正。調遂以律成。慨自秦火之後。而古調亡矣。所僅存者。儀禮古樂譜十二篇。炎宋興。九峯蔡先生。洞明大樂之原。合衆說以成獨是。定律呂正變之用。管二十有八。明七聲內外之大調。六十成均。有明以來。惟

太樂元音

卷之四

一

苑洛椒山兩先生。深究其義。而作爲志樂一書。惜其說多雜唐人之調而未純也。即儀禮十二篇。朱子亦疑一字一音爲太直。而若宜用疊字散聲以唱歎之。姑以俟知樂者。此亦因古樂失傳。雜以唐人之見而未敢遽定也。不知古樂不可考矣。所僅存者。十二篇耳。舍此而更求聲調之元。將何所考乎。今備考蔡子所定六十調。與十二篇。適相照合。可知七聲一均。五均而大調備。先聖後聖。其揆一也。觀大樂之調所由成。而琴樂之調所由成。從可知也。故取蔡子所定律管與七聲相生圖六十調圖八十四聲圖并韓苑洛楊椒山兩先生解

說詳訂於後以備稽考

○律呂直解

長九寸空圍九分積八百一十分

從長九寸寸者十分黃鐘之長通有九寸也。空圍九分者十分寸之一。黃鐘之管滿於圍中容九方分也。積實八十一分黃鐘之管從長九寸寸十分黃鐘九十分空圍中九分每長一分圍必九分以九十因之則八百一十分也。

黃鐘律管有從長有面羃有空圍有周有徑有積實

大樂元音

卷之四

二

從長者只以黃鐘管上下言之。不以積論也。一管二九寸三九十分四九百釐五九千毫六九萬絲面羃者上論黃鐘管面上中郭之數也。空圍者論圍員中所容之數。合面羃積實之數也以方分計之一分整四分有餘四分不足以有餘補不足每長一分當有九方分充滿於黃鐘之管周廣者九方分之郭。黃鐘管周員之數也。當有十分八釐三毫四絲零八小忽○八秒徑者論黃鐘管直徑之數也以管三分得一當有三分四釐六毫一絲六忽內積者論黃鐘管上下空圍中之數也七

積黍

九為絲法。八九十為毫法。九百為釐法。十千為分法。十一九萬為寸法。十二八十一萬為黃鐘之實。通計黃鐘之實一管九寸九十分乘空圍九分八百一十分八十一萬釐八萬萬一千萬毫八千萬萬一百萬萬絲。

一為一分黃鐘之管長九十分縱立九十黍每一分空圍中可容十三黍又三分黍之一以九十因之可容千二百黍矣。夫黃鐘之管一縱黍為一分黃鐘之實止八百一十分何以能容千二百黍哉。蓋方與圓不同方

大樂元音

卷之四

三

無空員有空以員頂對員頂則一為一分若縱橫補塞其空充滿於黃鐘之管可容千二百黍九十分之則每分該十三黍又三分黍之一矣。用羊頭山黍以篩子篩之去其大者小者而用中者若管既定則隨大小之宜而實其數尤為至當。

黃鐘之實

此黃鐘之用數也。九分為寸分釐毫絲並同約體之十以為九何以九因二分損益而立也。若以十則三分不盡其數必有餘剩且難推算約之為九既不失其十之

長又無餘剩之數易於推算矣

子一為黃鐘律

總黃鐘通長之管曰一。太極以一含三。此一管含下文寸分釐毫絲之法數實十一個三也。

丑三為絲法。乘圓。後凡言法者皆指絲之乘圓所積而為寸分釐毫之法也。

黃鐘之數起於絲然空圍中九分八面相乘各三分每

一絲必有三絲故三為一絲此三箇一也

寅九為寸數。體長。後凡言數者皆指管縱長之數也。

黃鐘長一管九寸故曰寸數。此三箇三也。與上子為一

大樂元音

卷之四

四

連事。

卯二十七為毫法

黃鐘之數九絲為毫。然一毫乘圓必有三毫。是九三二

十七絲為一毫也。故曰二十七為毫法。與上丑為一連

事。此三個九也。

辰八十一為分數

黃鐘長八十一分。一寸九分。九寸共八十一分。故曰分

數。與上寅為一連事。此三個二十七也。

巳二百四十三為釐法

黃鐘之數九毫為釐。然一釐乘圓必有三釐。二十七既

為一毫。則九個二十七。該一百四十三絲為一釐也。故

曰二百四十三為釐法。與上卯為一連事。此三個八十

一也。

午七百二十九為釐數

黃鐘長七百二十九釐。一分九釐八十一分。共該七百

二十九釐。故曰釐數。與上辰為一連事。此三個二百四

十三也。

未二千一百八十七為分法

太樂元音

卷之四

五

黃鐘之數九釐為分。然一分乘圓必有三分。二百四十

三既為一釐。則九個二百四十三。該二千一百八十七

絲為一分也。故曰二千一百八十七為分法。與上巳為

一連事。此三個七百二十九也。

申六千五百六十一為毫數

黃鐘長六千五百六十一毫。一釐九毫七百二十九釐

共該六千五百六十一毫。故曰毫數。與上午為一連事

此三個二千一百八十七也。

酉一萬九千六百八十三為寸法

此皆指絲之法

黃鐘之數九分爲寸。然一寸乘圓必有三寸。二千一百八十七既爲一分。則九個二千一百八十七。該一萬九千六百八十三絲爲一寸也。故曰一萬九千六百八十三爲寸法。與上未爲一連事。此三個六千五百六十一也。

戊五萬九千四十九爲絲數

黃鐘長五萬九千四十九絲。一毫九絲。六千五百六十一毫。共該五萬九千四十九也。故曰爲絲數。與上申爲一連事。此三個一萬九千六百八十三也。

大樂元音

卷之四

六

亥十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實。此皆指絲之法

黃鐘之數九寸爲管。然乘圓而三之一萬九千六百八十三。既爲一寸。則九個一萬九千六百八十三。該積一十七萬七千一百四十七絲爲九寸一管黃鐘之實也。故曰十七萬七千一百四十七爲實。與上酉爲一連事。此三個五萬九千四十九也。所謂置一而十一三之爲黃鐘之實是也。

按黃鐘之實。總以絲爲數。爲法到底論縱長。則曰爲數。論空圓一絲。乘縱長一絲。則空徑圓必三絲。故三即爲

一絲之法。而毫釐分寸之法。總以絲法積之。

○黃鐘生十一律 十二律相生亦在內

黃鐘爲一分

鐘 黃鐘通長之管通用

子

子 一分

一爲九寸

子黃鐘也。一黃鐘之管也。下十一律皆由此管而生。○本註者黃鐘生十一律也。圖外註者十二律三分損益。

大樂元音

卷之四

七

相生也。

黃 分黃鐘爲三分

鐘 林鐘六寸之管

子 一分不用

丑 三分二

一爲三寸

丑林鐘也。三分。三分乎子也。二林鐘之管也。以黃鐘九寸分爲三分。每分三寸。林鐘長六寸。用二分也。○分黃鐘九寸爲三分。去一分下生林鐘。得二分。計六寸。

黃 分黃鐘爲九分

鐘 太簇八寸之管

子 一分不用

寅 九分八

一爲一寸

寅太簇也以黃鐘九寸。分爲九分。每分一寸。太簇長八寸。用八分也。○分林鐘六寸爲三分。每分二寸。益一分。上生太簇得四分。計八寸。

黃 分黃鐘爲二十七分

大樂元音 卷之四

八

鐘 南呂五寸三分之管

子 十一分不用

卯 二十七分十六

三爲一寸 一爲三分

卯南呂也以黃鐘九寸。分爲二十七分。每三分一寸。南呂長五寸三分。用十六分也。○分太簇八寸爲三分。每分二寸六分。去一分。下生南呂得二分。計五寸二分。

黃 分黃鐘爲八十一分

鐘 姑洗七寸一分之管

子 十七分不用

辰 八十一分六十四

九爲一寸 一爲一分

辰姑洗也以黃鐘九寸分爲八十一分。每九分一寸。姑洗長七寸一分。用六十四分也。○分南呂五寸三分爲三分。每分一寸七分。益一分。上生姑洗得四分。計七寸一分。

黃 分黃鐘爲二百四十三分

鐘 應鐘四寸六分六釐之管

大樂元音 卷之四

九

子 一百十五分不用

巳 二百四十三分一百二十八

二十七爲一寸 三爲一分 一爲三釐

巳應鐘也以黃鐘九寸。分爲二百四十三分。每二十七分一寸。應鐘長四寸六分六釐。用一百二十八分也。○分姑洗七寸一分爲三分。每分二寸三分三釐。去一分。下生應鐘得二分。計四寸六分六釐。

黃 分黃鐘爲七百二十九分

鐘 蕤賓六寸二分八釐之管

子 二百十七分不用

午 七百二十九分五百一十二

八十一分爲一寸 九爲一分 一爲一釐

午 蕤賓也以黃鐘九寸分爲七百二十九分每八十一分一寸。蕤賓長六寸二分八釐用五百一十二分也。○分應鐘四寸六分六釐爲三分每分一寸五分二釐。益一分上生蕤賓得四分計六寸二分八釐。

黃 分黃鐘爲二千一百八十七分

大呂八寸三分七釐六毫之管

大樂元音

卷之四

十

子 一百六十三不用

未 二千一百八十七分一千二十四

二百四十三爲一寸 二十七爲一分 三爲一釐

一爲三毫

未 大呂也以黃鐘九寸分爲二千一百八十七分每二百四十三分爲一寸。大呂得一千二十四分計長四寸一分八釐三毫。在陽倍之爲八寸三分七釐六毫也。○分蕤賓六寸二分八釐爲三分每分二寸八釐六毫。去一分下生大呂得二分計四寸一分八釐三毫。在陽倍

之通計八寸三分七釐六毫 在陽謂居丑也

黃 分黃鐘爲六千五百六十一分

鐘 蕤則五寸五分五釐一毫之管

子 二千四百六十五分不用

申 六千五百六十一分四千九十六

七百二十九爲一寸 八十一爲一分 九爲一釐

一爲一毫

申 蕤則也以黃鐘九寸分爲六千五百六十一分每七百二十九分一寸得四千九十六分蕤則長五寸五分五

大樂元音

卷之四

十一

釐一毫得四千九十六分也。○分大呂四寸一分八釐

三毫爲三分每分一寸三分五釐七毫益一分上生蕤則得四分計五寸五分五釐一毫

黃 分黃鐘爲一萬九千六百八十三分

鐘 夾鐘七寸四分三釐七毫三絲之管

子 一萬一千四百九十一分不用

酉 一萬九千六百八十三分八千一百九十二

一千一百八十七爲寸 二百四十三爲一分

二十七爲一釐 三爲一毫 一爲三絲

酉夾鐘也以黃鐘九寸分爲一萬九千六百八十三分
每二千一百八十七爲一寸。夾鐘得八千一百九十二
分。長三寸六分六釐三毫六絲。在陽倍之。共七寸四分
三釐七毫三絲。爲夾鐘之數也。○分聲則五寸五分五
釐一毫爲三分。每分一寸七分七釐六毫三絲。去一分
下生夾鐘。得二分。計三寸六分六釐三毫六絲。在陽倍
之。通計七寸四分三釐七毫三絲也。在陽謂
居卯也
黃
分黃鐘爲五萬九千四十九分
鐘
無射四寸八分八釐四毫八絲之管

大樂元音

卷之四

三

子 二萬六千二百八十一分不用
戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八
六千五百六十一爲一寸七百二十九爲一分
八十一爲一釐 九爲一毫 一爲一絲
戌無射也以黃鐘九寸分爲五萬九千四十九分。每六
千五百六十一爲一寸。無射得三萬二千七百六十八
分。計長四寸八分八釐四毫八絲也。○分夾鐘三寸六
分六釐三毫六絲爲三分。每分一寸二分二釐一毫二
絲。益一分上生無射得四分。計四寸八分八釐四毫八

絲

黃 分黃鐘爲一十七萬七千一百四十七分
鐘 仲呂六寸五分八釐二毫四絲六忽之管
子 十一萬一千六百一十分不用
亥 一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三十六
一萬九千六百八十三爲一寸 二千一百八十七爲
一分 二百四十三爲一釐 二十七爲一毫
三爲一絲 一爲一忽
亥仲呂也以黃鐘九寸分爲十七萬七千一百四十七

大樂元音

卷之四

三

分每一萬九千六百八十三爲一寸。仲呂得六萬五千
五百三十六。計長三寸二分八釐六毫二絲三忽。在陽
倍之。共六寸五分八釐三毫四絲六忽。爲仲呂之數也。
○分無射四寸八分八釐四毫八絲爲三分。每分一寸
五分八釐七毫五絲六忽。去一分下生仲呂得二分。計
三寸二分八釐六毫二絲三忽。在陽倍之。六寸五分八
釐三毫四絲六忽。在陽謂
居巳也
十二律之實 明十二律各得於黃鐘之實也

子黃鐘十七萬七千一百四十七

全九寸

黃鐘之數。一萬九千六百八十三為一寸積之則九個一萬九千六百八十三為九寸共該十七萬七千一百四十七分

半無

一以十七萬七千一百四十七之數不可分蓋一十七萬七千一百四十七分作兩分一分得八萬八千五百七十三兩分不得均平故不可分而無半也
一以三分損益上下相生之所不及故亦無所用之也

大樂元音

卷之四

五

蓋黃鐘不為他律役故損益不及損益不及故不用半如林鐘受損於黃鐘三分九寸林鐘得二分為六寸一分則三寸為半非半無以成其數也如太簇受益於林鐘三分六寸太簇得四分為八寸二分四寸為半非半無以成其數也獨黃鐘不然

丑林鐘十一萬八千九十八

全六寸 半三寸不用

凡律用半者以上律短而下律長故下律用半以成宮商角徵羽之五聲黃鐘一均皆本律多寡之數不用半

其餘五聲二變皆依序之長短而下不得有不有全半之

用。今林鐘不用半者以仲呂之後用變半故林鐘南呂應鐘三律皆受役於黃鐘而不用正半自仲呂後林律用變半應用變律

寅太簇十五萬七千四百六十四

全八寸 半四寸

卯南呂十萬四千九百七十六

全五寸三分 半二寸六分不用

黃鐘之數二千一百八十七為一分積而三之六千五

大樂元音

卷之四

五

百六十一為三分五寸得九萬八千四百一十五合三分之數共十萬四千九百七十六

辰姑洗十三萬九千九百六十八

全七寸一分 半三寸五分

巳應鐘九萬三千三百一十二

全四寸六分六釐 半二寸三分三釐不用

黃鐘之數二百四十三為一釐積而六之一千四百五十八為六釐四寸六分得九萬一千八百五十四合六釐之數共九萬三千三百一十二

午癸寅十二萬四千四百一十六

全六寸二分八釐 半三寸一分四釐

未大呂十六萬五千八百八十八

全八寸三分七釐六毫 半四寸一分八釐三毫

黃鐘之數。二十七爲一毫。積而六之。一百六十二爲六

毫。八寸三分七釐。得十六萬五千七百一十六。合六毫

之數。共十六萬五千八百八十八。

申彝則十一萬五百九十二

全五寸五分五釐一毫 半二寸七分二釐五毫

大樂元音

卷之四

六

酉夾鐘十四萬七千四百五十六

全七寸四分三釐三絲 半三寸六分六釐三毫六絲

黃鐘之數。三爲一絲。積而三之爲九。七寸四分三釐七

毫。得十四萬七千四百四十七。合三絲之數。共十四萬

七千四百五十六。

戌無射九萬八千三百四

全四寸八分八釐四毫八絲 半二寸四分四釐二毫四

絲

亥仲呂十三萬一千七十三

全六寸五分八釐三毫四絲六忽 餘二算 半三寸二分八

釐六毫二絲三忽

黃鐘之數。一爲三忽。積而六之爲二。六寸五分八釐三

毫四絲。得十三萬一千七十。合六忽之數。共十三萬一

千七十二。

數至仲呂不生

數止於仲呂十二不生者何也。蓋律呂相生。以三分損

益。至於仲呂寸分釐毫絲忽。雖可三分。數十三萬一千

七十二。並半數三分亦不足。故不以相生也。 二算者三忽爲一也

大樂元音

卷之四

七

寸忽可三分

二寸一分八釐七毫一絲五忽 以三忽爲絲算亦同

二寸一分八釐七毫一絲五忽 但爲一絲三忽

二寸一分八釐七毫一絲五忽

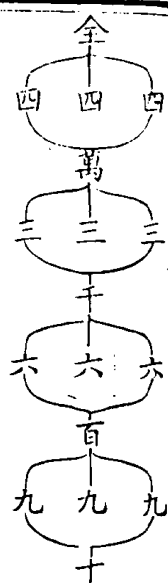
一寸八釐八毫七忽

一寸八釐八毫七忽

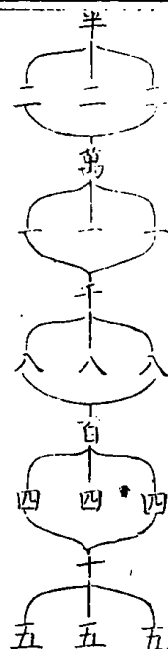
一寸八釐八毫七忽

數不可三分

一十三萬一千七十二

六萬五千五百三十六

變律解

變律者在正律之位。而非正律之聲也。然律所以有變者。

太樂元音

卷之四

六

其故有三。其一黃鐘至尊為君。不為他律役。而每一聲皆當為五聲。二變共七聲。如黃鐘為宮。則得其正矣。其為無射之商。蕤則之角。蕤賓之變徵。仲呂之徵。夾鐘之羽。大呂之變宮。皆受役於他律。故皆當變。黃鐘既變。其次所生之律。若仍本律。則長不成曲。亦當變焉。如黃鐘為商。則太簇之角。姑洗之變徵。林鐘之羽。南呂之變宮。皆隨而變。如黃鐘為角。則太簇之變徵。林鐘之變宮。皆隨其變。如為徵。則應鐘為變徵。為羽。則太簇為變宮。臣之從君。理固然也。其二以黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘上六律長。蕤賓大呂

蕤則夾鐘無射仲呂下六律短。以上律役下律。則或正或半。通而和。以下律役上律。則或正或半。疾而不和。故以上律役上律。以下律役下律。以上律役下律。皆不必變。惟以下律役上律。則必變。其上律使少短。而與下律適也。其三相生之法。至仲呂而窮。使再生六律。則上律獨不能遍七聲之用。下律亦無由而通。故以六三之七百二十九。因仲呂之實十三萬一千七十二。三分而益之。再得六律以為變也。其實乃仲呂之實相乘。三分益一。再生黃鐘。不及舊數。止得十七萬四千七百六十二。其下相因而生五律。莫

太樂元音

卷之四

九

不於舊為減。是皆數之自然。而非人力私智增損其間。以求合乎音韻也。其所以變有六者。以數至應鐘而窮。然至此則十二律七聲循環相役以遍。莫非天然自有也。律呂之數妙矣哉。其實正律至仲呂而窮。不足旋宮之用。

黃鐘十七萬四千七百六十二

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

仲呂之實十三萬一千七十二。以三分之。不盡二算。當有以通之。律當變者有六。故置一而六。三之。得七百二

十九。七百二十九。因仲呂之十三萬一千七十二。每仲呂之一。當七百二十九。共九千五百五十五萬一千四百八十八。以三分之。每分得三千一百八十五萬四百九十六。又益一分上生黃鐘。共一萬二千七百四十萬一千九百八十四。復以七百二十九歸之。爲十七萬四千七百六十二個七百二十九零四百八十六。每黃鐘之一。當七百二十九。爲黃鐘十七萬四千七百六十二零三分一之。二以寸法計之。十五萬七千四百六十四得寸者八。以分法計之一萬五千三百九。得分者十。以

大樂元音

卷之四

千

釐法計之一千九百四十四。得釐者八。以毫法計之。二十七得毫者一。以絲法計之一十八。得絲者六。七百二十九爲一。一小分七百二十九爲三。得三分一之。二爲四百八十六爲二。忽積而計之。爲十七萬四千七百六十二。小分四百八十六。半四寸三分八釐五毫三絲一忽。得八萬七千三百八十一。小分二百四十三。不用全者。所受役之律。無長於此者也。

林鐘十一萬六千五百八十八小分三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三秒

半二寸八分五釐六毫五絲六秒

以黃鐘一萬二千七百四十萬一千九百八十四。三分之。每分得四千二百四十六萬七千三百二十八。損一分下生林鐘八千四百九十三萬四千六百五十六。以七百二十九歸之。爲林鐘之十一萬六千五百八十八個七百二十九零三百二十四八十一。爲一初。太簇十五萬五千三百四十四小分四百三十二。全七寸八分二毫四絲四忽七初不用。半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初。

大樂元音

卷之四

主

以林鐘八千四百九十二萬四千六百五十六三分之。每分得二千八百三十一萬一千五百五十二。益一分上生太簇一萬一千三百二十四萬六千二百八。以七百二十九歸之。爲太簇之十五萬五千三百四十四個七百二十九零四百二十二。

南呂十萬三千五百六十三小分四十五

全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒

半二寸五分六釐七絲四忽五初二秒

以太簇一萬一千三百二十四萬六千二百八十三分

姑洗十三萬八千八十四小分六十

以南呂七千五百四十九萬七千四百七十二分。
每分得二千五十六萬五千八百二十四。益一分上生。

姑洗一萬〇〇六十六萬三千二百九十六。以七百二十九歸之。爲姑洗之十三萬八千八十四個七百二十九零六十。

應鐘九萬二千五十六四十分

全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒
半二寸三分三毫六絲六忽六秒強不用

以姑洗一萬零六十六萬三千二百九十六分之每
分得三千三百五十五萬四千四百三十二損一分下
生應鐘六千七百十萬八千八百六十四以七百二十

九歸之爲應鐘之九萬二千五百六個七百二十九零
四十

應鐘六千七百十萬八千八百六十四三
分之不盡一算

二二三六九六二一

二千二百三十六萬九千六百二十一 不盡一算

二二六九六二

律生五聲

聲生於律。律管從長。周徑圍積。面幕其分。寸釐毫絲忽。各有定數。以黃鐘吹之。則爲宮。以太簇吹之。則爲商。以姑洗。

大樂元音

卷之四

三

吹之則爲角。以林鐘吹之則爲徵。以南呂吹之則爲羽。此律管所以爲聲之元。然律管相生上下自然有如此之聲。非人爲也。

宮聲八十一

九	寸
八	十
一	分

按此管吹之。其聲最濁。爲宮聲。曰八十一者。以此管有八十一分也。故凡絲音八十一分。皆爲宮聲。以此和之。無不相應。如不相應。則必非黃鐘管也。餘倣此。

商聲七十二

太	八寸七十二分
簇	

按此管吹之。其聲次濁為商聲。曰七十二者。以此管有七十二分也。

角聲六十四

姑	七寸一分六十四分
洗	

按此管吹之。其聲半濁半清。清濁之間為角。曰六十四者。

大樂元音

卷之四

垂

以此管有六十四分也。

徵聲五十四

林	六寸五十四分
鐘	

按此管吹之。其聲次清為徵。曰五十四者。以此管有五十四分也。

羽聲四十八

南	五寸四十八分
呂	

按此管吹之。其聲最清為羽。四十八者。以此管有四十八分也。

變聲

變聲者。所以接五聲之音。宮比於宮。徵比於徵。雖有七名。其實五聲而已。

變宮四十二 小分六

按角聲之實六十四。以三分之不盡一算。既不可行。當有以通之。聲之變者。二故置一而兩三之。得九。以九因之。角聲之實六十四。一九而當角數之一。為六十四個九。

大樂元音

卷之四

垂

六十九得五百四十。又四九得三十六。共五百七十六。以三分之。每分一百九十二。損一分下生變宮。得三百八十四。以九歸之。得三百六十。為四十九。又十八為二九。是為宮之四十二。又六為一分一之二。是即姑洗生應鐘也。

變徵五十六 小分八

按變宮三百八十四。三分之。每分得一百二十八。益一分上生變徵。得五百一十二。以九歸之。得五百四。為五十六。六個九是為徵之五十六。又八為四分一之三。是即應

鐘生蕤賓也

大樂元音

卷之四

五

八十四聲圖

正律墨書 正聲墨書

變律朱書 半聲朱書

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

正月太簇宮林鐘徵黃鐘商

八月南呂宮太簇徵林鐘商黃鐘羽

三月姑洗宮南呂徵太簇商林鐘羽黃鐘角

十月應鐘宮姑洗徵南呂商太簇羽林鐘角黃鐘

大樂元音 卷之四

五

五月蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂羽太簇角林鐘黃鐘

十二月太呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗羽南呂角太簇林鐘

七月彝則宮太呂徵蕤賓商應鐘羽姑洗角南呂太簇

二月夾鐘宮彝則徵太呂商蕤賓羽應鐘角姑洗南呂

九月無射宮夾鐘徵彝則商大呂羽蕤賓角應鐘姑洗

四月仲呂宮無射徵夾鐘商彝則羽大呂角蕤賓應鐘

黃鐘變仲呂徵無射商夾鐘羽彝則角大呂蕤賓

林鐘變 仲呂商無射羽夾鐘角 變宮變徵

太簇變 仲呂羽無射角 變宮變徵

南呂變

仲呂角

無射變徵
變宮變徵
仲呂無射
變宮變徵
仲呂

姑洗變

應鐘變

按十二律。循其相生之序。以次而為五聲二變。必足其數。

而後已。每一律役六律。已往者退。方來者進。如黃鐘為

宮。下生林鐘為徵。林鐘上生太簇為商。太簇下生南呂

為羽。南呂上生姑洗為角。姑洗下生應鐘為變宮。應鐘

上生蕤賓為變徵。黃鐘為第一。林鐘則為第二。太簇為

第三。南呂為第四。姑洗為第五。應鐘為第六。蕤賓為第

太樂元音

卷之四

三

七一均既畢。黃鐘者退。大呂者進。林鐘為宮。上生太簇

為徵。太簇下生南呂為商。南呂上生姑洗為羽。姑洗下

生應鐘為角。應鐘上生蕤賓為變宮。蕤賓下生大呂為

變徵。一均既畢。林鐘者退。蕤則者進。自此以往。至於蕤

賓。則變黃鐘為變徵。大呂則變黃鐘為變宮。林鐘為變

徵。蕤則則變黃鐘為角。變林鐘為變宮。變太簇為變徵。

夾鐘則變黃鐘為羽。變林鐘為角。變太簇為變宮。變南

呂為變徵。無射則變黃鐘為商。變林鐘為羽。變太簇為

角。變南呂為變宮。變姑洗為變徵。仲呂則變黃鐘為徵。

變林鐘為商。變太簇為羽。變南呂為角。變姑洗為變宮。

變應鐘為變徵。十二律各備七聲。七聲各盡十二律而

後止焉。然黃鐘一均既畢。林鐘為宮。固相生之序。而太

簇為徵。至蕤賓。亦仍前之序。更以盡十二律。莫不皆然。

律呂之序。其妙矣哉。○把圖中變黃鐘以下。拏來。故在

黃鐘以下。折而員之。則旋宮之義。愈為明白。

○六十調圖

宮 商 角 徵 羽 變 宮 變

黃鐘宮黃 正 太 正 姑 正 蕤 正 林 正 南 正 應 正

太樂元音

卷之四

三

無射商無 正 黃 正 太 正 姑 正 蕤 正 林 正 南 正

夷則角夷 正 無 正 黃 正 太 正 姑 正 蕤 正 林 正

仲呂徵仲 正 林 正 南 正 應 正 黃 正 太 正 姑 正

夾鐘羽夾 正 仲 正 林 正 南 正 應 正 黃 正 太 正

大呂宮大 正 夾 正 仲 正 林 正 南 正 應 正 黃 正

應鐘商應 正 大 正 夾 正 仲 正 林 正 南 正 應 正

南呂角南 正 應 正 大 正 夾 正 仲 正 林 正 南 正

蕤賓徵蕤 正 夷 正 無 正 黃 正 太 正 姑 正 蕤 正

姑洗羽姑 正 蕤 正 夷 正 無 正 黃 正 太 正 姑 正

大呂角大	正夾	正仲	正林	變夷	正無	正黃	變夷	正南	應正	大半
夾鐘商夾	正仲	變林	變南	變無	正黃	變太	變夷	正南	應正	大半
仲呂宮仲	正林	變南	變應	變黃	變太	變夷	正南	應正	大半	變
林鐘徵林	正南	應正	大半	姑半	變夷	正南	應正	大半	變	變
無射角無	正黃	變太	變姑	變仲	半林	變南	應正	大半	變	變
黃鐘商黃	正大	正姑	正蕤	正林	正南	應正	大半	變	變	變
太簇角太	正姑	正蕤	正夷	正南	應正	大半	變	變	變	變
應鐘角應	正大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半	無半	無半	無半	無半
夷則徵夷	正無	正黃	變太	變夷	正南	應正	大半	變	變	變
蕤賓羽蕤	正夷	正無	正黃	變大半	夾半	仲半	無半	無半	無半	無半
姑洗宮姑	正蕤	正夷	正無	正應	正大半	夾半	仲半	無半	無半	無半
大簇商太	正姑	正蕤	正夷	正南	應正	大半	變	變	變	變
黃鐘角黃	正太	正姑	正蕤	正林	正南	應正	大半	變	變	變
南呂徵南	正應	正大半	夾半	姑半	變夷	正南	應正	大半	變	變
林鐘羽林	正南	應正	大半	太半	姑半	變夷	正南	應正	大半	變
仲呂宮仲	正林	變南	變應	變黃	變太	變夷	正南	應正	大半	變
夾鐘商夾	正仲	變林	變南	變無	正黃	變太	變夷	正南	應正	大半
大呂角大	正夾	正仲	正林	變夷	正無	正黃	變夷	正南	應正	大半

大樂元音 卷之四

南呂宮南	正應	正大半	夾半	姑半	變夷	正南	應正	大半	變	變
應鐘羽應	正大	正夾	正仲	正蕤	正夷	正南	應正	大半	變	變
大呂徵大	正夾	正仲	正林	變夷	正無	正黃	變夷	正南	應正	大半
姑洗角姑	正蕤	正夷	正無	正應	正大半	夾半	仲半	無半	無半	無半
蕤賓商蕤	正夷	正無	正黃	變大半	夾半	仲半	無半	無半	無半	無半
夷則宮夷	正無	正黃	變太	變夷	正南	應正	大半	變	變	變
無射羽無	正黃	變太	變姑	變仲	半林	變南	應正	大半	變	變
黃鐘徵黃	正太	正姑	正蕤	正林	正南	應正	大半	變	變	變
夾鐘角夾	正仲	正林	變南	變無	正黃	變太	變夷	正南	應正	大半
仲呂商仲	正林	變南	變應	變黃	變太	變夷	正南	應正	大半	變
林鐘宮林	正南	應正	大半	太半	姑半	變夷	正南	應正	大半	變
南呂羽南	正應	正大半	夾半	姑半	變夷	正南	應正	大半	變	變
應鐘徵應	正大半	夾半	仲半	蕤半	夷半	無半	無半	無半	無半	無半
太簇角太	正姑	正蕤	正夷	正南	應正	大半	變	變	變	變
姑洗商姑	正蕤	正夷	正無	正應	正大半	夾半	仲半	無半	無半	無半
蕤賓宮蕤	正夷	正無	正黃	變大半	夾半	仲半	無半	無半	無半	無半
夷則羽夷	正無	正黃	變太	變夷	正南	應正	大半	變	變	變
無射徵無	正黃	變太	變姑	變仲	半林	變南	應正	大半	變	變

大樂元音 卷之四

林鐘商林 正南 正應 正大半 太半 姑半 蕤半
 仲呂角仲 正林 變南 變應 半黃 變太 變姑 變半
 太簇徵太 正姑 正蕤 正夷 正南 正應 正大半
 黃鐘羽黃 正太 正姑 正蕤 正林 正南 正應 正
 無射宮無 正黃 變太 變姑 變仲 半林 變南 變半
 夷則商夷 正無 正黃 變太 變夷 半仲 半林 變半
 蕤賓角蕤 正夷 正無 正黃 變太 變夷 半仲 半
 夾鐘徵夾 正仲 正林 變南 變無 正黃 變太 變半
 太呂羽大 正夾 正仲 正林 變夷 正無 正黃 變半

太樂元音

卷之四

五

應鐘宮應 正大半 夾半 仲半 蕤半 夷半 無半
 南呂商南 正應 正大半 夾半 姑半 蕤半 夷半
 林鐘角林 正南 正應 正大半 太半 姑半 蕤半
 姑洗徵姑 正蕤 正夷 正無 正應 正大半 夾半
 太簇羽太 正姑 正蕤 正夷 正南 正應 正大半
 始於黃鐘。終於黃鐘。有五調爲一大調。黃鐘爲調首。其下
 四調得調首爲商徵角羽。而一大調備矣。大調五律。除調
 首中聲。必有二陰二陽六十調皆同。夫六十調之序。雖以
 十二律長短爲先後。然黃鐘一均之備。終於南呂。南呂下

即無射起調。一均之備。終於林鐘。林鐘下。夷則起調。一均
 之備。終於仲呂。仲呂下。該蕤賓。然一陽事畢。陰當用事。乃
 以仲呂起調。一均之備。終於太簇。太簇下。夾鐘起調。而一
 大調畢矣。夾鐘一均之備。終於黃鐘。黃鐘下。大呂起調。首
 然以大呂自左而右。逆數已往。爲調四律。即大呂一均之
 備。五聲之序。循是而去。六十調皆然。律呂之數妙矣哉。

太樂元音

卷之四

五

大樂元音卷之五

楚南潘士權龍菴甫著

次男 亦煒克明氏

校錄

門人孫若澂渭川氏

指法論

古人之鼓琴也。右指之法有八。曰擘托。曰抹挑。曰勾踢。曰打。摘。左指之法惟一。數指之用曰按。後世以古人之爲操也。得音而止。未嘗求工指下。而究未盡其音之用。於是乎變而爲吟。爲猱。爲綽。注爲指。鼈。日更以爲大樂之用。與孤響之用殊。

大樂元音

卷之五

嗚呼。此琴樂之所由亡也。古昔盛時。家弦戶誦。何人不能鼓琴。或胸有所感。發而爲歌。和之以琴音。了於心。應手而得。又何人不能爲操。若必如後世之求工指法。每作一調。摹擬成譜。費數月之功。學者亦必費數月之功。而始得。究之善一曲。而問其所謂調者何。調音者何。音茫無所識。稍問而指法疎矣。及久之而更忘矣。是以各立專家。或善數十操。窮年累月於其中。而他無所求。果若是。則是以一琴而誤終身無窮之業。此琴學之所以愈難。而琴樂之所以愈失也。琴樂失。而古樂步所望乎。是皆由指法之一變誤之也。昔者孔子聞絃。

歌之聲。以占禮樂之化。而後世不聞有此者。豈禮樂之化不

可行於後世哉。蓋大樂之不講。而琴學之失其正也。自後世

不明音調。趨於指法。以爲媚人之具。是以學者愈難。善者無

益。常人畏其繁而不爲。士大夫厭其精而荒業。噫。儒者而誠

欲追復古樂。則必盡反後世媚人指法之習。而講明音調。使

人人知音。人人易學。於是乎家弦戶誦之風起。而天下之禮

樂大行矣。昔者孔子學琴於師襄者。窮音樂之原也。豈指法

之謂哉。蓋天地之道。易簡而已。大樂則合衆音而取之一字

一音。得其音而止。孤響之琴。明其音之所在。調之所宜。亦一

大樂元音

卷之五

二

字一音。少加吟猱。以咏歎之。而抑揚緩急。自然相符。今試取大樂之調。見於儀禮經傳者十二篇。合琴絃一字一音。有無假吟猱等法者。可爲琴學之証。更取左右手指法可用者。彙圖註釋。以定爲孤琴式。

指法圖

左手指法

按 六五

吟 十

長吟 十

短吟 十

綽 十

綽吟 十

注 十

太樂元音

注吟 十

飛吟 十

猱 十

長猱 十

短猱 十

進復 十

退復 十

指起 十

帶起 十

按之得聲曰按

運掌輕搖動曰吟以三為度

在音上下二寸許亦以三為度

在音上下寸許亦以三為度

循聲上到得音處

上到音處吟

循聲下到音處

下到音處吟

得聲連速而下曰飛吟

著力連搖動曰猱以三為度

在音位上下二寸許以三為度

在音位上下寸許以三為度

得音進上即復下本位曰進復

得音退下後即復上本位曰退復

名指按絃大指指起得音曰指起

名指帶絃音起曰帶起

卷之五

三

卷之四

名指按大指打也

分開分

撞立

泛按

虛點

右手指法

抹木

挑木

太樂元音

抹挑

勾

剔

擘

托

打

摘

打摘

打摘

名指按大指先舉後指

如大指某微絛抹一聲硬上即回

原微注挑一聲兩手進退相對如

故曰分開

大指得音向上一撞即歸本位曰

撞在絃上虛按不至木也

用名指虛點泛音用

食指入絃向內曰抹

食指推絃向外曰挑

先抹後挑

中指入絃向內曰勾

中指出絃向外曰剔

大指甲肉相半向身擘絃曰擘

大指向徽托絃曰托

名指向內從空入絃曰打一二三

絃用之

名指向外出絃曰摘

或摘後打或先打後摘

卷之五

四

急歷

急歷

滾

搬

齧

齧

太樂元音

反搬

招搬

大鎖

小鎖

長鎖

短鎖

輪

與歷同而急

名指急摘七至一食指抹一至七
二法或輕鬆手搭疎落寫意乃得
神趣若一味重濁急速不免粗俗
失雅但此法只可曲之首尾用之
尤當顧其曲之體裁用之若一入
曲調內則切不可用之亂音
食中二指則絃勾挑齊下一聲曰
撮或左手按一絃右手手中食指勾
一挑一齊下一聲
亦謂之撮
食名二指挑打二絃曰齧
大名二指擊打二絃
齊下一聲曰齧

卷之五

五

如中別二絃大學七絃謂之反撮
或中別二絃食挑五絃齊下一聲
之類或大
小間用
如左名按七大指一聲右撮四七
一聲又連指二聲又撮一聲
共九聲先抹挑勾剔四聲緩次抹
挑二聲稍急又急作抹挑勾三聲
曰大
連抹挑三聲曰小鎖
共七聲先抹挑二聲又抹挑二聲
少息復急摘抹挑三聲曰長鎖
共五聲先抹挑次打又抹挑曰短
鎖
屈立中名食三指或七八徽間
摘剔挑一絃連發三聲曰輪

半輪

倒輪

打挑

復圓

圓樓

如一

撥刺

招撥刺

太樂元音

殺

截竹聲

伏

節音諸法

泛起

泛止

散

從頭

屈立中食二指急剔挑一絃二聲
曰半輪
急抹勾打一絃三聲曰倒輪

左大指指定右食指出絃名指又
打曰打挑
名指打一中勾二食挑三應共三
聲曰復圓
隔一絃一挑一剔兩聲並出曰圓
樓
數絃齊下如一聲
食中二指夾定雙入兩絃有力曰
撥雙出兩絃有力曰刺入出二作
曰撥
刺
如右剔一聲左大指一聲右撥一
聲左大指一聲右剔一聲左大指

卷之五

六

一聲
之類
食中二指刺出即掩長音無遺音
曰殺或撥一聲後殺一聲
名食中三指齊刺出二三絃如一
聲有截竹之聲
輕鬆無聲從容閑止曰伏
泛音起也
泛音止也
散彈之音曰散
如先彈如此法又如法彈之曰
從頭

再作

徐作

疾作

少息

忍

頓

曲譜用字

半

不動

太樂先音

就

緩

急

近

遠

至

慢

緊

漸慢

與前合用

緩彈曰徐作

急彈曰疾作

少歇再舒舒彈之曰少息

較少息略促與前後二聲手

得聲一忍急彈次聲與下聲緊接曰頓

當徽一半

如右鳴絃左按取音曰不動

卷之五

七

同徽取音就此徽過彼徽曰就

曲中此宜緩曰緩

曲中此宜急曰急

絳注在本徽上下曰近

絳注在本徽上下徽曰遠

如自此絃連彈至彼絃曰至

曲中徐徐取音曰慢

曲中緊接取音曰緊

一聲急一聲緩漸漸而彈曰漸慢

入弄

入慢

正慢

大慢

曲將終而跌宕散行疾徐間作有
唱歎不盡之意曰入弄
凡曲將終而緩取曰入慢

不急不緩曰正慢

較入慢而更慢如操太長者用此

按指法。古人左手總名為按。右手總名為彈。左手至今
猱綽注。右手至擘托抹挑勾剔摘打而指法之變盡矣。
乃後人更為生新。於數法中變出無窮媚態。每於曲中
正字外。又添出許多枝節。令聞者不知是何歌曲。是何
異求悅人而昧其本心。故琴學不為儒業而為工技。今

太樂先音

卷之五

八

為孤響之音。於指法中。取其可用者特為標出。彈者以
是為準。則庶幾乎可得琴樂中和之意。

按左右指法。不過別兩手之用。非以此為琴學也。鼓琴
者果音調了於心。則每作一曲。便有自然節奏。而指法
之輕重疾徐。有無假吟猱等法。而自工。故三代以前只
聞窮音調。未聞講指法也。第踵事既已增華。欲盡去之。
彈家未免訛其直野。而於孤琴亦少覺太淡。人厭學之。
反不能大明音調。故於孤琴。取其可用者以為式。則淫
聲可以漸去。而雅音可以漸復。是以明指法。即以正指

法正指法。即以正琴學也。學者細閱所取之指法。則思過半矣。

琴調圖譜總論

按儀禮傳古曲十二篇。其譜乃趙彥肅所傳。云即開元遺音。不知工人何所作而爲此。朱子疑詩詞之外。應更有疊字散聲。以歎發其趣。若直以一聲叶一字。則古詩篇篇可歌。恐未必然。又疑以清聲爲調。似非古法。姑俟知樂者考証。愚按大戴禮云。凡雅二十六篇。其八篇可歌。歌鹿鳴。豳。鵲巢。采芣。采蘋。伐檀。白駒。騶虞。八篇廢。不可歌。七篇商齊可歌。三篇間歌。漢末杜夔傳雅樂四曲。一曰鹿鳴。二曰騶虞。三曰伐檀。四曰文王。皆古聲調。今大戴頗有錯悞。其篇目數皆不可考。至

漢末止存三篇。而加文王。又不知其何自來。其後改作新詞。舊曲遂廢。至唐開元。鄉飲酒禮奏樂。乃有此十二篇。亦不知自來。愚按其譜。皆七聲一調。不相紊亂。竊以爲此古樂譜遺意。非唐人作也。蓋大樂與天地同和。原是易簡。八音相湊成韻。其長短遲疾。隨歌聲起止。原自圓滿。若用疊字散聲。未免添足。是以古人閨巷歌謠。皆可被之管絃。即愚夫愚婦。舉可教以禮樂。第此譜舊傳已久。恐有錯悞。而開元君臣。詎是制禮樂者。即開元之政。可知開元之樂。或古隱君子所傳。唐人取之。以爲鄉飲酒禮之奏。細閱其譜。雖是七聲一均。而命名

用律。則未免失宜。究亦不明古樂旋宮大旨。如十二篇黃鐘清宮。無射清商。夫黃鐘清宮者。黃鐘爲宮主調也。無射清商者。無射爲宮。黃鐘爲商。無射起律。清黃主調爲名。古人論調。原有黃鐘爲宮。黃鐘爲商之說。第正調與清調。截然不可紊亂。既以清黃爲宮。則以下六聲。皆當低去。黃半既爲清商。則以下五聲。亦皆當低去。乃十二篇清宮調。以下六聲。猶用全律。清商調。以下五聲。猶用全律。則正不成正。清不成清。況既云清宮。而又云俗呼正宮。則清調正調。當時原未分曉。朱子疑以清聲爲調。似非古法。是從旋宮六十調圖。無清聲主調。

大樂元音

卷之五

士

看來。此清調。在大樂中。實不可用。若雜用之。琴瑟特用之。則可。故既述古譜十二篇於前。更書琴樂五音旋宮圖於後。復取鹿鳴一章。按大樂調。改爲黃鐘正宮。關雎一章。仍爲無射清商。按律成調。使七聲得度有常。以爲大樂合音之譜。又取鹿鳴關雎二章。一爲正宮。即黃鐘正宮。一爲正商。即黃鐘爲清宮。更爲清宮。一清商。一特宮。一宮商合音。一按音成調。以爲琴樂專用之譜。究之琴樂之譜。音無凌躐。主輔分明。與大樂一均七律。尊卑截然。其義一也。又按後世論大樂者。不明律呂旋宮。七聲八音。皆可協奏。而

第以琴之黃太姑林南五律應聲。專論琴者。不明琴之本體相應。祇有黃太姑林南五律。而又強配律呂旋宮。以爲五聲二變之調。故爲合樂琴譜二篇。以著其用之同。又爲專琴圖譜。以著其體之異。

又按管律取音之數。除黃太姑林南五律外。餘多與絃分取音不同。如管音或用倍用半。倍則起於蕤賓之後半。則終於仲呂之律。若蕤以前。倍之則抑而啞。仲以後。半之則高而促。皆不可成調。故古樂有起下徵。終清商之說。若絃音則止用五音轉調。其分數借黃鐘一均立分。故全半皆用。此亦天造

大樂元音

卷之五

士

地設。非人力也。今樂譜十二篇。乃合八音。以十二律旋宮轉調。成七聲。琴絃具律呂之全。與衆音自是相應。如他樂大呂之音。琴則應於一絃宮商之間。他樂夾鐘之音。琴則應於二絃商角之間。他樂仲呂之音。琴則應於三絃角音之上。他樂蕤賓之音。琴則應於四絃之徵下。他樂夷則之音。琴則應於徵上。他樂無射之音。琴則應於羽下。他樂應鐘之音。琴則應於少宮下。是以琴樂可合用。亦可專用。合用則按律成譜。專用則按音成譜。後世以專用強配律呂者。悞已。又按十二律音。雖有高低。總不出乎五音。即變宮變徵。不過

變徵稍低於徵。以續角音之氣。而不至於相乖。變宮稍高於羽。以足一均之氣。而音不至於過平。天地惟二五之數合而成七。故有變宮變徵。乃成七聲。此二聲角復起生。似宮非宮。似徵非徵。以幹旋於五音之間。如天地之有五星。有日月。斷不可少。細思其音。一在角徵之間。則音在牙舌相交。一在羽宮之間。則音在唇喉相交。第五音各有名。二變須各取一字。方好成譜。國學禮樂錄。以尺字代變徵。凡字代變宮。亦似有理。但凡字乃合口音之變。代變宮可也。其尺字純齊齒音。加在徵音上。讀不下去。不如取乙字。是齊齒音之變。以之代變。

大樂元音

卷之五

三

徵加於徵上。順口讀宮商角乙徵羽凡。却極自然。至孤琴以倍徵倍羽代日月兩音。其實倍徵亦徵。倍羽亦羽。蓋五星五行日月亦水火二行也。琴有二倍絃。而無二變絃。雖各絃有二變之分。而無相應之絃。則音不出。故孤響不取。而琴操旋宮圖無二變。又按管律全半。取相應之音。其分數在容積多寡與琴音粗細。取分不同。然取分雖殊。而五音則一。其十二律清濁高下之音。皆可以琴之五音該之。故大樂之琴。可與眾樂配律呂。旋宮而孤響琴調。則專以五音旋宮成譜。不必強配律呂。

儀禮樂譜十二篇

傳曰。十有三年。學樂。誦詩。舞勺。成童舞象。先學勺。後學象。童十五。二十而冠。舞大夏。大夏。樂之文武備者也。三舞。今皆亡。

小雅

傳曰。大學始教。宵雅肄三。官其始也。宵之言小也。肄。習也。四牡皇皇者。華也。此皆君臣晏樂相勞苦之詩。為始學者習之。所以勸之以官。且取上下相和厚。○今按。鄉飲酒及燕禮。皆歌此三篇。笙入樂。南陔白華華黍。間歌魚麗。笙由庚。歌南有嘉魚。笙崇丘。歌南山有臺。笙由儀。六笙詩本無詞聲。亦不傳。

南鼓林瑟南吹鼗笙林吹鼗笙林鼓南簧姑承應筐清是姑將南人林之南好黃我姑示林我南周太行清○ 吻黃吻姑鹿太鳴姑食林野南之清蒿清我林有南嘉應黃清德南音鼗孔姑昭林視姑民南不黃桃姑君應子清是姑則鼗是姑微南我林有南旨黃酒姑嘉林賓南式應燕南以清教清

大樂元音

卷之五

四

○ 吻黃吻姑鹿太鳴黃食太野黃之鼗琴姑我鼗有南嘉應賓南鼓林瑟南鼓清琴林鼓鼗瑟林鼓南琴姑和應樂清且姑湛南我林有南旨黃酒姑以林燕南樂黃嘉應賓南之太心清黃

經 185—543

南^清山^太有^應臺^南北^應山^南有^太萊^清樂^應只^清君^應子^南
南^清邦^太家^南之^清基^林樂^應只^林君^南子^姑萬^黃壽^姑無^太
期^黃○南^黃山^姑有^應桑^姑北^黃山^姑有^太楊^黃樂^應只^林
林^君應^子南^邦林^家南^之黃^光林^樂應^只清^君子^姑萬^林
壽^南無^太疆^清○南^清山^林有^應杞^北林^山南^有清^李
清^樂應^只清^君應^子南^民南^之鞋^父姑^母林^樂應^只林^君
子^姑德^鞋奇^姑不^太已^黃○南^黃山^太有^黃栲^姑北^南山^有
鞋^有姑^柎林^樂應^只林^君應^子南^退林^不南^眉清^太壽^清樂^應
只^清君^鞋子^姑德^應音^南是^林茂^清○南^清山^姑有^鞋枸^黃

大樂元音

卷之五

七

姑^北應^山黃^有清^太棟^清樂^應只^清君^應子^南退^南不^鞋黃^姑
音^林樂^鞋只^林君^鞋子^姑保^清艾^南爾^林後^清黃^清

南山有臺五章章六句黃鐘清宮俗呼正宮

周南國風

傳曰周南召南正始之道王化之基故用之鄉人焉用之
邦國焉鄉飲酒及鄉射禮合樂周南關雎葛覃卷耳召南
也鄭氏云合樂為歌樂與衆聲皆作周南召南國風篇也
王后國君夫人房中之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言
后妃之職卷耳言后妃之志鸛鳴言國君夫人之德采芣
言國君夫人不失職采蘋言卿大夫之妻能修其法度夫
婦之道生民之本王政之端此六篇者其教之原也故國
君與其臣下及四方之實燕用之合樂也鄭樂皆風也

雅頌為天子之樂大
雅頌為天子之樂大
關^清關^南雎^林鳩^南在^黃河^姑之^太洲^黃窈^林窕^南淑^清女^黃
姑^君清^子林^好南^速清^黃○參^清差^南荇^林菜^南左^林右^南
流^無之^清窈^仲窕^林淑^無女^姑寤^太寐^姑求^太之^黃求^清之^黃
南^不林^得南^寤姑^寐仲^思南^服林^悠姑^哉仲^悠姑^哉太^輶清^黃
轉^南反^無側^清○參^清差^無荇^南菜^林左^清右^林采^南之^黃
清^窈姑^窕仲^淑林^女南^琴瑟^姑友^太之^姑參^太差^黃荇^姑
菜^林左^林右^姑芣^林之^南窈^清窕^南淑^林女^清鐘^黃鼓^南樂^無
無^之清^黃

大樂元音

卷之五

大

關雎三章一章章四句二章章八句無射清商俗呼越調
葛^黃之^太覃^姑今^太施^太于^姑中^太谷^黃維^仲葉^南萋^無萋^無
太^黃南^鳥無^于南^飛林^集仲^于林^灌無^木太^其清^鳴南^啗無^無
啗^清○葛^清之^清覃^林今^清施^林于^南中^無谷^清維^林葉^葉
南^莫南^莫林^是無^刈仲^是太^獲姑^為林^締姑^為太^綌姑^服太^歸
之^無太^數黃[○]言^清告^姑師^南氏^林言^林告^姑言^太歸^歸
黃^薄黃^汙姑^我太^私姑^薄姑^澣仲^我林^衣南^害南^澣林^害無^無
否^太歸^清寧^南父^林母^黃
葛覃三章章六句無射清商俗呼越調

采黃姑卷林耳南不林盈姑頃林筐南嗟無我林懷無人
 太實黃彼姑周太行黃○陟黃清彼無崔南嵬林我林馬姑
 廼南賸林我仲姑林酌南彼無金姑疊太維清以林不南永
 無懷清○陟黃彼姑高南岡林我林馬姑玄南黃林我姑
 姑太酌姑彼黃兕太觸姑維清以林不南永無傷清○陟
 黃清彼南祖黃矣林我黃馬姑瘡太矣黃我仲僕姑痛林矣南
 云清何南吁矣清黃
 卷耳四章章四句無射清商越調
 維黃鵲姑有仲巢林維清無居南之林子于無歸
 大樂元音 卷之五 亢
 太百清雨林御南之清黃○維黃鵲林有南巢林維林鳩姑
 方太之黃之林子黃于林歸姑百太雨黃將太之黃○維
 黃鵲無有南巢林淮南鳩林盈南之清之清子南于姑歸林
 百清雨林成南之清黃
 鵲巢三章章四句無射清商越調
 于清以南采林繁南于林沼姑于太止姑于黃以姑用太之
 姑公清南之無事黃○于清以林采黃繁南于太間黃
 之太中姑于姑以南用林之南公清侯南之清宮清○被
 清之清僮南僮林夙清夜林在南公清被黃之姑祁太祁姑

薄林言南還無歸清黃
 采藥三章章四句無射清商越調
 于黃以南采林蘋南姑澗林之南濱林于林以姑采仲藻
 林于黃彼姑行太潦黃○于黃以姑盛太之姑維清筐南
 及林筥南于林以姑湘仲之林維林銚南及無釜黃○于
 清以南奠黃之姑宗林室姑牖太下黃誰仲其南尸無之林
 有清齊南季無女黃
 采蘋三章章四句無射清商越調
 琴樂旋宮轉調圖
 大樂元音 卷之五 平
 五音正調

正宮	宮正	商正	角正	徵正	羽正
正商	商正	角正	徵正	羽正	宮正
正角	角正	徵正	羽正	宮正	商正
正徵	徵正	羽正	宮正	商正	角正
正羽	羽正	宮正	商正	角正	徵正

 五音清調

清宮	少宮半	少商半	少角半	少徵半	少羽半
清商	少商	少角	少徵	少羽	少宮

主

少角
姑半

州

調三十正

經 185—546

大樂合音琴譜

黃鐘正宮調

黃全太全姑全蕤全林全南全應全

宮變以凡商徵字代角徵字代徵宮字代羽宮字代

三絃四絃五絃無正絃六絃七絃無正絃
一二絃一二三一二三三四二三四前六絃七絃內
有正黃絃有正四絃有五絃有五絃有俱有正俱有正
位太位正姑位正蕤位正林位南位應位

鹿鳴章

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是
黃南蕤姑南姑太黃蕤林應南蕤林蕤林南姑應黃姑

太樂元音

卷之五

五

宮羽蕤角羽角商宮徵蕤羽蕤徵蕤徵蕤徵羽角變宮角

將人之好我示我周行

南林南黃姑林南太黃

羽徵羽宮角徵羽商宮

右第一章

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不忮君子是
黃姑太姑林南太黃林南應黃南蕤姑林姑南黃姑應黃姑
宮角商角徵羽商宮徵羽蕤宮羽蕤角徵角羽宮商蕤宮角
則是敎我有旨酒嘉賓式燕以敖

蕤姑南林南黃姑林南應姑太黃

蕤角羽徵羽宮角徵羽蕤角商宮

右第二章

呦呦鹿鳴食野之芣我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂且

黃姑太黃太黃蕤姑蕤南應南林南黃林蕤林南姑應黃姑

宮角商宮商宮蕤角蕤羽蕤羽徵羽宮徵蕤徵羽角蕤宮角

湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

南姑南黃姑林南黃應南太黃

羽角羽宮角徵羽宮蕤羽商宮

大樂元音

卷之五

五

右第三章

是訓以黃鐘起調畢曲故名黃鐘正宮調

無射清商調

無全黃變太變姑變仲半林變南變

宮
清
清
清變以之
徵字代
清
清變以之
清字代

無絃

各絃正各絃半各絃半各絃半各絃半各絃半各絃半

南上之位
黃之位
太之位
姤之位
姤之上
林之位
南之位

關雎章

關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

黃南林南黃姑太黃林南黃姑黃林南黃

商響羽響商徽角商羽響商變徽商羽響商

大樂元音

卷之五

右第一章

參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思

黃南林南林南無黃仲林無姑太姑太黃黃南林南姑仲南

商 管 羽 管 羽 管 宮 商 徵 羽 宮 變 徵 角 變 徵 角 商 商 管 羽 管 管 變 徵 徵 管

服悠哉悠哉輾轉反側

林姑 仲姑 太黃 南無黃

羽徵徵徵角商變宮商

右第二章

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之參差荇菜左右芼之

黃無南林太林南黃姑仲林南林姑太姑太黃姑林林姑林

商宮變羽角羽變商徵徵羽變羽徵角徵角商徵羽羽徵羽

之窈窕淑女鐘鼓樂之

南黃南林太黃南無黃

商角 商徵 宮商

右第三章

古人凡不以一均之首聲起調畢曲。而以他聲起畢。謂之越調。如無射清商。乃無射爲宮。清黃爲商。是曲以清黃起調畢曲。故謂之無射清商。

太樂元音

卷之五

六

凡大樂用琴數或六或八故本十二律旋宮轉調按分取音

無不相應有聲非孤琴只有五律之應聲可比也竊嘗取兩

琴合十二律按分取音無不應聲可知琴有十二律而合樂

則無不相應也後世不明大樂旋宮之義并不明琴律以爲

琴只有五音凡遇他樂旋宮轉調不問該應何律槩以黃太

姑林南五律之正聲應之是烏知正少之聲各有宜調大樂

中詎可妄用之而昧尊卑上下之倫耶故琴學不明大樂之

第一病也有志古樂者不可不急講也

孤琴音調譜

黃鐘正宮調

黃全太全姑全林全南全

宮正商正角正徵正羽正

三絃四絃五絃六絃七絃
一絃二絃三絃四絃五絃六絃七絃
二絃三絃四絃五絃六絃七絃
三絃四絃五絃六絃七絃
四絃五絃六絃七絃
五絃六絃七絃
六絃七絃
七絃

鹿鳴章

大樂元音

卷之五

天

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是

黃黃太太太姑姑姑林林林林南南南南林林林林林林姑

宮宮商商商商角角角角徵徵徵徵羽羽羽羽徵徵徵徵角

莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛

將人之好我示我周行

姑姑姑姑太太姑姑黃黃

角角角商商商角角宮宮

莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛

右第一章

呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭視民不忮君子是

黃黃太太太姑姑姑林林林林南南南南林林林林姑姑太

宮宮商商商商角角角角徵徵徵徵羽羽羽羽徵徵角角商

莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛

則是做我有旨酒嘉賓式燕以敖

太黃黃太太姑姑南林姑太黃黃

商宮宮商商商角角羽徵角商宮宮

莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛

右第二章

大樂元音

卷之五

天

呦呦鹿鳴食野之苹我有嘉賓鼓瑟鼓瑟琴瑟鼓琴和樂且

黃黃太太太姑姑姑林林林林南南南南林林林林姑姑太

宮宮商商商商角角角角徵徵徵徵羽羽羽羽徵徵角角商宮

莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛

湛我有旨酒以燕樂嘉賓之心

黃太太姑姑南林姑太太黃黃

宮商商角角羽徵角商宮宮

莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛莛

右第三章

是調以正宮起調畢曲故名正宮調不用半清音

大樂元音

卷之五

元

太簇正商調

太全姑全林全南全黃半

商角徵羽宮少

四絃五絃六絃七絃八絃俱
一二三三四三三四三三四有音位
絃著結俱有五俱有五六俱在羽上
音位見音位見音位見音位見
前前前見前

關雅章

關關雅鳩在河之洲窈窕淑女君子好逑

太太姑姑姑姑林林林南南南林林林南黃黃南姑

大樂元音

卷之五

手

商商角角角角徵徵羽羽徵徵角角商商

迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺

右第一章

參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思

太太姑姑姑姑林林林南南南南林林林南黃黃黃南姑

商商角角角角徵徵徵徵羽羽羽羽徵徵徵羽宮宮宮羽角

迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺迺并四三

服悠哉悠哉輾轉反側

姑太太太太林姑太太

角商商商商徵角商商

二箇筇箇筇箇五箇

右第二章

參差荇菜左右采之窈窕淑女琴瑟友之參差荇菜左右芼

太太姑姑林林南南南南林林姑姑太太姑姑太太姑姑

商商角角徵徵羽羽羽羽徵徵角角商商角角商商商商角

箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇

之窈窕淑女鐘鼓樂之

姑黃南林姑林姑太太

大樂元音

卷之五

至

角宮羽徵角徵角商商

箇箇四三二箇箇箇

右第三章

是調用太簇正商調。不可犯正宮音。凡鼓者首段少緩。中

段疾。末段稍緩。其指法不必求工。少加吟猱以咏歎之。則

音詠自出。若以數琴合彈之。則雅韻悠悠。令人動太和意

思。想見古先王雅樂聲調之妙。

黃鐘清宮調

黃太姑林南半

管商角徵羽

音位音位音位音位
見圖見圖見圖見圖

四牡章

四牡騤騤周道倭遲豈不懷歸王事靡盬我心傷悲

黃太姑姑姑林南南南南林姑太太黃太姑姑姑林姑太太

宮商角角角徵羽羽羽羽徵角商宮商角角角徵角商宮

箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇

大樂元音

卷之五

至

右第一章

四牡騤騤嘽嘽駉馬豈不懷歸王事靡盬不遑啓處

黃太姑姑南南林林林姑太太黃太姑姑林林林姑太太

宮商角角羽羽徵徵徵角商宮商角角徵徵徵角商宮

箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇箇

右第二章

翩翩者騅載飛載下集于苞栩王事靡盬不遑將父

黃太南林林姑太太姑林姑太太姑太太姑姑林姑太太

宮商羽徵徵角商角徵角商羽商商角角徵角商宮

葡萄 𦰩 𦰪 𦰫 𦰬 𦰭 𦰮 𦰯 𦰰 𦰱 𦰲 𦰳 𦰴 𦰵 𦰶 𦰷 𦰸 𦰹 𦰺 𦰻 𦰼 𦰽 𦰾 𦰿 𦱀 𦱁 𦱂 𦱃 𦱄 𦱅 𦱆 𦱇 𦱈 𦱉 𦱊 𦱋 𦱌 𦱍 𦱎 𦱏 𦱐 𦱑 𦱒 𦱓 𦱔 𦱕 𦱖 𦱗 𦱘 𦱙 𦱚 𦱛 𦱜 𦱝 𦱞 𦱟 𦱠 𦱡 𦱢 𦱣 𦱤 𦱥 𦱦 𦱧 𦱨 𦱩 𦱪 𦱫 𦱬 𦱭 𦱮 𦱯 𦱰 𦱱 𦱲 𦱳 𦱴 𦱵 𦱶 𦱷 𦱸 𦱹 𦱺 𦱻 𦱼 𦱽 𦱾 𦱿 𦲀 𦲁 𦲂 𦲃 𦲄 𦲅 𦲆 𦲇 𦲈 𦲉 𦲊 𦲋 𦲌 𦲍 𦲎 𦲏 𦲐 𦲑 𦲒 𦲓 𦲔 𦲕 𦲖 𦲗 𦲘 𦲙 𦲚 𦲛 𦲜 𦲝 𦲞 𦲟 𦲠 𦲡 𦲢 𦲣 𦲤 𦲥 𦲦 𦲧 𦲨 𦲩 𦲪 𦲫 𦲬 𦲭 𦲮 𦲯 𦲰 𦲱 𦲲 𦲳 𦲴 𦲵 𦲶 𦲷 𦲸 𦲹 𦲺 𦲻 𦲼 𦲽 𦲾 𦲿 𦳀 𦳁 𦳂 𦳃 𦳄 𦳅 𦳆 𦳇 𦳈 𦳉 𦳊 𦳋 𦳌 𦳍 𦳎 𦳏 𦳐 𦳑 𦳒 𦳓 𦳔 𦳕 𦳖 𦳗 𦳘 𦳙 𦳚 𦳛 𦳜 𦳝 𦳞 𦳟 𦳠 𦳡 𦳢 𦳣 𦳤 𦳥 𦳦 𦳧 𦳨 𦳩 𦳪 𦳫 𦳬 𦳭 𦳮 𦳯 𦳰 𦳱 𦳲 𦳳 𦳴 𦳵 𦳶 𦳷 𦳸 𦳹 𦳺 𦳻 𦳼 𦳽 𦳾 𦳿 𦴀 𦴁 𦴂 𦴃 𦴄 𦴅 𦴆 𦴇 𦴈 𦴉 𦴊 𦴋 𦴌 𦴍 𦴎 𦴏 𦴐 𦴑 𦴒 𦴓 𦴔 𦴕 𦴖 𦴗 𦴘 𦴙 𦴚 𦴛 𦴜 𦴝 𦴞 𦴟 𦴠 𦴡 𦴢 𦴣 𦴤 𦴥 𦴦 𦴧 𦴨 𦴩 𦴪 𦴫 𦴬 𦴭 𦴮 𦴯 𦴰 𦴱 𦴲 𦴳 𦴴 𦴵 𦴶 𦴷 𦴸 𦴹 𦴺 𦴻 𦴼 𦴽 𦴾 𦴿 𦵀 𦵁 𦵂 𦵃 𦵄 𦵅 𦵆 𦵇 𦵈 𦵉 𦵊 𦵋 𦵌 𦵍 𦵎 𦵏 𦵐 𦵑 𦵒 𦵓 𦵔 𦵕 𦵖 𦵗 𦵘 𦵙 𦵚 𦵛 𦵜 𦵝 𦵞 𦵟 𦵠 𦵡 𦵢 𦵣 𦵤 𦵥 𦵦 𦵧 𦵨 𦵩 𦵪 𦵫 𦵬 𦵭 𦵮 𦵯 𦵰 𦵱 𦵲 𦵳 𦵴 𦵵 𦵶 𦵷 𦵸 𦵹 𦵺 𦵻 𦵼 𦵽 𦵾 𦵿 𦶀 𦶁 𦶂 𦶃 𦶄 𦶅 𦶆 𦶇 𦶈 𦶉 𦶊 𦶋 𦶌 𦶍 𦶎 𦶏 𦶐 𦶑 𦶒 𦶓 𦶔 𦶕 𦶖 𦶗 𦶘 𦶙 𦶚 𦶛 𦶜 𦶝 𦶞 𦶟 𦶠 𦶡 𦶢 𦶣 𦶤 𦶥 𦶦 𦶧 𦶨 𦶩 𦶪 𦶫 𦶬 𦶭 𦶮 𦶯 𦶰 𦶱 𦶲 𦶳 𦶴 𦶵 𦶶 𦶷 𦶸 𦶹 𦶺 𦶻 𦶼 𦶽 𦶾 𦶿 𦷀 𦷁 𦷂 𦷃 𦷄 𦷅 𦷆 𦷇 𦷈 𦷉 𦷊 𦷋 𦷌 𦷍 𦷎 𦷏 𦷐 𦷑 𦷒 𦷓 𦷔 𦷕 𦷖 𦷗 𦷘 𦷙 𦷚 𦷛 𦷜 𦷝 𦷞 𦷟 𦷠 𦷡 𦷢 𦷣 𦷤 𦷥 𦷦 𦷧 𦷨 𦷩 𦷪 𦷫 𦷬 𦷭 𦷮 𦷯 𦷰 𦷱 𦷲 𦷳 𦷴 𦷵 𦷶 𦷷 𦷸 𦷹 𦷺 𦷻 𦷼 𦷽 𦷾 𦷿 𦸀 𦸁 𦸂 𦸃 𦸄 𦸅 𦸆 𦸇 𦸈 𦸉 𦸊 𦸋 𦸌 𦸍 𦸎 𦸏 𦸐 𦸑 𦸒 𦸓 𦸔 𦸕 𦸖 𦸗 𦸘 𦸙 𦸚 𦸛 𦸜 𦸝 𦸞 𦸟 𦸠 𦸡 𦸢 𦸣 𦸤 𦸥 𦸦 𦸧 𦸨 𦸩 𦸪 𦸫 𦸬 𦸭 𦸮 𦸯 𦸰 𦸱 𦸲 𦸳 𦸴 𦸵 𦸶 𦸷 𦸸 𦸹 𦸺 𦸻 𦸼 𦸽 𦸾 𦸿 𦹀 𦹁 𦹂 𦹃 𦹄 𦹅 𦹆 𦹇 𦹈 𦹉 𦹊 𦹋 𦹌 𦹍 𦹎 𦹏 𦹐 𦹑 𦹒 𦹓 𦹔 𦹕 𦹖 𦹗 𦹘 𦹙 𦹚 𦹛 𦹜 𦹝 𦹞 𦹟 𦹠 𦹡 𦹢 𦹣 𦹤 𦹥 𦹦 𦹧 𦹨 𦹩 𦹪 𦹫 𦹬 𦹭 𦹮 𦹯 𦹰 𦹱 𦹲 𦹳 𦹴 𦹵 𦹶 𦹷 𦹸 𦹹 𦹺 𦹻 𦹼 𦹽 𦹾 𦹿 𦺀 𦺁 𦺂 𦺃 𦺄 𦺅 𦺆 𦺇 𦺈 𦺉 𦺊 𦺋 𦺌 𦺍 𦺎 𦺏 𦺐 𦺑 𦺒 𦺓 𦺔 𦺕 𦺖 𦺗 𦺘 𦺙 𦺚 𦺛 𦺜 𦺝 𦺞 𦺟 𦺠 𦺡 𦺢 𦺣 𦺤 𦺥 𦺦 𦺧 𦺨 𦺩 𦺪 𦺫 𦺬 𦺭 𦺮 𦺯 𦺰 𦺱 𦺲 𦺳 𦺴 𦺵 𦺶 𦺷 𦺸 𦺹 𦺺 𦺻 𦺼 𦺽 𦺾 𦺿 𦻀 𦻁 𦻂 𦻃 𦻄 𦻅 𦻆 𦻇 𦻈 𦻉 𦻊 𦻋 𦻌 𦻍 𦻎 𦻏 𦻐 𦻑 𦻒 𦻓 𦻔 𦻕 𦻖 𦻗 𦻘 𦻙 𦻚 𦻛 𦻜 𦻝 𦻞 𦻟 𦻠 𦻡 𦻢 𦻣 𦻤 𦻥 𦻦 𦻧 𦻨 𦻩 𦻪 𦻫 𦻬 𦻭 𦻮 𦻯 𦻰 𦻱 𦻲 𦻳 𦻴 𦻵 𦻶 𦻷 𦻸 𦻹 𦻺 𦻻 𦻼 𦻽 𦻾 𦻿 𦼀 𦼁 𦼂 𦼃 𦼄 𦼅 𦼆 𦼇 𦼈 𦼉 𦼊 𦼋 𦼌 𦼍 𦼎 𦼏 𦼐 𦼑 𦼒 𦼓 𦼔 𦼕 𦼖 𦼗 𦼘 𦼙 𦼚 𦼛 𦼜 𦼝 𦼞 𦼟 𦼠 𦼡 𦼢 𦼣 𦼤 𦼥 𦼦 𦼧 𦼨 𦼩 𦼪 𦼫 𦼬 𦼭 𦼮 𦼯 𦼰 𦼱 𦼲 𦼳 𦼴 𦼵 𦼶 𦼷 𦼸 𦼹 𦼺 𦼻 𦼼 𦼽 𦼾 𦼿 𦽀 𦽁 𦽂 𦽃 𦽄 𦽅 𦽆 𦽇 𦽈 𦽉 𦽊 𦽋 𦽌 𦽍 𦽎 𦽏 𦽐 𦽑 𦽒 𦽓 𦽔 𦽕 𦽖 𦽗 𦽘 𦽙 𦽚

此鵲巢章俱宜用正調。不宜用清調。姑借此以明清商調成譜之式。

即樂府所謂宮音也

黄全
黄半

營營

南風歌

南風之薰兮可以解吾民之愠兮南風之時兮可以阜吾民

黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃

𦵏^才
𦵐^今
𦵑^令
𦵒^佳
𦵓^復
𦵔^佳
𦵕^復

之財兮

黄黄黄

野馬野

按特調有五。不可犯他音。故作此特宮譜。以爲五音特調之式。

南風歌用特宮調者。宮屬仁。取聖人仁天下心之意也。

宮商合音調

黃全 黃半 太全 太半

晉 營 商 商

越裳操 周公作

此臣子善則歸君之操故用宮商合音調

於戲嗟嗟非旦之力乃文王之德

黃黃太太黃太太太黃黃太太

晉晉商商商商商商商商商商

對焉荀葛荀葛荀葛荀葛荀葛

大樂元音

卷之五

五

是宮商合調乃專用二音正少凡合調以此爲式古人有鼓清角之音乃清調也若專用清角一音如何成調故前琴譜式至合音而止有五清不以名調亦不爲譜僅存五特清音圖以備孤琴之異用或士君子有所寄托而專取也

附琴學或問

或問曰陳子介所註解琴翼四章其義如何曰琴翼亦似有理但絃音既差則向上都錯陳子介註解俱爲以訛傳訛然都是彈家中有見解者律以琴學大道則未也

或問曰徐青山所著琴況如何曰所論多有理但工求指法而不明音調終亦落後世彈家氣習

或曰沈秋田著度香樓所論琴調如何曰舊傳五音及五音調本不合秋田亦可謂殫心於琴學者但觀其所論究亦未明音調如宮音商音乃特調也蓋既名宮音商音則

大樂元音

卷之五

五

不雜他音可知如宮調商調乃正調也既名宮調商調則宮可兼商商不可犯正宮餘可類推今考秋田所採諸調宮音操仍兼他音正宮調多用半音正商調仍犯正宮故無論絃音錯諸調皆非即就後世所定絃音論之而所用之音俱凌躐失次故秋田所辨非者固非而是者亦未爲是也

或問曰蔡邕希曠蘇東坡俱作琴學指法而獨不取指法者何也曰此亦秦漢以後人不明大樂源頭故重指法想來是鄭衛音遺意如漢儒董仲舒宋儒朱程輩斷不議及

此。

或問曰。唐人以合四乙上尺工凡代五音二變。而亦不取者何也。曰。此唐人生新之法。究亦未明五音。故所定字多不合。凡天下萬聲。總不過是合口。開口。閉口。齊齒。撮口。五者。古聖人審得宮字是合口音。商字是開口音。角字是閉口音。徵字是齊齒音。羽字是撮口音。故以合口定爲宮音。開口定爲商音。閉口定爲角音。齊齒定爲徵音。撮口定爲羽音。今合字是合口音。尺字是齊齒音。工字是撮口音。唐人以之代宮徵羽可也。至若四字是齊齒音。而誤以爲商。

大樂元音

卷之五

堯

上字是開口音。而誤以爲角。商角不明。而五音俱亂。何以成大調乎。況變宮亦宮。變徵亦徵。則變宮之音。宜與宮近。變徵之音。宜與徵近。而稍未純。乃唐人以一字代變宮。凡字代變徵。則是以齊齒音之變。代合口音之變。以合口音之變。代齊齒音之變。有是理乎。故曰。唐人生新而不知音調也。以今定之。五正聲。只用五音字。二變則以唇喉合音之凡字代變宮。以舌牙合音之乙字代變徵。取調爲是。或問曰。七絃內變宮之音。不與宮絃應。變徵之音。不與徵絃應者何也。曰。二變所以濟宮徵之不及。非以取應也。蓋

角與徵遠二律。非變徵則不續。羽與宮遠二律。非變宮則亦不續。故古人謂之和繆。至若相應。則非半不可。故七絃徵羽之倍。與徵羽應。而徵羽之半。亦與徵羽應。并與倍應。推之而宮商角莫不皆然。可見凡物各從其類。如半徵爲少徵。倍徵爲下徵。順加之。則少徵倍爲徵。徵倍爲下徵。逆減之。則下徵半爲徵。徵分爲少徵。可以分。可以合。非有二也。故相應。推之宮商角羽皆然。若二變。則雖似宮徵。而究非宮徵。加之。其數不能與宮徵一減之。其數亦不能與宮徵一故。可以濟不及。不可以相應也。若不察以爲二變不

大樂元音

卷之五

卑

應。而遂以半代之。是五音皆有半應。五音皆有變音也。悞已。

瑟譜序

愚定琴樂譜以儀禮古曲十二篇爲證偶與劉子予菴論及古樂器數以不獲見古瑟譜爲恨劉子乃出所家藏古瑟譜示愚愚閱譜輯於關中汝光張氏其譜按旋宮一均成調共十二曲與大樂相符第旋宮以首律爲主則以下六律皆當遞降且一均七律之外亦宜越用一律方合大調音節是譜黃鐘爲宮又雜用半聲大呂爲宮又越用黃正聲各譜皆然且十二調黃大太夾姑蕤林以鹿鳴等章成譜則十二調俱宜用古詩爲是乃於仲呂取大成樂而餘四調則并用後世

大樂元音

卷之六

粗俚之句未免玉石相混故張氏所定古詩譜七調存以誌舊其餘五調則仍取古詩嘉魚卷耳魚麗鵲巢采芣五章按仲夷南無應五律爲宮以相生之五聲二變各依調成譜以增訂之附於琴樂之後以爲瑟學之本云楚南黔陽潘士權序

大樂元音卷之六 附瑟譜

關中張汝光編輯

次男 亦煒克明氏

楚南潘士權增訂

門人孫若澂渭川氏

校錄

瑟引

瑟者肅也閉也所以懲忿窒慾閉嗇邪心以養人德也蓋自朱襄氏時陽氣凝精物鮮華實乃命士達制爲五絃之瑟以之和陰易定羣生然後萬物成天下治而世本則謂庖羲氏作瑟五十絃黃帝使素女鼓之哀不自勝遂破爲二十五

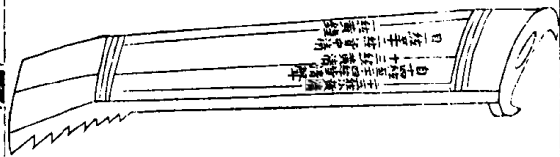
大樂元音

卷之六

絃瑟所由傳遠矣然絃必用五按天地大衍之數也而以五五二十五之生數爲絃數樂崇陽故主生若十五絃十九絃二十三絃之說皆可廢是瑟也具三才之道君子無故不撤焉非悅其聲音而已樂得其道以正其心也第樂有琴瑟相須以爲用琴之器世粗涉之瑟學竟失傳矣余每欲求古聖人制作之精而不可得及權使杭關獲一瑟依式製之載與俱歸按律取音按音協調而律呂旋宮之義始恍然於心手而於是合曲一十有二以作爲譜附諸琴後蓋離灑之相須云關中張汝光書記

瑟

圖

黃鐘全律瑟身通長漢尺八尺一寸以十分之一為首之長而尾倍之如八尺一寸首長八寸一分尾長一尺六寸二分又四分一尺八寸之廣去一以為尾之廣首至焦廣一尺八寸則尾當廣一尺三寸五分兩嶽中間五尺五寸岳崇寸有八分厚一寸兩壁崇二寸七分謂之武中崇倍之為五寸四分足

大樂元音

卷之六

二

亦崇二尺七分尾梁兩壁至雲尾各崇六寸三分中脊受絃處崇一寸八分腹底迎首對岳開圓越一孔徑三寸橫四寸尾對岳開方越一孔徑四寸長五寸使其音以疏越條達腹中貼施九梁第一梁如瑟作舌其唇橫長八寸一分而實之空洞其第二梁至第八梁使二越中虛相通九梁貼腹內安梁須上下四旁皆周至勿令膠漆壅滯中虛而外欲就實兩岳外承絃各一崇五分厚一寸小孔各二十五以絲絃每絃一柱崇二寸七分平其兩足則不至蹶制則漆其壁與首尾腹不漆其背亦慮其蹶也四隅刻雲氣以緣其武首尾兩端

繪以錦文是為錦瑟

瑟材

材面底厚薄之數與瑟同易通卦驗冬至鼓黃鐘之瑟用槐八尺一寸伏羲氏則絙桑為瑟槐桑中實未必能中琴瑟否而姜夔瑟制則以桐為背梓為腹為善然桐梓未便姑以槐桑試之且絲原與桑相宜也

瑟絃

絃長一丈依熊氏大絃之絲八十有一小絃之絲七十有二他若總以八十有一為絲數而盡用朱色非也至謂黃鐘俱

大樂元音

卷之六

三

三十九絲其聲極清餘音增至蕤賓為九十絲至林鐘復漸減焉以三分損益為候亦非也故宜依大小絃綸之絲別以五色五五相次蒼為上朱次之黃次之素與黝又次之使肄習者便於擇絃而鼓

律呂中清

大絃十二為中聲小絃十二為清聲蓋中間一絃為黃鐘半聲上下邊絃二中絃一皆黃鐘也黃鐘君也十二律各具二均而黃鐘正倍半有三鼓中清應鼓清半應不與眾律同以尊君也安得黃其中虛而不用乎樂書與馬氏通考皆以第

一絃爲黃鐘中聲十三絃爲黃鐘清聲二與十四爲大呂中清三與十五爲太簇中清四與十六爲夾鐘中清五與十七爲姑洗中清六與十八爲仲呂中清七與十九爲蕤賓中清八與二十爲爲林鐘中清九與二十一爲夷則中清十與二十二爲南呂中清十一與二十三爲無射中清十二與二十四爲應鐘中清其二十五絃雖不明言何律然貞下起元當爲小黃清無疑以管色定之黃鐘中律爲合清律爲合爲六半律爲合爲六又取其子聲爲四大呂爲背四下太簇爲正四上夾鐘爲背一下姑洗爲正一上仲呂爲上蕤賓爲勾林

太樂元音

卷之六

四

鐘爲尺夷則爲啞工下南呂爲工上無射爲啞凡下應鐘爲凡至大呂清又五下太簇清五上夾鐘清五緊一絃各具一律只以中清互應者也

上絃法

先將絃穿入岳外竅內以手探越取出將絃絲以絨扣令抵竅隙緊抽貼岳即以絃尾穿入尾岳外竅又以手探越取出纏於食指之端自掌內繞小指外著力緊拽繞瑟尾而止機按定然後將餘絃繞本絃或三纏或五纏七纏以不動爲度止機之形如阮首搖簪舩梭貌表其端平方用麪漆粘薄

軟皮於端取其澁滯上一絃用以按一絃則絃止而不走然其上絃也上一絃即安一柱先上十三絃於瑟正中上下尺寸惟均次則上一絃去焦剛一肘次上二十五絃近岳亦剛一肘三絃上畢再從一絃依次上而定之設柱如雁行然不攙前不落後從上視下挨絃排去謂之鷹柱至下手彈時少有未叶不妨游移其柱蓋近岳則清近焦則濁亦不可於他柱度越其有不調甚者始改而更張之凡各絃安柱按分取音確有定位張氏謂可游移其柱始改更張者未知各絃之音位有數也

太樂元音

卷之六

五

定絃法

古吹竹管今排簫及笙皆可定然止彈琴則尤便焉亦不必吹笙也

一絃黃中

對琴十徽按一絃彈合字定

二絃大中

九十兩徽間按一絃彈四字定

三絃太中

對琴十徽按二絃彈四字定

四絃夾中

九十兩徽間按二絃彈一字定

五絃姑中

對琴九徽按二絃彈一字定

六絃仲中

對琴十徽按三絃彈上字定

七絃蕤中	九十二徽間按三絃彈勾字定
八絃林中	對琴十徽按四絃彈尺字定
九絃夷中	九十兩徽間按四絃彈工字定
十絃南中	對琴十徽按五絃彈工字定
十一絃無中	九十兩徽間按五絃彈凡字定 <small>啞</small>
十二絃應中	對琴九徽按五絃彈凡字定
十三絃黃清	與第一絃黃中彈合字應定
十四絃大清	與第二絃大中彈四字應定
十五絃太清	與第三絃太中彈四字應定
大樂元音 卷之六 六	
十六絃夾清	與第四絃夾中彈一字應定
十七絃姑清	與第五絃姑中彈一字應定
十八絃仲清	與第六絃仲中彈上字應定
十九絃蕤清	與第七絃蕤中彈勾字應定
二十絃林清	與第八絃林中彈尺字應定
二十一絃夷清	與第九絃夷中彈工字應定
二十二絃南清	與第十絃南中彈工字應定
二十三絃無清	與第十一絃無中彈凡字應定
二十四絃應清	與第十二絃應中彈凡字應定

二十五絃小黃清	與第十三絃黃清彈六字應定
定絃既畢仍以隔八隔六試之游移其分毫之未合者再將二十五四三二彈合丁達定理則絃皆應矣若恐絃柱之易走將第一絃十三絃二十五絃誌其所定之處此絃未動餘絃易移	
大樂元音 卷之六 七	

林鐘

律 林 中 太 清 中 南 清 中 姑 清 中 應 清 中 蕤 清 中 大 清 中

音 宮 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵 變

絃 八 三 十 五 三 七 二 五 六

夷則

律 夷 中 夾 清 中 無 清 中 仲 清 中 黃 清 中 林 清 中 大 清 中

音 宮 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵 變

絃 九 四 十 六 三 八 五 二 七

南呂

大樂元音

卷之六

十

律 南 中 姑 清 中 應 清 中 蕤 清 中 大 清 中 夷 清 中 夾 清 中

音 宮 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵 變

絃 十 五 三 七 二 九 四 六 八

無射

律 無 中 清 中 仲 清 中 黃 清 中 林 清 中 太 清 中 南 清 中 姑 清 中

音 宮 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵 變

絃 十二 六 三 八 五 三 十 五 七

應鐘

律 應 中 蕤 清 中 大 清 中 夷 清 中 夾 清 中 無 清 中 仲 清 中

音 宮 徵 商 羽 角 變 宮 變 徵 變

絃 十二 七 二 九 四 三 十 六 八

取均操縵說

陰陽調。凡具二均。均言韻也。七聲爲均。一宮有均。一均有七聲。五七三十五聲。諸律皆同。能推十二律六十均。四百二十聲。交轉以爲旋宮。瑟之能事畢矣。故其操縵。每宮除二變凡五調。每調各依本宮生序之七音上下。中清往來。莊子曰。鼓之二十五絃。皆動。不可出於宮外。亦不可置小絃不鼓。而某音某律起。則某音某律畢。如黃鐘之宮。所用黃林太南姑應

太樂元音

卷之六

十一

蕤七音。起畢俱以黃鐘。黃鐘之徵。林鐘用事。所用亦黃林太南姑應蕤。起畢俱以林鐘。商羽角倣此。十二律倣此。若不鼓小絃。以聲之大清。豈先聖所制。神明所聽。貴濁不貴清乎。至併背四啞工啞凡。上下六絃全不鼓。又旋宮久廢之過也。所以茲譜。於旋宮必詳。而指法亦烏可拘拘焉。止用擘抹勾三法。右手必彈大絃。左手必彈小絃。今雖如琴譜例。記其指法。畧分左右手。然聖賢鼓瑟。量不如是。業是者。但求音與詩應。律與音合。十指皆伸。切忌屈其小指可也。

指法

尸大指向內	毛大指向外
勾中指向內	弓中指向外
木食指向內	乙食指向外
丁名指向內	弓名指向外
弗連抹數絃	丁連挑數絃
曲尾餘音	屋箇兮木莖竺三四一聲
曲目	
黃鐘	
鹿鳴	
大樂元音	卷之六
大呂	士
關雎	
太簇	
四牡	
夾鍾	
皇華	
常棣	
姑洗	
仲呂	

魚	魚麗	卷耳	南呂	夷則	伐木	林鐘	南山有臺	蕤賓	嘉魚	大樂元音	無射	鵲巢	應鐘	采芣
										卷之六				
										士				

按十二琴譜。俱按一均七聲轉調。極是。但自夷則以下。取後人鄙俚歌曲成譜。則非。且黃大太夾姑蕤林等操。既用古詩。則仲呂一曲。亦不必取大成樂。今仍取古詩。南有嘉魚。魚麗。卷耳。鵲巢。采芣等詩。以補仲夷南無應五調之曲。

黃鐘

黃金太全姑全麤全林全南全應
 宮商角徵羽宮變
 十二三五七八十十二
 五七九十一十三

鹿鳴章

第一章

呦呦鹿鳴食野之苹我有
 芻秣枲稊稊稊稊稊稊
 嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧

太樂元音

卷之六

古

承筐是將人之好我示我
 雄雉雄雉雄雉雄雉雄雉
 周行

雉

第二章

呦呦鹿鳴食野之蒿我有
 雄雉雄雉雄雉雄雉雄雉
 嘉賓德音孔昭視民不忮

雄雉雄雉雄雉雄雉雄雉

君子是則是微我有旨酒

雄雉雄雉雄雉雄雉雄雉

嘉賓式燕以款

雄雉雄雉雄雉雄雉雄雉

第三章

呦呦鹿鳴食野之芣我有
 芻秣枲稊稊稊稊稊稊
 嘉賓鼓瑟鼓瑟鼓瑟鼓瑟

太樂元音

卷之六

圭

和樂且耽我有旨以燕樂
 雄雉雄雉雄雉雄雉雄雉
 嘉賓之心遺音

雄雉雄雉雄雉雄雉雄雉

大呂

大夾仲林夷無黃

宮商角徵羽變宮

二四六八九十一

關雅 大呂之徵夷則起畢

第一章

關雅 關雅 鳩在河之洲窈窕

杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞

淑女君子好逑

失樂元音 卷之六 夫

杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞

第二章

參差荇菜左右流之窈窕

杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞

淑女寤寐求之求之不得

杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞

寤寐思服悠哉悠哉輾轉

杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞

反側

杞 杞

第三章

參差荇菜左右采之窈窕

杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞

淑女琴瑟友之參差荇菜

杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞

左右芣之窈窕淑女鐘鼓

杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞 杞

樂之

大樂元音 卷之六 記

杞 杞

曲終

太簇

太姑蕤夷南應大
 宮商角徵羽宮變
 三五七九十二
 五七九十二

四牡

第一章

四牡駢駢周道倭遲豈不

杞枸檮杞檮杞檮杞檮杞

懷歸王事靡盬我心傷悲

大樂元音

卷之六

六

杞檮杞檮杞檮杞檮杞

第二章

四牡駢駢嘽嘽駘駘駘駘

杞檮杞檮杞檮杞檮杞

懷歸王事靡盬不遑啟處

杞檮杞檮杞檮杞檮杞

第三章

翩翩者騅載飛載下集于

杞檮杞檮杞檮杞檮杞

苞栩王事靡盬不遑將父

杞檮杞檮杞檮杞檮杞

第四章

翩翩者騅載飛載止集于

杞檮杞檮杞檮杞檮杞

苞杞王事靡盬不遑將母

杞檮杞檮杞檮杞檮杞

第五章

駕彼四駘載駘駘駘豈不

大樂元音

卷之六

九

杞檮杞檮杞檮杞檮杞

懷歸是用作歌將母來諗

杞檮杞檮杞檮杞檮杞

曲終

夾鐘

皇華

夾 仲 林 南 無 黃 太
 宮 商 角 徵 羽 宮 變
 四 六 八 十 十二 十三 十五
 夾鐘之商仲呂起畢

皇皇者華于彼原隰駢駢

征夫每懷靡及

大樂元音 卷之六 三

第二章

我馬維駒六轡如濡載馳

載驅周爰咨諏

載驅周爰咨諏

第三章

我馬維駒六轡如絲載馳

載驅周爰咨謀

載驅周爰咨謀

杞 芻 杞 芻 杞 芻

第四章

我馬維駱六轡沃若載馳

載驅周爰咨度

我馬維駱六轡既均載馳

載驅周爰咨度

第五章

我馬維駱六轡既均載馳

載驅周爰咨度

大樂元音 卷之六 三

載驅周爰咨詢

杞 芻 杞 芻 杞 芻

曲終

妻子好合如鼓瑟琴兄弟

極絢毳綌毳絢毳絢

既翕和樂且湛

毳絢絢絢毳絢

第八章

宜爾室家樂爾妻帑是究

絢毳毳毳毳絢毳毳

是圖亶其然乎

毳絢絢絢毳絢

大樂元音

卷之六

五

曲終

仲呂 舊譜大成樂今改為嘉魚

仲 正林正南正應正黃變太變姑變

宮商角徵羽

南有嘉魚 六八十三十三十五十七
仲呂之羽清太起畢

第一章

南太有黃嘉太魚姑烝仲然黃罩林罩南君南子林

絢絢絢絢絢絢絢絢絢

有仲酒黃嘉仲賓林式應燕黃以姑樂太

毳絢毳毳毳絢毳

大樂元音

卷之六

五

第二章

南太有姑嘉黃魚應烝仲然林汕南山姑君應子太

絢絢絢絢絢絢絢絢絢

有仲酒林嘉黃賓姑式仲燕林以姑衍太

絢毳絢絢絢絢絢

第三章

南太有南樛仲木黃甘應瓠南絜仲之林君林子南

絢毳絢絢絢絢絢絢

有黃酒姑嘉南賓林式仲燕姑綏黃之太

鈞 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇

第四章

羽 太 仲 者 黃 離 林 桑 黃 然 姑 來 林 思 南 君 林 子 仲

有 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇

黃 酒 應 嘉 應 賓 南 式 林 燕 仲 又 姑 思 太

鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇

曲終

大樂元音

卷之六

三

義賓

蕤夷無黃大夾仲

宮商角變徵羽變

七九十一三二四六

南山有臺 蕤賓之宮 蕤賓起畢

第一章

南山有臺北山有萊樂只

鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇

君子邦家之基樂只君子

大樂元音

卷之六

三

鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇

萬壽無期

鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇

第二章

南山有桑北山有楊樂只

鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇

君子邦家之光樂只君子

鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇 鈇

萬壽無疆

鉤 𣪠 𣪠 鉤

第三章

南山有杞北山有李樂只

𣪠 鉤 𣪠 鉤 𣪠 鉤 𣪠 鉤 𣪠 鉤 𣪠 鉤

君子民之父母樂只君子

鉤 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 鉤

德音不已

𣪠 鉤 𣪠 𣪠

第四章

大樂元音

卷之六

元

南山有栲北山有杻樂只

鉤 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 鉤

君子遐不眉壽樂只君子

𣪠 鉤 𣪠 𣪠 𣪠 鉤 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠

德音是茂

𣪠 𣪠 鉤 𣪠

第五章

南山有栲北山有棟樂只

鉤 鉤 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 𣪠 鉤

君子遐不黃耇樂只君子

𣪠 鉤 𣪠 鉤 𣪠 鉤 𣪠 𣪠 鉤 𣪠 𣪠 鉤

保艾爾後

𣪠 𣪠 𣪠 𣪠

曲終

大樂元音

卷之六

元

石鐘

林南應大太姑蕤
 宮商角徵羽宮變
 八十二二三五七
 平至商二五七
 伐木 林鐘之角應鐘起畢

第一章

伐木丁丁鳥鳴嚶嚶出自
 樵林砅砅杓杓砅砅杓杓
 幽谷遷于喬木嚶其鳴矣

大樂元音

卷之六

辛

砅砅杓杓砅砅杓杓砅砅杓杓
 猶求友聲矧伊人矣不求
 砅砅砅砅杓杓砅砅杓杓
 友生神之聽之終和且平
 杓砅砅杓砅砅杓砅砅杓砅
 第二章

伐木許許醺酒有藁既有
 砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅
 肥斄以速諸父寧適不來

砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅

微我弗顧於粲酒掃陳饋

砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅

八簋既有肥牡以速諸舅

砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅

寧適不來微我有咎

砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅

第三章

伐木于阪醺酒有衍籩豆

大樂元音

卷之六

壬

砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅
 有踐民之失德乾餱以愆
 砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅
 有酒滑我無酒酤我坎坎
 砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅
 鼓我蹲蹲舞我迨我暇矣
 砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅砅
 飲此滑矣
 舊遺兄弟無遠一旬
 曲終

步則舊譜善哉行今改爲卷耳

夷正無正黃半太半灰半仲半林半

宮
商
角
徵變
徵
羽
宮變

九
十
三
五
六
六
十

夷則之徵半夾起畢

第一章

采夾采太卷無耳夷不仲盈林頃夷筐無嗟黃我夾

魁
璫
砵
碗
杓
雄
碗
砵
璫
魁

懷太人仲置夷彼無侁仲行夾

大樂元音

114

𡵓 𡵔 𡵕 𡵖 𡵗
 𡵘 𡵙 𡵚 𡵛 𡵜

第二章

陟夾彼倂崔林鬼無我黃馬夾虺夷隤無我倂姑無

地 埧 埧 埧 埧 埧 埧 埧

酌夾彼夷金太壘仲維夷以無不林永仲懷夾

𡵓 𡵔 𡵕 𡵖 𡵗 𡵘 𡵙 𡵚
 𡵛 𡵜 𡵝 𡵞 𡵟 𡵠 𡵡 𡵢
 𡵣 𡵤 𡵥 𡵦 𡵧 𡵨 𡵩 𡵪
 𡵫 𡵬 𡵭 𡵮 𡵯 𡵰 𡵱 𡵲
 𡵳 𡵴 𡵵 𡵶 𡵷 𡵸 𡵹 𡵺
 𡵻 𡵼 𡵽 𡵾 𡵿 𡶀 𡶁 𡶂
 𡶃 𡶄 𡶅 𡶆 𡶇 𡶈 𡶉 𡶊
 𡶋 𡶌 𡶍 𡶎 𡶏 𡶐 𡶑 𡶒
 𡶓 𡶔 𡶕 𡶖 𡶗 𡶘 𡶙 𡶚
 𡶛 𡶜 𡶝 𡶞 𡶟 𡶠 𡶡 𡶢
 𡶣 𡶤 𡶥 𡶦 𡶧 𡶨 𡶩 𡶪
 𡶫 𡶬 𡶭 𡶮 𡶯 𡶰 𡶱 𡶲
 𡶳 𡶴 𡶵 𡶶 𡶷 𡶸 𡶹 𡶺
 𡶻 𡶼 𡶽 𡶾 𡶿 𡷀 𡷁 𡷂
 𡷃 𡷄 𡷅 𡷆 𡷇 𡷈 𡷉 𡷊
 𡷋 𡷌 𡷍 𡷎 𡷏 𡷐 𡷑 𡷒
 𡷓 𡷔 𡷕 𡷖 𡷗 𡷘 𡷙 𡷚
 𡷛 𡷜 𡷝 𡷞 𡷟 𡷠 𡷡 𡷢
 𡷣 𡷤 𡷥 𡷦 𡷧 𡷨 𡷩 𡷪
 𡷫 𡷬 𡷭 𡷮 𡷯 𡷰 𡷱 𡷲
 𡷳 𡷴 𡷵 𡷶 𡷷 𡷸 𡷹 𡷺
 𡷻 𡷼 𡷽 𡷾 𡷿 𡸀 𡸁 𡸂
 𡸃 𡸄 𡸅 𡸆 𡸇 𡸈 𡸉 𡸊
 𡸋 𡸌 𡸍 𡸎 𡸏 𡸐 𡸑 𡸒
 𡸓 𡸔 𡸕 𡸖 𡸗 𡸘 𡸙 𡸚
 𡸛 𡸜 𡸝 𡸞 𡸟 𡸠 𡸡 𡸢
 𡸣 𡸤 𡸥 𡸦 𡸧 𡸨 𡸩 𡸪
 𡸫 𡸬 𡸭 𡸮 𡸯 𡸰 𡸱 𡸲
 𡸳 𡸴 𡸵 𡸶 𡸷 𡸸 𡸹 𡸺
 𡸻 𡸼 𡸽 𡸾 𡸿 𡹀 𡹁 𡹂
 𡹃 𡹄 𡹅 𡹆 𡹇 𡹈 𡹉 𡹊
 𡹋 𡹌 𡹍 𡹎 𡹏 𡹐 𡹑 𡹒
 𡹓 𡹔 𡹕 𡹖 𡹗 𡹘 𡹙 𡹚
 𡹛 𡹜 𡹝 𡹞 𡹟 𡹠 𡹡 𡹢
 𡹣 𡹤 𡹥 𡹦 𡹧 𡹨 𡹩 𡹪
 𡹫 𡹬 𡹭 𡹮 𡹯 𡹰 𡹱 𡹲
 𡹳 𡹴 𡹵 𡹶 𡹷 𡹸 𡹹 𡹺
 𡹻 𡹼 𡹽 𡹾 𡹿 𡺀 𡺁 𡺂
 𡺃 𡺄 𡺅 𡺆 𡺇 𡺈 𡺉 𡺊
 𡺋 𡺌 𡺍 𡺎 𡺏 𡺐 𡺑 𡺒
 𡺓 𡺔 𡺕 𡺖 𡺗 𡺘 𡺙 𡺚
 𡺛 𡺜 𡺝 𡺞 𡺟 𡺠 𡺡 𡺢
 𡺣 𡺤 𡺥 𡺦 𡺧 𡺨 𡺩 𡺪
 𡺫 𡺬 𡺭 𡺮 𡺯 𡺰 𡺱 𡺲
 𡺳 𡺴 𡺵 𡺶 𡺷 𡺸 𡺹 𡺺
 𡺻 𡺼 𡺽 𡺾 𡺿 𡻀 𡻁 𡻂
 𡻃 𡻄 𡻅 𡻆 𡻇 𡻈 𡻉 𡻊
 𡻋 𡻌 𡻍 𡻎 𡻏 𡻐 𡻑 𡻒
 𡻓 𡻔 𡻕 𡻖 𡻗 𡻘 𡻙 𡻚
 𡻛 𡻜 𡻝 𡻞 𡻟 𡻠 𡻡 𡻢
 𡻣 𡻤 𡻥 𡻦 𡻧 𡻨 𡻩 𡻪
 𡻫 𡻬 𡻭 𡻮 𡻯 𡻰 𡻱 𡻲
 𡻳 𡻴 𡻵 𡻶 𡻷 𡻸 𡻹 𡻺
 𡻻 𡻼 𡻽 𡻾 𡻿 𡼀 𡼁 𡼂
 𡼃 𡼄 𡼅 𡼆 𡼇 𡼈 𡼉 𡼊
 𡼋 𡼌 𡼍 𡼎 𡼏 𡼐 𡼑 𡼒
 𡼓 𡼔 𡼕 𡼖 𡼗 𡼘 𡼙 𡼚
 𡼛 𡼜 𡼝 𡼞 𡼟 𡼠 𡼡 𡼢
 𡼣 𡼤 𡼥 𡼦 𡼧 𡼨 𡼩 𡼪
 𡼫 𡼬 𡼭 𡼮 𡼯 𡼰 𡼱 𡼲
 𡼳 𡼴 𡼵 𡼶 𡼷 𡼸 𡼹 𡼺
 𡼻 𡼼 𡼽 𡼾 𡼿 𡽀 𡽁 𡽂
 𡽃 𡽄 𡽅 𡽆 𡽇 𡽈 𡽉 𡽊
 𡽋 𡽌 𡽍 𡽎 𡽏 𡽐 𡽑 𡽒
 𡽓 𡽔 𡽕 𡽖 𡽗 𡽘 𡽙 𡽚
 𡽛 𡽜 𡽝 𡽞 𡽟 𡽠 𡽡 𡽢
 𡽣 𡽤 𡽥 𡽦 𡽧 𡽨 𡽩 𡽪
 𡽫 𡽬 𡽭 𡽮 𡽯 𡽰 𡽱 𡽲
 𡽳 𡽴 𡽵 𡽶 𡽷 𡽸 𡽹 𡽺
 𡽻 𡽼 𡽽 𡽾 𡽿 𡾀 𡾁 𡾂
 𡾃 𡾄 𡾅 𡾆 𡾇 𡾈 𡾉 𡾊
 𡾋 𡾌 𡾍 𡾎 𡾏 𡾐 𡾑 𡾒
 𡾓 𡾔 𡾕 𡾖 𡾗 𡾘 𡾙 𡾚
 𡾛 𡾜 𡾝 𡾞 𡾟 𡾠 𡾡 𡾢
 𡾣 𡾤 𡾥 𡾦 𡾧 𡾨 𡾩 𡾪
 𡾫 𡾬 𡾭 𡾮 𡾯 𡾰 𡾱 𡾲
 𡾳 𡾴 𡾵 𡾶 𡾷 𡾸 𡾹 𡾺
 𡾻 𡾼 𡾽 𡾾 𡾿 𡿀 𡿁 𡿂
 𡿃 𡿄 𡿅 𡿆 𡿇 𡿈 𡿉 𡿊
 𡿋 𡿌 𡿍 𡿎 𡿏 𡿐 𡿑 𡿒
 𡿓 𡿔 𡿕 𡿖 𡿗 𡿘 𡿙 𡿚
 𡿛 𡿜 𡿝 𡿞 𡿟 𡿠 𡿡 𡿢
 𡿣 𡿤 𡿥 𡿦 𡿧 𡿨 𡿩 𡿪
 𡿫 𡿬 𡿭 𡿮 𡿯 𡿰 𡿱 𡿲
 𡿳 𡿴 𡿵 𡿶 𡿷 𡿸 𡿹 𡿺
 𡿻 𡿼 𡿽 𡿾 𡿿 𢀀 𢀁 𢀂
 𢀃 𢀄 𢀅 𢀆 𢀇 𢀈 𢀉 𢀊
 𢀋 𢀌 𢀍 𢀎 𢀏 𢀐 𢀑 𢀒
 𢀓 𢀔 𢀕 𢀖 𢀗 𢀘 𢀙 𢀚
 𢀛 𢀜 𢀝 𢀞 𢀟 𢀠 𢀡 𢀢
 𢀣 𢀤 𢀥 𢀦 𢀧 𢀨 𢀩 𢀪
 𢀫 𢀬 𢀭 𢀮 𢀯 𢀰 𢀱 𢀲
 𢀳 𢀴 𢀵 𢀶 𢀷 𢀸 𢀹 𢀺

第三章

陟夾彼太高黃岡無我夷馬無玄林黃仲我林姑夾

鎡
鎢
鎢
鎢
鎢
鎢
鎢
鎢

酌太彼黃兕無觥夷維黃以太不林永仲傷來

𪔐 𪔑 𪔒 𪔓 𪔔 𪔕 𪔖 𪔗

第四章

陟夾彼無阻夷矣太我夾馬仲瘠林矣無我仲僕林

隹 𪔐 𪔑 𪔒 𪔓 𪔔 𪔕 𪔖 𪔗 𪔘 𪔙 𪔚 𪔛 𪔜 𪔝 𪔞 𪔟 𪔠 𪔡 𪔢 𪔣 𪔤 𪔥 𪔦 𪔧 𪔨 𪔩 𪔪 𪔫 𪔬 𪔭 𪔮 𪔯 𪔰 𪔱 𪔲 𪔳 𪔴 𪔵 𪔶 𪔷 𪔸 𪔹 𪔺 𪔻 𪔼 𪔽 𪔾 𪔿 𪕀 𪕁 𪕂 𪕃 𪕄 𪕅 𪕆 𪕇 𪕈 𪕉 𪕊 𪕋 𪕌 𪕍 𪕎 𪕏 𪕐 𪕑 𪕒 𪕓 𪕔 𪕕 𪕖 𪕗 𪕘 𪕙 𪕚 𪕛 𪕜 𪕝 𪕞 𪕟 𪕠 𪕡 𪕢 𪕣 𪕤 𪕥 𪕦 𪕧 𪕨 𪕩 𪕪 𪕫 𪕬 𪕭 𪕮 𪕯 𪕰 𪕱 𪕲 𪕳 𪕴 𪕵 𪕶 𪕷 𪕸 𪕹 𪕺 𪕻 𪕼 𪕽 𪕾 𪕿 𪖀 𪖁 𪖂 𪖃 𪖄 𪖅 𪖆 𪖇 𪖈 𪖉 𪖊 𪖋 𪖌 𪖍 𪖎 𪖏 𪖐 𪖑 𪖒 𪖓 𪖔 𪖕 𪖖 𪖗 𪖘 𪖙 𪖚 𪖛 𪖜 𪖝 𪖞 𪖟 𪖠 𪖡 𪖢 𪖣 𪖤 𪖥 𪖦 𪖧 𪖨 𪖩 𪖪 𪖫 𪖬 𪖭 𪖮 𪖯 𪖰 𪖱 𪖲 𪖳 𪖴 𪖵 𪖶 𪖷 𪖸 𪖹 𪖺 𪖻 𪖼 𪖽 𪖾 𪖿 𪗀 𪗁 𪗂 𪗃 𪗄 𪗅 𪗆 𪗇 𪗈 𪗉 𪗊 𪗋 𪗌 𪗍 𪗎 𪗏 𪗐 𪗑 𪗒 𪗓 𪗔 𪗕 𪗖 𪗗 𪗘 𪗙 𪗚 𪗛 𪗜 𪗝 𪗞 𪗟 𪗠 𪗡 𪗢 𪗣 𪗤 𪗥 𪗦 𪗧 𪗨 𪗩 𪗪 𪗫 𪗬 𪗭 𪗮 𪗯 𪗰 𪗱 𪗲 𪗳 𪗴 𪗵 𪗶 𪗷 𪗸 𪗹 𪗺 𪗻 𪗼 𪗽 𪗾 𪗿 𪘀 𪘁 𪘂 𪘃 𪘄 𪘅 𪘆 𪘇 𪘈 𪘉 𪘊 𪘋 𪘌 𪘍 𪘎 𪘏 𪘐 𪘑 𪘒 𪘓 𪘔 𪘕 𪘖 𪘗 𪘘 𪘙 𪘚 𪘛 𪘜 𪘝 𪘞 𪘟 𪘠 𪘡 𪘢 𪘣 𪘤 𪘥 𪘦 𪘧 𪘨 𪘩 𪘪 𪘫 𪘬 𪘭 𪘮 𪘯 𪘰 𪘱 𪘲 𪘳 𪘴 𪘵 𪘶 𪘷 𪘸 𪘹 𪘺 𪘻 𪘼 𪘽 𪘾 𪘿 𪙀 𪙁 𪙂 𪙃 𪙄 𪙅 𪙆 𪙇 𪙈 𪙉 𪙊 𪙋 𪙌 𪙍 𪙎 𪙏 𪙐 𪙑 𪙒 𪙓 𪙔 𪙕 𪙖 𪙗 𪙘 𪙙 𪙚 𪙛 𪙜 𪙝 𪙞 𪙟 𪙠 𪙡 𪙢 𪙣 𪙤 𪙥 𪙦 𪙧 𪙨 𪙩 𪙪 𪙫 𪙬 𪙭 𪙮 𪙯 𪙰 𪙱 𪙲 𪙳 𪙴 𪙵 𪙶 𪙷 𪙸 𪙹 𪙺 𪙻 𪙼 𪙽 𪙾 𪙿 𪚀 𪚁 𪚂 𪚃 𪚄 𪚅 𪚆 𪚇 𪚈 𪚉 𪚊 𪚋 𪚌 𪚍 𪚎 𪚏 𪚐 𪚑 𪚒 𪚓 𪚔 𪚕 𪚖 𪚗 𪚘 𪚙 𪚚 𪚛 𪚜 𪚝 𪚞 𪚟 𪚠 𪚡 𪚢 𪚣 𪚤 𪚥 𪚦 𪚧 𪚨 𪚩 𪚪 𪚫 𪚬 𪚭 𪚮 𪚯 𪚰 𪚱 𪚲 𪚳 𪚴 𪚵 𪚶 𪚷 𪚸 𪚹 𪚺 𪚻 𪚼 𪚽 𪚾 𪚿 𪛀 𪛁 𪛂 𪛃 𪛄 𪛅 𪛆 𪛇 𪛈 𪛉 𪛊 𪛋 𪛌 𪛍 𪛎 𪛏 𪛐 𪛑 𪛒 𪛓 𪛔 𪛕 𪛖 𪛗 𪛘 𪛙 𪛚 𪛛 𪛜 𪛝 𪛞 𪛟 𪛠 𪛡 𪛢 𪛣 𪛤 𪛥 𪛦 𪛧 𪛨 𪛩 𪛪 𪛫 𪛬 𪛭 𪛮 𪛯 𪛰 𪛱 𪛲 𪛳 𪛴 𪛵 𪛶 𪛷 𪛸 𪛹 𪛺 𪛻 𪛼 𪛽 𪛾 𪛿 𪜀 𪜁 𪜂 𪜃 𪜄 𪜅 𪜆 𪜇 𪜈 𪜉 𪜊 𪜋 𪜌 𪜍 𪜎 𪜏 𪜐 𪜑 𪜒 𪜓 𪜔 𪜕 𪜖 𪜗 𪜘 𪜙 𪜚 𪜛 𪜜 𪜝 𪜞 𪜟 𪜠 𪜡 𪜢 𪜣 𪜤 𪜥 𪜦 𪜧 𪜨 𪜩 𪜪 𪜫 𪜬 𪜭 𪜮 𪜯 𪜰 𪜱 𪜲 𪜳 𪜴 𪜵 𪜶 𪜷 𪜸 𪜹 𪜺 𪜻 𪜼 𪜽 𪜾 𪜿 𪝀 𪝁 𪝂 𪝃 𪝄 𪝅 𪝆 𪝇 𪝈 𪝉 𪝊 𪝋 𪝌 𪝍 𪝎 𪝏 𪝐 𪝑 𪝒 𪝓 𪝔 𪝕 𪝖 𪝗 𪝘 𪝙 𪝚 𪝛 𪝜 𪝝 𪝞 𪝟 𪝠 𪝡 𪝢 𪝣 𪝤 𪝥 𪝦 𪝧 𪝨 𪝩 𪝪 𪝫 𪝬 𪝭 𪝮 𪝯 𪝰 𪝱 𪝲 𪝳 𪝴 𪝵 𪝶 𪝷 𪝸 𪝹 𪝺 𪝻 𪝼 𪝽 𪝾 𪝿 𪞀 𪞁 𪞂 𪞃 𪞄 𪞅 𪞆 𪞇 𪞈 𪞉 𪞊 𪞋 𪞌 𪞍 𪞎 𪞏 𪞐 𪞑 𪞒 𪞓 𪞔 𪞕 𪞖 𪞗 𪞘 𪞙 𪞚 𪞛 𪞜 𪞝 𪞞 𪞟 𪞠 𪞡 𪞢 𪞣 𪞤 𪞥 𪞦 𪞧 𪞨 𪞩 𪞪 𪞫 𪞬 𪞭 𪞮 𪞯 𪞰 𪞱 𪞲 𪞳 𪞴 𪞵 𪞶 𪞷 𪞸 𪞹 𪞺 𪞻 𪞼 𪞽 𪞾 𪞿 𪟀 𪟁 𪟂 𪟃 𪟄 𪟅 𪟆 𪟇 𪟈 𪟉 𪟊 𪟋 𪟌 𪟍 𪟎 𪟏 𪟐 𪟑 𪟒 𪟓 𪟔 𪟕 𪟖 𪟗 𪟘 𪟙 𪟚 𪟛 𪟜 𪟝 𪟞 𪟟 𪟠 𪟡 𪟢 𪟣 𪟤 𪟥 𪟦 𪟧 𪟨 𪟩 𪟪 𪟫 𪟬 𪟭 𪟮 𪟯 𪟰 𪟱 𪟲 𪟳 𪟴 𪟵 𪟶 𪟷 𪟸 𪟹 𪟺 𪟻 𪟼 𪟽 𪟾 𪟿 𪠀 𪠁 𪠂 𪠃 𪠄 𪠅 𪠆 𪠇 𪠈 𪠉 𪠊 𪠋 𪠌 𪠍 𪠎 𪠏 𪠐 𪠑 𪠒 𪠓 𪠔 𪠕 𪠖 𪠗 𪠘 𪠙 𪠚 𪠛 𪠜 𪠝 𪠞 𪠟 𪠠 𪠡 𪠢 𪠣 𪠤 𪠥 𪠦 𪠧 𪠨 𪠩 𪠪 𪠫 𪠬 𪠭 𪠮 𪠯 𪠰 𪠱 𪠲 𪠳 𪠴 𪠵 𪠶 𪠷 𪠸 𪠹 𪠺 𪠻 𪠼 𪠽 𪠾 𪠿 𪡀 𪡁

痛太矣夷云太何黃吁無矣夾

𢇛 𢇛 𢇛 𢇛 𢇛

曲終

大樂元音

卷之六

١٤٧١

南呂 舊譜飲馬長城窟行今改為魚麗

南 正 應 正 大 半 夾 半 姑 半 蕤 半 夷 半

宮 商 角 徵 變 徵 羽 變 宮

十 三 四 六 七 九 五

魚麗 南呂之角大呂起畢

第一章

魚 大 麗 夾 于 姑 留 南 簪 夷 蕤 君 南 子 應 有 蕤 酒 夷
音 姑 且 夾 多 大
絢 絢 絢 砮 砮 砮 絢 絢 絢 砮 砮 絢

大樂元音

卷之六

音

砮 砮 絢

第二章

魚 大 麗 夷 于 蕤 留 應 方 姑 鯉 夾 君 夷 子 應 有 蕤 酒 南
多 姑 且 應 音 大
絢 砮 絢 砮 砮 絢 絢 砮 砮 絢 砮 絢

砮 絢

第三章

魚 大 麗 姑 于 蕤 留 夷 應 鯉 南 君 夾 子 姑 有 蕤 酒 夷
絢 絢 絢 砮 砮 砮 絢 絢 絢 絢 絢 砮

音 應 且 夾 有 大

絢 砮 絢

第四章

物 大 其 南 多 夾 矣 應 維 夷 其 蕤 嘉 南 矣 大

絢 絢 砮 砮 砮 絢 絢 砮 砮

第五章

物 大 其 南 音 夾 矣 應 維 蕤 其 夷 偕 應 矣 大

絢 絢 砮 砮 砮 絢 砮 砮 絢

第六章

物 大 其 夾 有 蕤 矣 應 維 南 其 應 時 夾 矣 大

絢 絢 砮 砮 砮 絢 砮 砮 絢

大樂元音

卷之六

音

曲終

射 舊譜長歌行今改為鵲巢

無全黃半太半姑半仲半林半南半

宮商角徵變徵羽變宮

七五七六五

鵲巢 無射之羽林鐘起畢

第一章

維林鵲仲有無巢姑維南鳩太居姑之仲之無子黃

于南歸無百太兩姑御仲之林

太樂元音 卷之六

五

杞杞枸枸枸杞

第二章

維林鵲南有黃巢姑維黃鳩太方無之仲之南子仲

于歸無百姑兩仲將無之林

枸杞枸杞杞杞

第三章

維林鵲無有姑巢仲維太鳩黃盈無之清之仲子姑

杞杞枸枸枸杞杞杞杞杞杞杞

于太歸黃百清兩南成無之林

杞杞杞杞杞杞杞杞

曲終

太樂元音

卷之六

五

字調小引

古聖人之作樂也有八音之聲遂有歌詩之聲八音與歌聲旋宮協奏而後大樂成設人聲之音調不明則八音之音調亦烏從而定乎古聖人制爲文字知一字各具有一音而爲宮爲商爲角爲徵爲羽知一音各具有五聲而爲宮之角宮之徵宮之商宮之羽宮之宮等音以爲一音調又知一聲之各具有五音而爲宮角之角宮角之徵等音以爲一聲之內調人身之聲調既審故歌聲與八音

序

卷之七

協奏而靡不和古樂失傳聲調不明余嘗微窺之欲擬議其義而未敢遽定也及獲靜菴馬氏等音一卷見其分五音爲韻也而一音各有十三合之爲六十五而一字一音之義明其分一音爲五聲也曰平上去入全而一字五聲之義明且更推而廣之一音十三韻以五乘十三合五音之數爲三百二十五韻而一音一聲起調之義明引而伸之一聲又各有五音其數三七爲二十一合五音之五聲而共計之爲六千八百二十五聲而一音一

聲轉變成調之義明余捧而讀之不一日間凡天下音之有文有聲有聲無文者舉能審其音別其聲更能辨其音中聲聲中音而爲韻爲調豁然貫通焉信乎斯文未墜代有傳人余乃今而確知古聖之制爲詩歌以被諸管絃而聲調相諧者非無所據而作也爰是取馬氏等音一卷精別音聲韻調詳加辨釋附於琴學後以爲詩歌曲操之要道云黔陽潘士權書

序

卷之七

大樂元音卷之七 附字學音韻

楚南潘士權龍菴甫著

次男 亦煒克明氏 校錄
門人孫若澂渭川氏

等音論

鄭菴馬氏曰。凡天下之數。始於一而終於十。五者十之成數也。金木水火土之爲五行。東西南北中之爲五方。仁義禮智信之爲五性。以及五事五味五色。莫不各得五而成。是以樂之爲道。宮商角徵羽之爲五音也。每一音中各成五調。每一

大樂元音

卷之七

調中各具五聲。要皆律呂錯綜得五而成。則一字一音。即莫不各具五聲。而何獨僅有平上去入之四聲乎。昔沈約分韻。知有上下平。而究不能辨其孰爲上。孰爲下。釋神洪祇分平上去入。則又少一聲。嗚呼。此字音之五聲。所以不明也。余嘗以理揆之。以音等之。而覺一字一音。實各具五聲焉。彼夫天田兩字。上去入三聲皆同。細而審之。則天爲陽聲。田爲陰聲。陽唱而陰和。於是以陽爲首聲。爲上平。以陰爲尾聲。爲下平。順而誦之。爲天腴殿鐵田。由是以是五聲。推而廣之。至於百千萬字。莫不各具一五聲。以是等音之法。雖使五尺之

童習之一月。而凡天下之有字無字者。皆可信口而得之。且

知其孰爲宮。孰爲商。孰爲角。孰爲徵。孰爲羽。孰爲上下平。孰爲上去入也。可知字之音。各有一音之聲。各有五。咸天地自然之聲。即天地自然之數也。余是以定字爲五聲。而命之曰平上去入全分韻分母。繪圖於後。以俟知音者論定焉。

愚按馬氏所定五音五聲。原本等韻字出。推其意似爲字音分別。未嘗爲樂章計也。第古人歌詩文字。只論五音協調。至後人分平上去入。今更分別上下平。則字音無餘蘊矣。以之爲歌聲。自是協調。奈後世不究五音。並不明上下

大樂元音

卷之七

二

平。詩韻混定。以天字之上平。悞爲下平。如此類者。不可勝紀。至今善詩者。到老不能記韻。即或記之。亦殊勉強。且千不一得。若如此分清層目。一音分十三韻。一韻分五聲。一聲分二十一母。以五乘十三。共爲三百二十五韻。順而讀之。皆有自然音節。不假勉強。讀至一月。必能貫通音韻。毫釐不爽。始信沈約之昧上下平。神洪之少一音。而笠翁之爲詩韻。其無知妄作而誣人多已。故余假琴樂以明大樂之調。更假字音以明歌詩之聲。庶乎八音之聲。與人之聲。咸可得而正也。則馬氏不但有功於字音。并有功於大樂。

也。今試取其所定等韻。精詳辨釋於後。

大樂元音

卷之七

三

五音釋

喉根於脾。爲衆音之宗。於行屬土。其音自合口得之。合口者。口微啓也。凡微陽初動。應黃鐘宮律。故喉音爲首。與八十一數之宮音合。

齒根於肺。爲起音之扉。於行屬金。其音自張口得之。張口者。上下兩齒相合得音而後開也。凡三陽大關。應太簇商律。故齒音次之。與七十二數之商音合。

牙根於肝。爲扶音之臬。於行屬木。其音自閉口得之。閉口者。直遂呼也。凡五陽決烈。萬物直長。應姑洗之角律。故牙音又

大樂元音

卷之七

四

次之。與六十四數之角音合。

舌根於心。爲轉音之樞。於行屬火。其音自齊齒得之。齊齒者。上下齒緊閉。而舌音迸出也。凡二陰之月。金火相交。應林鐘徵律。故舌音又次之。與五十四數之徵音合。

唇根於腎。爲納音之戶。於行屬水。其音自撮口得之。撮口者。收歛呼也。凡四陰之月。萬物收成。應南呂羽律。故唇音又次之。與四十八數之羽音合。

五音屬五行釋

宮商角徵羽。分配五行。古人皆有實據。非強配也。凡土聲皆

合口音。金聲皆張口音。木聲皆閉口音。火聲皆齊齒音。水聲皆撮口音。試於土鼓審土音。金器審金音。木器審木音。火焰審火音。水瀑審水音。以我口之聲與五行之聲兩相比較。則得之矣。可知古人於一音一行。極是天然配合。惜秦漢來無人道及此。是以音行相配。其說雖存。人俱視為閑話。

按五行之音配合不爽。可知聖人作樂以金玉為大成。始終以祝敵為小成。始終者。大有深義。凡樂之小成。猶如一歲之始終。樂之大成。猶如天地之始終。蓋天地萬物由闢而闢。由闢而闢。祝敵木音皆閉口音。但祝則角帶宮音。有

太樂元音

卷之七

五

由閉而闢之意。敵則純是閉口角音。是祝如一歲始。敵如一歲終。故小成以祝起而以敵止。金聲是開口音。其聲洪且長。故為大樂始條理。玉是金類。其音屬火。為微。凡金木水土皆有餘意。惟火則不留餘意。故玉音發而即止。再無餘韻。古聖人以此為大樂之終條理。非漫然也。學者思之。

五音配五德釋

凡人之聲皆生於心。若明五音之理。則發聲自然合節。不敢妄出。如喉音正。則宮音和而篤實之心生。齒音正。則商音和而剛大之心生。牙音正。則角音和而懷悌之心生。舌音正。則徵音和而恭敬之心生。唇音正。則羽音和而睿哲之心生。故音韻之學。關係心術尤重。學者須虛心養氣。使仁義禮智信五德油然而生。方能精察此理。古人所謂聲音之道。通乎微妙。禮記又云。有無聲之樂者。此之謂也。

五聲釋

太樂元音

卷之七

六

一字之本音。猶如一年。其春夏秋冬。即一字內平上去入四聲。下平一聲。即四季土也。萬物生於春。故角音屬木。配上平。長於夏。故徵音屬火。配上聲。收於秋。故商音屬金。配去聲。藏於冬。故羽音屬水。配入聲。成於土。故宮音屬土。配下平。五聲亦非強配五音。如上平聲。則實有開口意。上聲。則實有開口意。去聲。則實有齊齒意。入聲。則實有撮口意。下平聲。則實有合口意。試於每一字之五聲。遍讀之。則悉知矣。

五聲五方釋

平聲屬東方。音平平而初生。木之德也。上聲屬南方。音上而

升火之德也。去聲屬西方。音過去而清響。金之德也。入聲屬北方。音下而入水之德也。全聲屬中方。土旺四季。其音全而渾土之德也。

愚按五聲字皆不得已而強名之。即如五音字。亦是取其聲之近而以為名也。故此第五聲謂之下平可。謂之全聲亦可。後人作詩詞。以上去入三聲為仄聲。以平全兩聲皆為平聲。亦通。第五聲睂目須分清。不可以上平混為下平。至人身與天地陰陽兩聲不明。

二十一母釋

大樂元音

卷之七

七

二十一母者。即每一聲轉出之全調也。如見溪疑三字。則喉音屬宮。凡宮角宮徵等調。皆以此為宮。如宮角之宮之類是也。端透泥三字。則舌音屬徵。凡宮角宮徵等調。皆以此為徵。如宮角之徵之類是也。邦滂明三字。則唇音屬羽。凡宮角宮徵等調。皆以此為羽。如宮角之羽之類是也。精清心三字。則齒音屬商。凡宮角宮徵等調。皆以此為商。如宮角之商音之類是也。照穿審三字。則牙音屬角。凡宮角宮徵等調。皆以此為角。如宮角之角音之類是也。曉影二字。則喉牙合音屬宮角合音。凡宮角宮徵等調。皆以此為宮角合音。如宮角之宮

角合音之類是也。非微二字。則唇齒合音。為羽商合音。凡宮角宮徵等調。皆以此為羽商合音。如宮角之羽商合音之類是也。來一字。則舌喉合音。屬宮徵合音。凡宮角宮徵等調。皆以此為宮徵合音。如宮角之宮徵合音之類是也。日一字。則齒牙合音。屬商角合音。凡宮角宮徵等調。皆以此為商角合音。如宮角之商角合音之類是也。

韻調釋

凡字之韻。即樂之調也。樂一調七聲。字一韻二十一聲。故凡屬一音。而以一聲之起止。得二十一聲者。皆為一韻。即皆為

大樂元音

卷之七

八

一調。如凡宮音之平聲。為宮之角音者。曰宮角調。凡宮音之上聲。為宮之徵音者。曰宮徵調。宮音之去聲。為宮之商音者。曰宮商調。宮音之入聲。為宮之羽音者。曰宮羽調。宮音之全聲。為宮之宮音者。曰宮宮調。以此一聲轉音。成二十一聲。故凡宮之角起聲。轉音皆宮之角。為平聲者。即皆名為宮角調。宮之徵起聲。轉音皆宮之徵。為上聲者。即皆名為宮徵調。宮之商起聲。轉音皆宮之商。為去聲者。即皆名為宮商調。宮之羽起聲。轉音皆宮之羽。為入聲者。即皆名為宮羽調。宮之宮起聲。轉音皆宮之宮。為全聲者。即皆名為宮宮調。餘四音倣

此

按大樂一調七聲。今一韻二十一聲。雖分九音。其實三聲一轉。共七轉。則猶然七聲也。可見道理。到是處。自是相合。又按樂調一均。五音而外。有變宮變徵。合爲七聲。非此則調不備。今一韻二十一聲。前五轉各一音。後二轉。則皆合音。是即變宮變徵之意。

又按樂調七聲。只用五正聲轉調。二變不以起調。今一韻二十一聲。亦只用前五轉正聲發韻。若後二轉合音起韻。便讀不下去。故合音不以起韻。可見古人律呂旋宮。六十

大樂元音

卷之七

九

調起畢。亦是天然道理。合如此。

又按人之喉舌唇齒牙。即樂之管絃。樂非管絃。則聲無所寄。人非喉舌唇齒牙。則聲亦無所出。管絃之聲。可以成調。豈有人聲不可旋宮成調之理。古人作歌。與管絃應者。此也。故黃鐘爲宮起調。則爲黃鐘之宮。黃鐘一均之太簇起調。則爲黃鐘之商。是即喉音之平聲起韻。則爲宮之角調。喉音之上聲起韻。則爲宮之徵調。意可見音韻之學。關係雅樂不小。

三百二十五韻六千八百二十五聲釋

凡一字一音。一音五聲。一聲起止。便有二十一聲。分爲九音。謂之一韻。三百二十五韻。即樂之六十大調。六千八百二十五聲。即樂之四百二十聲。此亦天然音調。不假人力。可知律呂旋宮。皆天也。明此聲韻之理。則一身之音律通。天地之音律自通。以此作樂象德。何患不能。

角徵二音辨

角音十三韻。與徵音全同。但徵音開口。後旋閉口。角音則閉口。混呼與徵音稍異。

二十一母辨

大樂元音

卷之七

十

凡一韻不止二十一字。故公字。則有宮功工。許多同名之字。然既同音同聲同名。則字雖不同。皆可謂之一韻。故字彙則取其全。凡同名之字。皆紀。等音則取其叶。凡同名之字。只紀一古聖人製字有六法。原取道理。事體形象相配。故有許多同名不同形。同形不同名等字。其實以聲考之。則天地萬物之音。只有六千八百二十五聲。故所定一聲二十一母。皆自然要道。不可移易。

字韻聲音名形辨

凡無體謂之音。有體謂之字。字有五氣。謂之聲。字有號。謂之

名字有象謂之形音同聲同而名相同名相近者謂之一韻。故有音同聲同而名不相近者不可謂之一韻。如光官公等字同爲宮音平聲。因名號不似分爲一音十三韻是也。有音同聲同名相近而同爲一韻者。如公東通等字同爲宮音平聲。而名又相近。同爲一韻是也。有音同聲同名不同而不同爲一韻者。如公宮功工等字。形不同而名同是也。有音同名相近而聲不同者。不可爲一韻。如公貢兩字同爲宮音。名又相近而公爲平聲。貢爲去聲。不可同韻是也。有聲同而音不同。不可爲一韻者。如公字。庚字。同爲平聲。而公爲宮音。庚爲商音。不可同韻是也。有聲同名相近而音不同者。亦不可爲一韻。如光字。岡字。同爲平聲。名又相近。而光爲宮音。岡爲商音。不可同韻是也。有音同形同而聲不同。不可爲一韻者。如好惡之好爲去聲。好醜之好爲上聲。長短之長爲平聲。長人之長爲上聲。之類是也。有聲同形同而音不同者。不可爲一韻。如曾參之參爲徵音。參贊之參爲商音。之類是也。學者明乎此。則字韻之聲調通。而爲詩爲歌。自可與黃鐘大響相應。

大樂元音

卷之七

士

音聲韻總辨

五音定於所呼之不同。五聲定於所出之次第。一韻定於一聲之起止。非音則聲無主。非韻則聲無紀。故音以宰聲。韻以會聲。而用之者聲也。學者悟此。思過半矣。

讀五音法

凡讀宮音。合口輕呼之。不可使重氣。讀商音。張口輕呼之。音從齒出。讀角音。則開口混呼。與徵音近。讀徵音。齊齒呼。微著力。讀羽音。撮口著力呼之。

讀五聲法

凡讀平聲。和而安。讀上聲。厲而舉。讀去聲。憤而遠。讀入聲。直而下。讀全聲。重而渾。

大樂元音

卷之七

士

縱讀音法

學者先熟讀宮商徵羽四音之韻。共五十二字。角音不必讀。如有字者。照本音讀法讀之。無字橫看何音有字。亦照本音讀法讀之。雖無字亦皆有聲。如合口音爲規。開口呼之爲無字。而有聲是也。餘倣此。

橫讀韻法

凡讀韻。取四音中平聲一二韻。併取仄聲中字多者一二韻。橫讀之。如稍有未協。或有聲無字者。則看五音圖係何韻。按

轉讀聲法

凡四音中五十二字之五聲依次熟讀之。則餘音可得。但五十二字之下平有聲無字。今取數字之五聲皆有字者冠於五十二字之首。學者只熟讀此數字。則字字五聲皆天然自出。

按五音呼法不同。五十二字。皆須熟讀。至橫讀五聲之六千八百二十五聲。約而言之。熟記工夫。只須二十一字。蓋聲不同而呼同。故熟記二十一字。則六千八百二十五聲。

大樂元音

卷之七

士

皆順口得矣。至五聲只熟讀五六字有字者。則字字通矣。故學者等音之學。共讀工夫不過百字一二日即可全會。誠哉天地之道。易簡而已。彼後世強分音韻。令人到老不能成誦者。可不辨而知其非已。

縱讀五音章

韻韻韻韻韻韻韻韻

十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

光官公視○乖○規鍋國孤骨瓜

岡干庚根高該鈎○歌革○迦

姜兼綱金○○○○○○○○

江間京巾交皆鳩○脚結○基家

惶涓弓君○○樛○○决俱居○

土宮音合口呼

金商音 開口呼

木角音 閉口混

火徵音齊齒啓口呼

水羽音 撮口呼

大樂元音

卷之七

齒

按以上雖係五行。共六十五位。其實只有十三位。特一行之理而已。蓋音同而呼法不同耳。是讀者苦記工夫。只有十三字。

孤 ○ 宮音平聲內第十一韻即此
 枯 ○ 宮音全聲內第十一韻即此
 康 ○ 商音平聲內第一韻即此
 岡 ○ 商音全聲內第一韻即此
 牽乾 ○ 徵音平聲內第一韻即此
 間 ○ 徵音全聲內第一韻即此
 君 ○ 羽音平聲內第四韻即此
 輶 ○ 羽音全聲內第四韻即此
 古 ○ 此宮音上去聲中二韻也因其
 貴 ○ 有字處多故錄之以便讀也

見第二母
 見第二母

大樂元音

卷之七

五

鳥 ○ 吾 ○ 昂 ○ 烟妍 ○ 輶 ○ 五位 ○ 疑第三母
 都 ○ 當 ○ 顛 ○ 敦 ○ 觀對 ○ 端第四母
 蔡徒 ○ 湯唐 ○ 天田 ○ 吞 ○ 土退 ○ 透第五母
 ○ 奴 ○ 囊 ○ 拈年 ○ ○ ○ 努內 ○ 泥第六母
 甫 ○ 邦 ○ 邊 ○ 兵 ○ 補 ○ 邦第七母
 鋪蒲 ○ 滂傍 ○ 篇便 ○ 辟 ○ 普 ○ 滂第八母
 ○ 模 ○ 茫 ○ 眠 ○ 明明 ○ 母 ○ 明第九母
 租 ○ 臧 ○ 戕 ○ 遂 ○ 祖醉 ○ 精第十母
 粗租 ○ 倉藏 ○ 千前 ○ 皺鶉 ○ 蘆翠 ○ 清第十母

蘇 ○ 桑 ○ 先涎 ○ 荀旬 ○ 數碎 ○ 心第二母

株 ○ 張 ○ 山 ○ 主資 ○ 照第三母
 樞 ○ 昌嘗 ○ 彈 ○ 春 ○ 杵吹 ○ 穿第十四母
 舒殊 ○ 商裳 ○ 軒賢 ○ 純 ○ 暑稅 ○ 審第十五母
 烏侔 ○ 放航 ○ 烟延 ○ 薰 ○ 虎誨 ○ 鬱第十六母
 敷扶 ○ 方房 ○ ○ ○ 分 ○ 舞畏 ○ 影第十七母
 烏無 ○ 蜚昂 ○ 烟延 ○ 氤雲 ○ 武未 ○ 微第十八母
 ○ 盧 ○ 郎 ○ 連 ○ 倫 ○ 魯類 ○ 來第十九母

大樂元音

卷之一

六

儒 ○ 穰 ○ 燃 ○ 特 ○ 乳芮 ○ 昂第三母
 按以上雖有若干韻其實只有二十一位特一韻之理而
 已蓋呼同而聲不同耳是讀者熟記工夫只有二十一字

音 凡宮商角
聲 徵羽五音
韻 俱從角平
調 聲起調至
宮全聲止
於各音圖
內旋看之
圖 自明

太樂元音 卷之七上

五音大配圖

五聲大配圖

太樂元音 卷之七下

五聲讀式

去聖三 入食四 去德殿三 入鐵四 去自三 入羅日四

全神五

全田五

全會詞五

上審二 平身一 上腴二 平天一 二子二 平茲一
此五聲皆有字 此去聲有聲無字 此入全三聲有聲無字

轉讀五聲章

平上入全 平上入全 平上入全

通桶痛突同 灘坦炭咸壇 窺傀饋碩達

腔礎吮却強 昏渾混忽魂 抄炒鈔綽朝

挨矮隘謁崖 胥醯絮戍徐 幽有幼一油

宮音 商音 徵音 羽音

光廣匡郭○ 岡吭損各○ 江襠絳脚○ 惶○○鏗○

官管貫國○ 干敢幹格○ 間蘭見結○ 涓捲絹厥○

公拱貢谷○ 庚梗更○ 京景敬急○ 弓迥○菊○

大樂元音 卷之七 十九

棍衮棍骨○ 根頤良○ 巾緊靳吉○ 君窘郡橘○

○ 郭○ 高稿告各○ 交絞教脚○ ○ 鏗○

乖拐怪國○ 該改蓋格○ 皆解戒結○ ○ 厥○

○ 谷○ 鈎苟構○ 嚮九救急○ 樛○ 菊○

相鬼貴骨○ ○ 吉○ ○ 橘○

銅果過郭○ 歌哥个各○ 脚○ 脚○ ○ 鏗○

國○ 革○ 格○ 結○ 結○ 決○ 厥○

孤古故谷○ ○ 急○ 俱○ 履菊○

骨○ 骨○ ○ 基已 居舉據橘○

瓜寡卦刮○ 迦○ 闕○ 家賈駕甲○ ○ ○ ○ ○

按以上各字雖異其實只有五聲特一字之理而已蓋轉

同而字不同耳是讀者苦記工夫只有一字

又按等音熟記工夫合而言之只有十三字又二十一字

又一字共三十五字教人頃刻全能故曰等音之學一二

日即可全會非天分固有而何只是人不去理會出來所

以分韻不清讀韻最難

以上必讀三章余昔續成洪範註補錄於卷末為作樂

審音用隱寓洪範乃王道之書以功成作樂終意今發

大樂元音 卷之七 二十

明大樂元音故並將音韻全卷續於篇末

宮音平聲十三韻圖

合口呼本圖皆喉音其分屬小五音註於各母之上

宮角調

按喉音及合口呼為宮音平聲屬角是乃宮音中之角故曰宮角調

喉音屬宮

直讀分母

見先官公視○乖○規鍋國孤骨瓜
角之宮音 溪骹寬空坤○崙○窺科○梏○誇

舌音屬宮

疑汪灣翁溫○歪○威倭○烏○蛙

主

端音屬宮

端○端東敦○堆多○都○

角之徵音

透○端通吞○推拖○臻○

泥○

唇音屬宮

邦幫幫綳○包○波○逋○

角之羽音

滂○潘倅敷○坡○鋪○

明○

齒音屬宮

精○鑽駿尊○鄒唯○租○

角之商音

清○攢息村○芻崔腔○

牙音屬宮

角之角音

喉牙合音

屬宮角之

宮角合音

唇齒合音

屬宮角之

羽商合音

舌喉合音屬宮

角之宮徵合音

心○酸鬆孫○搜雖按○蘇疎○

照莊專中屯○追○株諸樞○

穿瘡穿衝春○礮○吹○樞○

霜雙拴戔○衰○湯○舒好○

曉荒歡烘昏○榴○灰靴○呼○花○

影汪灣翁溫○歪○威倭○烏○蛙○

非○風○敷○

微汪灣翁溫○歪○威倭○烏○蛙○

來○

口○

宮音上聲十三韻圖

合口呼本圖皆喉音其分屬小五音註於各母之上

宮徵調

按喉音及合口呼為宮音上聲屬徵是乃宮音中之徵故曰宮徵調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬宮 見廣管拱衮○拐○鬼果○古○寡
徵之宮音 溪應欵孔間○塊○傀裸○苦○膠

大樂元音

卷之七

重

疑○乾渴齟○○○顧○○○○扭

舌音屬宮 端○短董眈○ ○陡脍朶○觀○义

徵之徵音 透○噎桶噎○ ○腿妥○土○隸

泥○暖隴炳○ ○餒○ ○努○ ○

唇音屬宮 邦○板捧○ ○ ○跛○補○ ○

徵之羽音 滂○坪捧棚跑○ ○ ○頗○普○ ○

明○ ○蟻憑卵○ ○ ○抹○母○ ○

齒音屬宮 精○纂總剿○ ○ ○嘴左○祖○狙

徵之商音 清○懸聰忖○ ○ ○摧○ ○楚蘆咥

牙音屬宮

徵之角音

喉牙合音

屬宮徵之

唇齒合音

屬宮徵之

羽商合音

舌喉合音屬宮

徵之宮徵合音

牙齒合音屬宮

徵之商角合音

心○ ○聳損○ ○ ○髓鎖○ 數○ 獲

照吐轉塚準○ ○ ○捶○ ○主○ ○

穿闖喘寵蠢○ 揣○ ○ ○杵○ 淺

審爽○ 鍾憚○ ○ ○水○ ○ ○忝要

曉謊緩噴渾○ ○ ○ ○虎○ 蹀

影網枕翦穩○ ○ ○ ○舞○ 瓦

非○ ○ 諷○ ○ ○ ○甫○ ○

微○ ○ ○ 吻○ ○ ○ ○武○ ○

來○ 卯隴倫○ ○ ○ 壘獼○ 魯○ ○

木樂元音

卷之七

舌

日○ 軟冗○ ○ ○ ○莖○ ○乳汝○ ○

宮音去聲十三韻圖

合口呼本圖皆喉音其分屬小五音註於各母之上

宮商調

按喉音及合口呼爲宮音去聲屬商是乃宮音中之商故曰宮商調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬宮 見匡貫貢棍○怪○貴過○故○卦
商之宮音 溪曠○控困○快○饋課○庫○踰

太樂元音

卷之七

重

舌音屬宮 疑旺万甕饒○ ○ ○ ○ 臥○誤○寃
端○段凍頓○投○對剝○妬○

商之徵音 透○彖痛褪○蛻○退唾○吐○

泥○傾艱嫩○ ○ ○ 內懦○怒○

唇音屬宮 邦蚌○ ○ ○ 抱○ ○ ○ 播○布○

商之羽音 滂敷○ ○ 全○ ○ ○ 破○鋪○

明○ ○ 夢○冒邁○ ○ 磨○暮○

齒音屬宮 精○鑽棕燭○ ○ ○ 醉坐○祚○

商之商音 清○竄謔寸○ ○ ○ 翠錯○醋○

牙音屬宮

商之角音

喉牙合音
屬宮商之

宮角合音

唇齒合音
屬宮商之

羽商合音

舌喉合音屬宮
商之宮徵合音

太樂元音

卷之七

重

齒牙合音屬宮
商之商角合音

心○筭送○ ○ ○ ○ 碎牘○素○

照狀篆衆稗○ ○ ○ 贅○ ○ 村箸○

穿劍串銃○ ○ 蠶○ 次○ ○ 處○

審截疝○順○ ○ ○ 稅○ ○ 樹○

曉晃煥永混○壞○ 誨貨○ 戶○ 化

影望玩甕愠○外○畏臥○悞○ 擲

非○ ○ 鳳糞○ ○ 覆○ ○ ○ 富○

微○ ○ ○ ○ ○ ○ 畏○ ○ 務○

來○ 亂弄論○ 酤○ 類○ ○ 路○

日○ ○ ○ ○ ○ ○ 芮○ ○ 潯泐○

宮音入聲十三韻圖

合口呼本圖皆喉音其分屬小五音註於各母之上

宮羽調

按喉音及合口呼為宮音入聲屬羽是乃宮音中之羽故曰宮羽調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬宮 見郭國谷骨郭國谷骨郭國谷骨刮

羽之宮音 溪 匣 匣 匣 匣 匣 匣 匣 匣 匣 匣 匣 匣

木樂元音 卷之七

舌音屬宮 端 端 端 端 端 端 端 端 端 端 端 端 端

羽之徵音 透 透 透 透 透 透 透 透 透 透 透 透 透

唇音屬宮 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥 泥

羽之羽音 滂 滂 滂 滂 滂 滂 滂 滂 滂 滂 滂 滂 滂

齒音屬宮 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明

齒音屬宮 精 精 精 精 精 精 精 精 精 精 精 精 精

羽之商音 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清 清

撮 撮 撮 撮 撮 撮 撮 撮 撮 撮 撮 撮 撮

牙音屬宮

羽之角音

喉牙合音

屬宮羽之

宮角合音

唇齒合音

屬宮羽之

羽商合音

舌喉合音屬宮

羽之宮徵合音

心

穿

審

曉

影

非

微

來

若

日

劉○速率○

桌拙祝○窺

歡歡畜○簾

乃說熟○刷

豁或斛忽滑

饅○沃盟空

縛○福佛○

○○○物○

落○祿肆○

若○辱○

宮音全聲十三韻圖

合口呼本圖皆喉音其分屬小五音註於各母之上

宮宮調

按喉音及合口呼為宮音全聲屬宮是乃宮音中之宮故曰宮宮調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬

宮宮之

大樂元音

卷之七

无

宮音

舌音屬

宮宮之

徵音

唇音屬

宮宮之

羽音

齒音屬

宮宮之

疑王玩峴儻○詭○危訛○吾○飲

端○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

透○團同脉○○○○○○○○○○○○○○○○○○

泥○渙饒磨○○○○○○○○○○○○○○○○○○

邦○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

滂滂○蓬○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

明芒○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

精○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

清○攢叢存○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

商音

牙音屬

宮宮之

角音

按牙合音屬宮宮之

宮角合音

唇齒合音屬宮宮之

羽商合音

舌喉合音屬宮宮之

宮之宮徵合音

齒牙合音屬宮宮之

卷之七

三

日○○絨肫○○○蕤○○儒○○○

來○柰籠輪○膠○雷驟○盧○變

微○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

非○○馮墳○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

影王完○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

曉黃桓紅魂○懷○回何○胡○華

審○○鰭純○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

穿牀船重唇○雕○垂○○○○○○○○○○○○○○

照○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

商音平聲十三韻圖

開口呼本圖皆齒音其分屬小五音註於各母之上

商角調

按齒音及開口呼爲商音平聲屬角是乃商音中之角故曰商角調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬 見岡干庚根高該鈎○歌革○○迦

商角之 溪康刊鏗艱尻開孔○軻○

大樂元音

卷之六

五

宮音 疑○安○

舌音屬 端當丹登○刀歎光○

商角之 透湯灘鑿○叨胎偷○

徵音 泥○

唇音屬 邦邦班崩奔褒○

商角之 滂滂攀烹傾蘆姪吓坯○

羽音 明○

齒音屬 精減簪增臻遭哉諏○

商角之 清倉忝鎗撐操猜雖○

商音

牙音屬

商角之

角音

喉牙合音

屬商角之

宮角合音

唇齒合音

屬商角之

羽商合音

舌喉合音屬商角之宮徵合音

大樂元音

卷之七

五

心桑三僧○駮腮搜○

照張粘征真朝坐舟○遮○查

穿昌挺噴噴抄叙抽○車○差

審商衫聲身燒蔥收○奢○沙

曉欣軒亨噶高哈鈎○哈

影莖○嬰恩墟哀謳○阿

非方翻○分○飛○

微○恩○哀謳○阿

來○

日○

齒牙合音屬商角之商角合音

日○

商音上聲十三韻圖

開口呼本圖皆齒音其分屬小五音註於各母之上

商徵調

按齒音及開口呼為商音上聲屬徵是乃商音中之徵故曰商徵調

橫讀成韻

直讀分母

喉音屬

見曉敢梗願稿改苟○苛○
溪慷侃肯墜考凱口○可○
卡

大樂元音

卷之七

重

宮音

疑駟○○崑嶺○偶○我○
端黨重等○倒歹斗○
打

舌音屬

透儻坦○○討噎難○
泥曩報○○腦乃耨○
娜○
挈

商徵之

邦榜○枋本保擺襍○
滂榜○
翻伍剖○
肥

徵音

明莽滿猛○蕩穰某美○
精麟趙贈鱗早宰走○
子○

唇音屬

清○慘○
草采○
此○

商徵之

齒音屬

羽音

商徵之

齒音屬

商徵之

商徵之

商徵之

商音

牙音屬

商徵之

角音

喉牙合音

屬商徵之

宮角合音

唇齒合音

屬商徵之

羽商合音

舌喉合音屬商

徵之宮徵合音

齒牙合音屬商

徵之商角合音

心願傘○
掃○
叟○
死酒

照掌斬旋軫瓜○
帚○
者○
鮮

穿敞諂瑒輾炒踴醜○
扯○
陵

審賞閃青晒少灑首○
舍○
哈

曉盱罕○
恨好海吼○
哈

影块○
攢稔換藹○
哈

非紡反○
粉○
否匪○
哈

微罔○
尾○
耳○

來朗懶○
老釵簍○
裸○
耳○

日○
耳○

重

商音去聲十三韻圖

開口呼本圖皆商音其分屬小五音註於各母之上

商商讀

商音及開口呼爲商音去聲屬商是乃商中之商故曰商商調

直讀分母

喉音屬

商商之

見損幹更良告蓋構○个○○○

溪杭看○硯犒慨冠○艘○○○

大樂元音

卷之七

重

宮音

舌音屬

疑柳矜硬體傲艾漚○餓○○○

端宕旦嶠○到帶闕○○○○○

商商之

徵音

透盪炭澄○套太透○○○○○

泥儂難○○開奈耨○○○○○

唇音屬

商商之

邦謗半僅○報敗○具○○○○○

滂胖絆○○泡憊○沛○○○○○

羽音

齒音屬

明濟漫孟悶耄○茂姝○○○○○

精葬贊贈○灶再奏○佐○○○自○

商商之

清穰榮贈○慥蔡縻○○○○○

商音

牙音屬

商商之

角音

喉牙合音

屬商商之

宮角合音

唇齒合音

屬商商之

羽商合音

舌喉合音屬商

商之宮徵合音

大樂元音

卷之七

美

心喪散癘○燥賽嗽○○○○○

照漲戰諍震趙債宙○○○蕉○○乍

穿唱緝掌櫬鈔瘥臭○○○○○盆

審上扇賸慎邵晒壽○○○舍○○○

曉巷漢諱恨號害候○賀○○○頃

影○按○餽與愛○○○○○

非放飯○忿○○○阜肺○○○○○

微妄○○○悶○○○喂○○○○○

來浪爛稜○滂賴漏○邏○○○○○

日○○○○○○○○○○○○○○○

齒牙合音屬商

商之商角合音

日○○○○○○○○○○○○○○○

商音入聲十三韻

開口呼本圖皆齒音其分屬小五音註於各母之上

商羽調

按齒音及開口呼為商音入聲屬羽是乃商音中之羽故曰商羽調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬

見各格○○各格○○各格○○各格○○

商羽之

溪○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

大樂元音

卷之七

三

宮音

疑○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

舌音屬

端○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

商羽之

透九○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

徵音

泥○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

唇音屬

邦 博魄○○○○八

商羽之

滂 柏一○○葩

羽音

明 莫默○○藕

齒音屬

精 則○○币

商羽之

清 測○○擦

商音

心

○塞○○○撒

牙音屬

照

灼浙○○○開

商羽之

穿

綽撤○○○挿

角音

審

爍設○○○殺

喉牙合音

曉

壑黑○○○

屬商羽之

影

惡厄○○○

唇齒合音

非

轉○○○○法

屬商羽之

微

○○○○○襪

舌喉合音

來

○勒○○○臘

羽之宮徵合音

來

○勒○○○臘

齒牙合音

日

○○○○○

大樂元音

卷之七

三

角音平聲十三韻圖

閉口呼本圖皆牙音其分屬小五音註於各母之上

角角調

按牙音及閉口呼爲角音平聲屬角是乃角音中之角故曰角角調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬 見姜兼綱金○○○○○○○○○○
角角之 溪晃謙傾欽○○○○○○○○○○

大樂元音 卷之七

聖

宮音 疑○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

舌音屬 端○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

角角之 透○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

徵音 泥○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

唇音屬 邦○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

角角之 滂○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

羽音 明○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

齒音屬 精○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

角角之 清○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

商音

牙音屬

角角之

角音

喉牙合音 屬角角之

宮角合音

唇齒合音 屬角角之

羽商合音

舌喉合音 屬角角之 角之宮徵合音

大樂元音 卷之七

聖

齒牙合音 屬角角之 角之商角合音

日○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

心○暹駢心○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

照○占○斜○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

穿○瞻○觀○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

審○苦○深○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

曉○蒼○歆○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

影○淹○音○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

非○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

微○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

來○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

角音上聲十三韻圖

閉口呼本圖皆牙音其分屬小五音註於各母之上

角徵調

按牙音及閉口呼爲角音上聲屬徵是乃角音中之徵故曰角徵調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬

見○檢○炯○錦○

角徵之

溪○頃○珍○

太樂元音

卷之七

罌

宮音

疑○傑○

舌音屬

端○點○

角徵之

透○忝○

徵音

泥○淦○

唇音屬

邦○販○稟○

角徵之

滂○頻○平○

羽音

明○受○醕○

齒音屬

精○饗○瀉○

角徵之

清○醜○寢○

商音

牙音屬

心○

角徵之

照○詹○枕○

角音

穿○檐○蹠○

喉牙合音

審○炙○審○

屬角徵之

曉○險○訓○厥○

唇齒合音

影○掩○湊○飲○

屬角徵之

非○

羽商合音

徵○

太樂元音

卷之七

罌

齒牙合音屬角徵之商角合音

日○冉○稔○

角音去聲十三韻圖

開口呼本圖皆牙音其分屬小五音註於各母之上

角商調

按牙音及開口呼爲角音去聲屬商是乃角音中之商故曰角商調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬

角商之

見○劍須禁○
溪○欠○

大樂元音

卷之一

四

宮音

舌音屬

角商之

徵音

唇音屬

角商之

羽音

齒音屬

角商之

疑○驗○
端○店○
透○搥○
泥○念○
邦○空病○
滂○
明○命○
精○憤○
清○塹○

商音

牙音屬

角商之

角音

喉牙合音

屬角商之

唇齒合音

屬角商之

羽商合音

舌喉合音屬角

商之宮徵合音

大樂元音

卷之七

哭

心○磯○
照○占○
穿○瞻○
審○瞻○
曉○爽○
影○艷○
非○
微○
來○
日○
任○

角音入聲十三韻圖

閉口呼本圖皆牙音其分屬小五音註於各母之上

角羽調

按牙音及閉口呼為角音入聲屬羽是乃角音中之羽故曰角羽調

橫讀成韻

直讀分母

喉音屬

見角類駝○角類駝○角類駝○

角羽之

溪西西西河西西西西○篋闌○

太樂元音

卷之七

哭

宮音

疑下下下下下下下下○業○○○

舌音屬

端第第第第第第第第○牒○○○

角羽之

透九十三九十二○帖○○○

徵音

泥齒齒齒齒齒齒齒齒○捻○○○

唇音屬

邦○○○○○○○

角羽之

滂○○○○○○○

羽音

明○○○○○○○

齒音屬

精○○○○○○○

角羽之

清○○○○○○○

商音

心

○燮○○○

牙音屬

照

○輒○○○

角羽之

穿

○詔○○○

角音

審

○聃○○○

喉牙合音

曉

○脅殭○○

屬角羽之

影

○葉○○○

唇齒合音

非

○○○○○

屬角合音

微

○○○○○

舌喉合音屬角

來

○獵○○○

羽之宮徵合音

哭

哭

齒牙合音屬角

口

○譏○○○

徵音平聲十三韻圖

齊口呼本圖皆舌音其分屬小五音註於各母之上

徵角調

按舌音及齊齒呼爲徵音平聲屬角是乃徵音中之角故曰徵角調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬 見江間京巾交皆鴟○脚結○基家

徵角之 溪腔牽卿欬蹺楷丘○怯○溪怯

大樂元音 卷之七

至

宮音 疑○烟○○魁○○

舌音屬 端○顛丁○刁○丢○○多○低○

徵角之 透○天汀○挑○

徵音 泥○拈○

唇音屬 邦○邊兵賓標○彪○

徵角之 滂○篇評開飄龐○

羽音 明○

齒音屬 精將賤精津焦○秋○

徵角之 清鎗千清親整○秋○

商音 心廂先星親消○修○

牙音屬 照○

徵角之 穿○

角音 審○

徵音 曉香軒興欣囂稀休○

宮角合音 影央烟英困天挨幽○耶○

唇音屬 非○

徵音 微○

羽商合音 來○

大樂元音 卷之七

至

齒牙合音屬徵角之商角合音 日○

徵音上聲十三韻圖

齊齒呼本圖皆舌音其分屬小五音註於各母之上

徵徵調

按舌音及齊齒呼為徵音上聲屬徵乃是徵音中之徵故曰徵徵調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬 見極蘭景緊絞鮮九○○○已賈

徵徵之 溪礪遣磬蟪巧楷模○○○起阿

太樂元音 卷之七

宮音 疑仰嚙脛斬敲駭○○○○○

舌音屬 端○典頂○○○○○邸○

徵徵之 透○殄珽○○○○○體○

徵音 泥○憖○鳥○○○○○你○

唇音屬 邦○扁丙○○○○○比○

徵徵之 滂○鵠○牝○非○○○○○痞○

羽音 明○免茗閤○○○○○未○

齒音屬 精蔣剪井儘剿○酒○○○姐○○○

徵徵之 清搶淺請蓋悄○○○○○且○

商音

牙音屬

徵徵之

角音

喉牙合音 屬徵徵之

宮角合音

唇齒合音 屬徵徵之

羽商合音

舌喉合音 屬徵徵之

徵之宮徵合音

齒牙合音 屬徵徵之

徵之商角合音

太樂元音 卷之七

日攘染○忍擾○蹂○○○惹○○○

來兩臉領嶙了懶柳○○○○里菴

微○○○○○

非○○○○○

曉響顯悻蟻○懈朽○○○喜聞

審○○○○○矢○

穿○○○○○侈○

照○○○○○諷○

心想銑醒○小○修○○○寫○徙○

徵音去聲十三韻圖

齊齒呼本圖皆舌音其分屬小五音註於各母之上

徵商調

按舌音及齊齒呼為徵音去聲屬商是乃徵音中之商故曰徵商調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬

見絳見敬靳教戒救○○○○計駕

徵商之

溪曉譚慶燂寂黯蹊○○○○器銘

大樂元音

卷之七

五

宮音

疑○彥○慙藥睡○○○○請○

舌音屬

端○殿定○弔○○○○帝○

徵商之

透○揎聽○跳○○○○替○

徵音

泥○硯寧○溺○○○○○

唇音屬

邦○變柄鬢俵○○○○閉○

徵商之

滂○片聘額栗○○○○譬

羽音

明○面命○妙○謬○○○○謎○

齒音屬

精將箭○晉醺○就○○○借○齊○

徵商之

清將苦倩餽俏○○○○切○

商音

心○○○○○○○○○秀○○○謝○○○細○○

牙音屬

照○○○○○○○○○○○志○○

徵商之

穿○○○○○○○○○○○○○通○○

角音

審○○○○○○○○○○○○○○○

喉牙合音

曉向覓○舉孝職○○○○○係下

屬徵商之

影漾晏○印要陰○○○○○夜○異訝

唇齒合音

非○○○○○○○○○○○○○○○

屬徵商之

微○○○○○○○○○○○○○○○

舌喉合音屬徵商之宮徵合音

來諒練令吝廖○溜○○○○○利○

大樂元音

卷之七

五

齒牙合音屬徵商之商角合音

日讓○認刃○○○縣○○○偌○呬○

徵音入聲十三韻圖

齊齒呼本圖皆舌音其分屬小五 於各母之上

徵羽調

按舌音及齊齒呼為徵音入聲屬羽是乃徵音中之羽故曰徵羽調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬 見脚結急吉脚結急吉脚結急吉甲

徵羽之 溪西西西西西西西却佉泣乞洽

太樂元音

卷之七

美

宮音

疑十一十一十一十一唐業笈○脛

舌音屬

端端端端端端端端○喋狄狄○

徵羽之

透十一十一十一十一○貼○剔○

徵音

泥泥泥泥泥泥泥泥造涅活腰箇

唇音屬

邦 ○別鳴必○

徵羽之

滂 ○撇駟匹○

羽音

明 ○蔑○密○

齒音屬

精 爵節集即○

徵羽之

清 鵲妾緝七隄

商音

牙音屬

徵羽之

角音

喉牙合音

屬徵羽之

宮角合音

唇齒合音

屬徵羽之

羽音合音

舌喉合音屬徵羽之宮徵合音

太樂元音

卷之七

美

齒牙合音屬徵羽之商角合音

日

○熱○日髻

心

照

穿

審

曉

影

非

微

來

削屑霄悉邪

○執質○

○蟄秩○

○十失○

諛脅吸檄匣

約謁揖一軌

○○

○○

○○

畧列立栗○

羽角之清○詮○皴○○ ○ ○ ○ ○ ○ 趨○

日○
暝○

羽音全聲十三韻圖

撮口呼本圖皆唇音其分屬小五音註於各母之上

羽宮調

按唇音及撮口呼為羽音全聲屬宮是乃羽音中之宮故曰羽宮調

橫讀成韻 直讀分母

喉音屬

見○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

羽宮之

溪○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

木樂元音

卷之七

究

宮音

疑○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

舌音屬

端○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

羽宮之

透○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

徵音

泥○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

唇音屬

邦○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

羽宮之

滂○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

羽音

明○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

齒音屬

精○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

羽宮之

清○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

商音

心○○旋○○旬○○○○○○○○多徐○○

牙音屬

照○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

羽宮之

穿○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

角音

審○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

喉牙合音

曉○○玄雄○○○○○○○○○○○○○○

屬羽宮之

影○○元容雲○○○○○○○○○○○○

唇齒合音

非○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

屬羽宮之

微○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

羽商合音

來○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

古喉合音屬羽宮之宮徵合音

來○○龍○○○○○○○○○○○○○○○○

齒牙合音屬羽宮之商角合音

日○○○○特○○○○○○○○○○○○

木樂元音

卷之七

半

按樂有內調有外調如黃鐘為宮黃鐘為商等樂名皆各調非一調內之七聲也古人謂之外調如黃鐘之宮黃鐘之商黃鐘之角等樂名乃一調內之七聲也古人謂之內調今字調之宮角宮徵等調共二十五各為一調是即樂之外調意字調之一調各十三韻共三百二十五韻凡十三韻同音同聲是樂之內調意謂之調者所以別各音之各聲也謂之韻者所以別同音

之同聲也讀字調者其審諸

大樂元音

卷之七

主

煒 秉資愚魯每讀書非百倍苦功不能記且明

嚴君補博士員憫煒樸鈍携北上常獲侍教左右其諄

諄誨煒以收放心爲要以即物窮理爲功以濂洛關閩

之學爲宗時與煒講明禮樂之源且曰學不造聖域非

至學治不本王道非至治煒勉強從事讀五經研性理

嘗考伏羲氏斷桐爲琴繩絲爲絃至軒轅氏聞鳳鳴制

律竊意未有律先有琴則琴疑若有自然之音律而不

假夫律也嚴君於公餘即琴著大樂元音一書詳指

絃音備明聲調煒捧讀之下按分取音靡不應按音成

大樂元音

卷之七

主三

調罔不諧始悟首絃下徵三絃爲宮琴之音不假律而
律之音可以琴定也且因是書而更知琴學之明王道
之盛也蓋所著是書琴絃既白音調咸備無假指法之
勞而人人可以能鼓人人可以爲操雖愚夫愚婦皆能
習其器而審其音古所稱家絃戶誦之風其在茲乎俯
思當今

天子神聖萬邦協和我嚴君始著洪範以明王道復明琴
樂以贊助化理是雖嚴君之力學所成而要皆我
朝崇儒重道修明禮樂有以啓其衷也煒雖不肖竊願臺

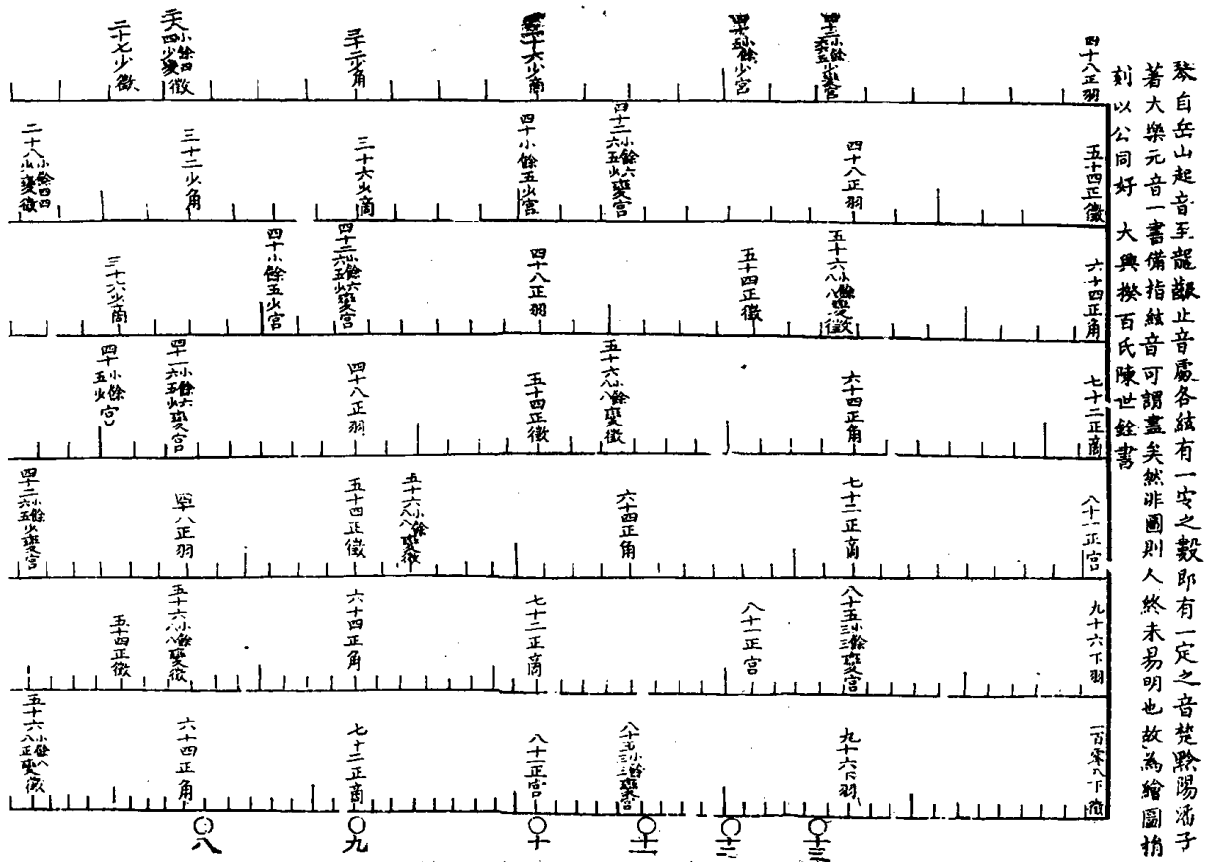
聖馬勉從正學期無負 嚴君之志焉爾茲因諸公捐
刻是書余小子謹爲述意以續於後
乾隆乙丑冬至後二日男亦煒敬書於京師便好居

大樂元音

卷之七

七

律呂新書二卷附八音考略

一卷

〔宋〕蔡元定撰 〔清〕羅登選箋義

北京圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·律呂新書

箋義二卷附八音考略一卷》

提要

律呂新書箋義序

有宋蔡西山先生律呂新書二卷蓋將以探制作之原該百王之法使樂經亡而未亡未嘗不重賴有是書也自黃帝使伶倫取竹於嶰谷之閒生其竅厚均者斷兩節閒而吹之以爲黃鐘之宮又制爲十二筩以聽鳳鳴其雄鳴爲六雌鳴亦六此誠作樂之本而律呂所由昉也唐虞夏商周之聖人蓋莫不宗焉舜之命夔典樂教胄子曰聲依衆律和聲又曰予欲聞六律五聲八音在治忽言欲播於聲音不可不依律也夏商之制雖不可考然傳曰禹聲爲律身爲度言禹以身備律而又以律察音也商頌之詩曰執鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲言黃鐘之磬設於堂上以應律而堂下之聲歌皆依之而不亂也周之盛時周公制禮作樂乃命太師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂夾鐘仲呂林鐘南呂應鐘皆文之以五聲被之以八音有事於太廟則大合樂以樂其祖考故其詩曰嘒嘒厥

聲肅雖和鳴先祖是聽我客戾止永觀厥成周道
弛於上紀綱廢於下於是乎太史不陳詩而鄭衛
靡曼之音日起而亂雅故孔子嘆之曰吾自衛反
魯然後樂正雅頌各得其所孟子曰王者之迹熄
而詩亡詩亡然後春秋作遭秦廢學經籍散亡而
樂之爲書尤殘闕而不可考漢興北平侯張蒼始
定律呂太史公作律書乃盡述五聲十二律之數
三分損益上下相生之法班氏又取而廣之以爲
漢志蓋誠有得於先王律呂之本法而其他諸史

莫及也當孝元帝時郎中京房傳故小黃令焦延
壽六十律之學至宋元嘉中太史令錢樂之又有
生三百六十律之法而識者以爲相生至於遲內
卽古法六變而窮於應鐘此時八十四聲已備十
二調已全雖復勉強相生未有川處名爲妙盡陰
陽其實去古益遠東漢而後圓徑漸差自蔡邕有
黃鐘管徑三分之說而孟康韋昭之徒因之雖有
妙通音律如晉荀勗而終不能改參考古法如隋
牛宏辛彥之諸人而皆不能覺唐聲雖備律亦非

古獨宋胡安定議樂始以爲空圓者律之口空面
竅也圓九分者律之一圓能容九方分也以是九
分求徑則徑當有三分三釐八毫以是九分求周
則周當有十分六釐三毫若從徑三圓九之法則
黃鐘之管止容九百三十六黍積止六百三十六
分與古法之容千二百黍積八百一十分者數終
不合則亦非律矣蓋五聲生於十二律十二律本
於黃鐘黃鐘之圓徑中聲於是乎出度量權衡於
是乎生故尤爲造律者之所首重如此是可以知

立法不惟其異聲和而律遂完考數必徵於微律
非而聲不得獨是西山先生生古人之後慨古樂
之不可復作而又見夫歷代議樂者之不能以一
也遂乃討論舊章折衷羣論芟其太繁撮其領要
著書二十三篇分爲二卷上卷十三篇述法度以
明制作之原故名之曰律呂本原下卷十篇卽取
上篇之義而稱引先儒之說往反辨論證其是否
故名之曰律呂證辨其論黃鐘圓徑之數則疑蔡
邕月令章句而獨有取於胡安定之法其爲五聲

十二律相生之術則主司馬班氏而不汨於京房錢樂之之說由是而變而半而聲而調皆無一本於古人已試之成法以自成爲一家之言後之聖人作樂崇德一時典修監議之臣考律定聲舍是書其奚自哉明永樂中命儒臣胡廣等編輯性理大全而是篇乃與周張諸子之書同列學宮其時爲之直解者則有尙書韓邦奇爲之補註者則有太常李文察然其書皆不傳已久不可得見邇自蚤歲卽嘗私讀是書而心好之顧以義精詞典

序

四

了悟無山心實感焉中遭忤疾精神靡敝十有三年之閒竊嘗偷息鑽研日月既久貫通稍多遂乃會萃已見立爲箋釋不敢謂有當於深義聊用表識其不明者至若其中雜引他說爲後儒所增每有錯脫爲坊本所誤者非據古而裁正則因義以求文

國家功成治定禮樂方作於是書或有取焉亦庶幾千慮之一得云

乾隆二十年乙亥七月庚辰衡山羅登選序

律呂新書原序

古樂之亡久矣然秦漢之閒去周末遠其器與聲猶有存者故其道雖不行於當世而其爲法猶未有多說矣歷魏周齊隋唐五季論者愈多而法愈不定爰及我朝功成治定理宜有作建隆皇祐元豐之閒蓋亦三致意焉而和胡阮李范馬劉楊諸賢之議終不能以相一也而況於崇宣之季茲詠之會黥涅之餘而能有以語夫天地之和哉丁未南

原序

符今六十年神人之憤猶有未摅是固不遑於稽古禮文之事然學士大夫因仍俯仰遂無復以鐘律爲意者則已甚矣吾友建陽蔡君元定季通當此之時乃獨心好其說而力求之旁搜遠取巨細不捐積之累年乃若冥契著書兩卷凡若干言予嘗得而讀之愛其明白而淵深縝密而通暢不爲牽合傳會之談而橫斜曲直如珠之不出於盤其言雖多出於近世之所未講而實無一字不本於古人已試之成法蓋若黃鐘圓徑之數則漢斛之

積分可考寸以九分爲法則淮南太史小司馬之說可推五聲二變之數變律半聲之例則杜氏之通典其爲變宮變徵之不得爲調則孔氏之禮疏因亦可見至於先求聲氣之元而因律以生尺則尤所謂卓然者而亦班班雜見於兩漢之制蔡邕之說與夫國朝會要以及程子張子之言顧讀者不深考其間雖或有得於此而又不能無失於彼是以晦蝕紛拏無復定論大抵不拘學於習熟見聞之近卽肆其胸臆妄爲穿穴而無所據依尋通

原序

二

乃能奮其獨見超然遠覽爬梳剔抉參互考尋用其半生之力以至於一旦豁然而融會貫通焉斯亦可謂勤矣及其著論則又能推原本根比次條理撮取機要闡究精微不爲浮詞濫說以汨亂於其間亦庶幾乎得書之體者予謂國家行且平定中原以開中天之運必將審音協律以諧神人當是之時受詔典領之臣能得此書而奏之則東京郊廟之樂將不待公孫述之瞽師而後備而參摹四分之書亦無待於後世之子雲而後知好之矣

抑季通之爲此書詞約理明初非難讀而讀之者往往未及終篇輒已欠伸思睡固無由了其歸趣獨以予之頑鈍不敏乃能熟復數過而僅得其指意之髣髴季通於是亦許予爲能知己志者故屬予以序引而予不得辭焉季通更欲均調節族被之管絃別爲樂書以究其業而又以其餘力發揮武侯六十四陳之圖緒正卽氏皇極經世之數以大備乎一家之言其用意亦健矣予雖老病僂及見之則亦豈非千古之一快也哉淳熙丁未正月

原序

三

朔旦新安朱熹序

集論

朱子曰蔡神與名發博學強記高簡廓落不能與世俗相俯仰因去遊四方聞見益廣遂於易象天文地理之說無所不通而皆能訂其得失杜門掃軌專以讀書教子爲事季通生十年卽教使讀西銘稍長則示以程氏語錄仰氏經世張氏正蒙而語之曰此孔孟正脉也季通承厥志學行之餘尤遂律呂討論定著遂成一家之言使千古之誤曠然一新而邇其源流皆有成法

集論

是亦足以顯其親於無窮矣

朱子曰季通律書法度甚精近世諸儒皆莫能及

朱子曰季通律書分明是好卻不是臆說自有按

據

朱子曰季通理會樂律大段有心力看得許多書

朱子曰禮記註疏說五聲六律十二管還相爲宮

處極分明漢書所載甚詳然不得其要史記所

載甚略卻是要緊處如說律數蓋自然之理與

先天圖一般更無安排但數到窮處又須變而

生之卻生變律圖國語有七聲之說但韋昭解

得無理會杜佑通典所算分數極精蓋唐以前

樂律尙有制度可考唐以後都無可考胡安定

與阮逸李照議不合仁宗以胡安定阮逸樂書

令天下名山藏之意思甚好司馬公與范蜀公

議又不合司馬比范又低諸公於通典皆似未

曾看只如沈存中筆談所收器數甚精亦似未

曾看筆談所論過於范馬遠甚今世人無曉音

律只憑器論造器又紛紛如此是故季通之書

集論

諸儒莫能及也

廖氏子晦曰河出圖洛出書而起八卦九疇之數

聽鳳鳴而生六律六呂之序然則黃帝造律一

事與伏羲畫八卦大禹錫九疇同功況度量權

衡起於律而衡運生規規生圓圓生矩繩直準

平至於定四時興六樂悉由是出故曰律者萬

事之根本學者詎可廢而不講哉

劉文簡公煥曰先生天資高聞道早於書無所不

讀於事無所不講明陰陽消長之運達古今盛

衰之理上稽天時下考人事文公嘗曰人讀易書難季通讀難書易又曰造化微妙惟深於理者識之吾與季通言而未嘗厭也

西山真氏曰先生嘗特召堅辭不起世謂之聘君聘君以師事文公而文公顧曰此吾老友也凡性與天道之妙他弟子不得聞者必以語季通焉異篇奧傳微辭遠旨先令討究而後親折衷之先生於經無不通當語三子曰淵汝宜紹吾易學曰沉汝宜演吾皇極數而春秋則以屬知

集論

三

方焉

黃氏瑞節曰按蔡氏祖子孫於斯文可知也而盛時遠引三世一轍朱子曰蔡神與所以教其子者不干利祿而問之以聖賢之學其志識高遠非世人所及西山先生辭聘不起九峰先生三十歲則棄舉子業一以聖賢爲師九峰之子抗始擢進士第理宗寶祐參政云

黃氏瑞節曰律呂書蓋朱蔡師弟子相與成之者朱子與西山書云但用古言古語或註疏而以

已意附其下方甚簡約而極周盡學者一覽可得梗槩其他推說之泛濫旁正之異同不盡載也

集論

四

附八音考略

金音 鐘 鐘 鐘 周禮爾雅作鐘

文獻通考陳氏曰金生於土而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風間闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣先王作樂用之以為金奏焉周官鐘師掌金奏搏師掌金奏之鼓鼓人掌四金之聲音孟子曰金聲是也金奏之樂未嘗不用鼓特謂之金者以金為主故也禮曰內金示和也又曰入門而金作示情也國語曰金奏肆

八音考略

一

夏莊子曰金石有聲不考不鳴則奏金而鳴之內以示情外以示和也音之實也

周禮龜氏為鐘兩鑠謂之銑註曰銑鐘口兩角

謂之鉦鉦上謂之舞鉦註曰此四名者鉦體也于

疏曰以手為鉦者以鉦聲厚如塞於然故謂之

有似鐘口之卷向外也舞上謂之而而上謂之

衡者鐘柄也縣鐘謂之旋旋蟲謂之幹旋屬

鐘柄所以縣之也旋蟲者旋以蟲為鐘帶謂之

備也今時旋上有蹲熊盤龍辟邪

篆篆開謂之枚枚謂之景註曰帶所以介其名

處有九而三六枚鐘乳也今時鐘乳與舞每

有兩而皆上之據謂之隧註曰據所擊之

光中室而生十分其銑去二以為鉦以其鉦為

之銑開去二分以為之鼓開以其鼓開為之舞

脩去二分以為鼓廣註曰此言鉦之徑居銑徑

應鼓開又居銑徑之六與舞脩相應舞脩徑

舞之三分以居為之開則舞開之方恒居銑之四

也其開方四則其長十六亦其方也鼓六鉦六舞

度廣長與開徑假設之耳凡言開者亦為從篆

八音考略

二

以介之鉦開亦當六今時鐘或無鉦開就曰假

寸為鉦八寸又取半得四寸半通二尺二寸半

此口徑十寸其銑去二寸者皆假設之取其銑徑與

耳通計不同鉦徑與銑徑不同謂之鉦徑與銑徑

鉦通計二尺八寸也以其銑徑也去二寸為鉦開是

鉦常徑一尺八寸也去二寸為鉦開是鉦開是

方一尺一寸五分也去二寸為鉦開是鉦開是

亦徑一尺一寸五分也去二寸為鉦開是鉦開是

寬之方九寸也從下至鉦空徑過為鐘體橫

五分之數方一尺三寸五分合計三十六寸以

長即所謂鐘口二尺二寸半而十六者以此餘鐘微此

又古者鐘既有兩角則自兩角橫界以下疑即
 上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之舞
 舞四合之得十六故鄭氏以爲此鐘長十六也
 其從十六故知此鐘從兩角以上有四矣今鄭云
 其長十六故知此鐘從兩角以上有四矣今鄭云
 不樂無錢開可識竊侯鄭說推之如此鐘圖以其
 鉦之長爲之而長衡數也以其甬長爲之圍參
 分其圍去一以爲衡圍註曰自兩角已上至甬皆
 下寬上狹衡又在上故寬小於甬一分故三
 分去一爲衡圍也選按從上至下爲長鉦長一
 尺三寸五分也以其鉦之長爲之甬長是甬并
 衡亦長一尺三寸五分也以其甬長爲之圍是
 甬之圍如其長也三分去一以爲衡圍是衡當
 圍九寸也自甬至衡皆以大漸小旋當甬中央
 上下各一分則自中央上之分之長恒與下一
 分相等其上下所多於下之數即有帶以介之而
 爲甬也而圍其下最大者衡圍其上最小者甬
 近鐘處如涌起之狀故名而衡圍其下最大者
 二在上一下以設其旋註曰令衡居一分則
 在下以旋常甬之中央是其正疏口假令三分
 而居二衡居一則於中央一分則中央一分上通
 衡有三分故云令衡居一分則中央一分上通
 二在下一下以設其旋註曰令衡居一分則
 尺三寸五分也以其甬長爲之圍是甬并
 寸五分也以其甬長爲之圍是甬并
 弁之所由與有說猶意也鐘已厚則石厚則聲
 厚薄之所震動清濁之所由出修

不己薄則播註曰大薄侈則柞註曰柞讀爲咋
 發外弁則鬱註曰鬱舒揚長而則震註曰震掉則聲不
 也弁則鬱註曰鬱舒揚長而則震註曰震掉則聲不
 故聲不正也鐘掉是故大鐘十分其鼓閒以其一
 爲之厚小鐘十分其鉦閒以其一爲之厚註曰
 此則不石不播也選按鼓閒鉦閒雖同爲方六
 然大鐘之鼓閒鉦閒恒大小鐘之鼓閒鉦閒恒
 小如黃鐘之鼓閒鉦閒恒大小鐘之鼓閒鉦閒恒
 尺三寸五分十分其鼓閒以其一爲之厚則其
 鐘當厚一寸三分其鉦當厚一寸三分其鉦當
 五寸其鉦當厚六寸九分十分其鉦當厚六寸
 厚則其鉦當厚六寸九分十分其鉦當厚六寸
 方六寸其鉦當厚六寸九分十分其鉦當厚六寸
 鐘各以半爲十與十六則此亦鐘大而短則其聲
 各有鼓閒鉦閒其爲厚做此鐘大而短則其聲
 疾而短閒註曰深則易動也鐘小而長則其聲舒而
 遠閒安注難息爲遂六分其厚以其一爲之深
 而閒之註曰厚鐘厚深謂室之也其空閒故昔
 作之時即已深而閒之以擬擊也選按爲遂之
 法謂如黃鐘之鐘厚二寸二釐五毫若林鐘之鐘厚
 一則其遂當深二寸二釐五毫若林鐘之鐘厚
 九分六分其厚取一則其遂當深二寸二釐五毫
 爾雅曰大鐘謂之鏞鏞以閒亦名鏞其中謂之
 剽小者謂之棧疏曰此別鐘大小之名也世本
 空也內空受氣多其垂作鐘考工記兔氏爲鐘
 大也又名鏞大射禮云樂人宿鏞於阼階東笙
 磬西而共南笙鏞其南鏞鄭云鏞如鐘而大是
 也其不大不小者各剽者聲輕疾也其小者

名棧發淺也東晉永興元年會稽刺顯人葉井
中得一鐘長三寸口徑四寸上有銘古文云機
鐘之小者既長
三寸自然淺也

選按先王度律均聲莫先於鐘故既以管爲十
二律又制爲十二鐘蓋以一鐘準一律十二鐘
準十二律也各因十二律之長以爲十與十六
則十二鐘之長廣可得而起矣由是而鐘之大
者爲特縣鐘之小者爲編縣其爲十與十六之
法如之或加四清而爲十六或加十二清而爲
二十四其爲十與十六之法亦如之蓋先王所

八音考略

用金奏非一然其有法度可考者莫如鬼氏之
鐘故特述以見制器之勢翬云至於爾雅之棧
長不及徑其法又異於鬼氏所爲今不可考已

石音

文獻通考陳氏曰石之爲物堅實而不動其卦
則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風
不周其聲尙角其音則辨立冬之氣也先王作
樂擊之以爲磬之屬焉蓋金石之樂其聲未嘗
不相應莊子曰金石有聲不考不鳴國語曰金

八音考略

六

石以動之唐李真以車鐸而得徵音之石則其
相應可知三代之樂既壞於秦漢漢至成帝尙
未有金石之樂及晉武帝破符堅之後而四廂
金石始備焉後世復以泗濱石其聲下而不和
而以華原所出者易之信乎審一以定和難哉
周禮磬氏爲磬倨句一矩有半註曰必先度一
股而求其弦既而以一矩有半爲倨句一矩爲
倨句也俞氏曰凡磬上一曲者爲倨句一曲者爲倨
句即股也倨即鼓也股在上廣而短鼓在下狹
而長以長掩短則鼓長於股者半矩是倨得一
矩有半也以廣掩狹則股長於鼓者亦半矩是
句亦得一矩有半也選按謂如黃鐘之磬鼓爲

是以爲鼓長於股半矩爲倨爲一以九寸爲矩去一
是股廣於鼓亦半矩爲倨也其博爲一註曰博謂股
是股廣於鼓亦半矩爲倨也其博爲一
股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參

分其鼓博以其一爲之厚註曰股之上大者
者也股外而鼓內面也疏曰股在上故以爲外
鼓在下故以爲內實氏口如黃鐘磬前長三律

者在下故以爲內實氏口如黃鐘磬前長三律
二尺七寸後長二尺一寸其博爲一尺八寸
一尺七寸後長二尺一寸其博爲一尺八寸
處長三律也二尺七寸者鼓爲三其下所當擊之
分其股博去一以爲鼓博去九寸三分去一
則鼓博六寸矣三以爲鼓博去九寸三分去一
實氏特舉黃鐘磬爲例其餘十一磬皆依此法

選按古者之磬如今匠人所用曲尺之形其短爲句卽磬氏之所謂股也其長爲股卽磬氏之所謂鼓也股常上向不動而爲靜爲外爲短爲廣象陰之以減而進也鼓常下垂當擊而爲動爲內爲長爲狹象陽之以益而反也以其鳴於堂上而爲衆樂所依則用特縣之玉磬虞書憂擊鳴球是也以其設於堂下而與玉磬相應則用編縣之石磬周官磬師掌教擊磬編鐘是也

爾雅曰大壘謂之隘註曰壘燒土爲之大如鵝
孔小者如雛子疏曰壘也聲濁喧喧然大壘
名音大如呼聲過按壘有雅與頌之別雅
頤大頤壘小大如鵝子者雅頤也小如雛子者
頤壘也六凡上一前三後二上一謂一孔出頂
上也前三謂有三孔者爲前而二孔在前而之
上一孔在其下形如鼎足也後二謂有二孔者
爲後而兩平對列也前下一孔爲太簇上二孔
右爲姑洗啓下一孔爲仲呂左雙啓爲林鐘後
二孔一啓爲南呂雙啓爲應鐘合聲爲黃鐘七
律惟易義實爲仲呂其餘皆黃鐘一均之聲也

選按上於五行爲冲氣而八音於土尙壘周官

凡言土音以壘鄭康成註云土壘也先王以其

華音鼓

小音精略

九

合而爲德音周官少師亦以鞀鼓升而鼓之也
周禮鞀人爲臯陶註曰臯陶鼓木也選按鼓木卽鼓版今時謂之鼓腔長
六尺有六寸左右端廣六寸中尺厚三寸註曰版中
廣頭狹爲穹隆也謂鼓木一判者其兩端
廣六寸而其中央廣尺也如此乃得有腹
三之一註曰謂鼓木腹穹隆者居鼓面三分之一三寸之
分寸之一倍之爲二尺六寸三分寸之二加鼓
四尺穹之徑六尺六寸三分寸之二也此鼓合
二十版選按鼓兩頭每一版廣六寸周圍二十
版合一十二尺以圓三徑一計之則其鼓面當
徑四尺鼓中央每一版廣一尺周圍二十版合
二十尺以圓三徑一計之則其鼓中圓當徑六
尺六寸三分寸之二凡徑一計者舉成數而言也
九二六五此以圓三徑一計者舉成數而言也

鼓 琴 鼓

一謂之

三二
寸尺
三加

大寸
鼓三
日分

尺起
三處
寸也

寸之三

之寸
二二
兩分

圖加三

計之

此是月
鼓兩鼓之

十一 州
十二 勤
十三 二

二、每
則
徑版

稿

鼓役同事

六、木
三、土
五、金

如
何
股

之
中
也

單鼓
調所
急取

平副急

1

而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞疏曰此乃鼓之病大小得所

爾雅曰大鼓謂之鼗註曰鼗長八尺小者謂之應疏曰鼗

大小之名也鼓之大者名鼗其大鼗謂之麻小小者名應言聲應於大鼓也

者謂之料註曰麻者音概而長也料者聲清而

小特其柄搖之旁耳還自擊疏曰鄭註小師職云鼗如鼓而

兩面皆蒙以革有耳有柄小鼓也此云大鼗蓋特鼓中之大者耳

選按周官大司徒鼓人掌教六鼓四金之音聲

六鼓者雷鼓靈鼓路鼓鼗鼓鼙鼓晉鼓也鞀人

八音考略

主

首爲晉鼓次鼗鼓次鼙鼓晉鼓以鼓金奏即鐘

師以鐘鼓奏九夏之鼓是也鼗鼓雖用以鼓軍

事然詩靈臺篇云黃鼓維鏞鼓即黃則鼗鼓亦

通用於禮樂之地矣惟鼗鼓則專以鼓役事而

不用於樂觀詩之云鼗鼓弗勝者可知焉至於

雷鼓以祀天神靈鼓以祭地祇路鼓以享人鬼

鞀人皆不著其爲之之法亦謂第舉三鼓以爲

例其餘皆依此鼓推之而已古法官縣備四隅

之鼓西北隅之鼓合應鐘黃鐘大呂之聲東北

隅之鼓合太簇夾鐘姑洗之聲東南隅之鼓合

仲呂蕤賓林鐘之聲西南隅之鼓合夷則南呂

無射之聲一則先正十二辰之位而後候辰以

設鼓也十月十一月十二月天道自西至北西

北隅之位也故應鐘黃鐘大呂之鼓設焉正月

二月三月天道自北至東東北隅之位也故太

簇夾鐘姑洗之鼓設焉四月五月六月天道自

東至南東南隅之位也故仲呂蕤賓林鐘之鼓

設焉七月八月九月天道自南至西西南隅之

八音考略

主

位也故夷則南呂無射之鼓設焉一則先準十

二律之鼓而後候律以配辰也黃鐘律長九寸

黃鐘鼓大四尺應鐘律長四寸六分六釐應鐘

鼓大二尺七分一釐大呂律長八寸三分七釐

六毫大呂鼓大三尺七寸二分六釐此三鼓與

北方亥子丑之律相應故設於西北隅之位太

簇律長八寸太簇鼓大三尺五寸五分五釐夾

鐘律長七寸四分三釐七毫三絲夾鐘鼓大三

尺三寸五釐姑洗律長七寸一分姑洗鼓大三

主

絲音 琴瑟

文獻通考陳氏曰絲飾物而成聲其卦則離其

八音考略

方則南其時則夏其聲尙宮其律蕤賓其風景
其音哀夏至之氣也先王作樂弦之以爲琴瑟
之屬焉蓋琴瑟之樂君子所常御其大小雖不
同而其聲應一也故均列之堂上焉

爾雅曰大琴謂之離

詳長短疏曰琴者禁也禁止於邪以正人心也琴之大者別名離音多變聲流離也長三尺六

爲君小絃爲臣文王武王加二絃以合君臣之

恩也五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文武二絃爲少宮少商又廣六寸象六合也上曰池言

其平曰濱言其服前廣後狹象尊卑上圓下
方法天地選按琴長三尺六寸六分廣六寸七

方略
古

絃一絲應一律二少象宮商子聲絃具十三徽

鐘起於龍轡爲宮次商次角次徵

角次徵次羽次少宮第三姑洗絃六十四絲起

少商次少角第五南呂絃四十八絲起於龍轡

爲羽次少宮次少商次少角次少徵第六黃清

角次少徵次少商次少羽第七太清絃半商聲之絲起

律無專絃者則從每絃各具十一

洗開仲呂在姑洗蕤賓開蕤賓在仲呂林鐘

在無射黃清間此謂一絃各應一律而每絃又

名在乃道二行十以行二禁道一

經 185—627

得至文獻通考載宋太常琴法則又以爲應律
從中徵起按中徵第一絃黃鐘上爲大呂第二
絃太簇上爲夾鐘第三絃姑洗上爲仲呂第四
絃蕤賓上爲無射第五絃林鐘上爲夷則第六
呂徵也各律既以七徽爲首則自八徽至十三
徽皆相生所不及常置不用恐無此理考姜夔
樂譜四分半以象黃鐘之半律四徽至七徽
上準四寸半以象黃鐘之正律七徽至十
之微謂之中準九寸以象黃鐘之正律七徽至十
律三微謂之下準一尺以象黃鐘之正律七徽至十
法去通考各列中準指法如黃鐘生十一律之
法去通考各列中準指法如黃鐘生十一律之
音曲不識有合配之宮商角徵生十一律之
素八寸七果有合配之宮商角徵生十一律之
素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃黃帝使

琴瑟之絃其常用者長八尺一寸廣一尺八寸二
十絃其常用者長七尺二寸廣八寸二絃其常用
用之樂記清廟之瑟朱絃而疏越蓋朱絃則盡
聲而越底孔也蓋疏之使聲遲也蓋朱絃則盡
則體動而聲清練也蓋疏之使聲遲也蓋朱絃則盡
兩頭孔相連而通也孔小則聲急孔大則聲遲
故也其大者別名通也孔小則聲急孔大則聲遲
二絃其常用者長七尺二寸廣八寸二絃其常用
是七絃乃合黃帝所用十二律之正聲也其法以
五絃爲中律爲君內外各用十二絃自第一絃至
中絃爲中律爲君內外各用十二絃自第一絃至
絃五絃爲中律爲君內外各用十二絃自第一絃至
并鼓清聲相應凡鼓清聲必并鼓中聲相應其

杜則其勢迫而聲清後其柱則其勢闊而聲濁
第一絃黃鐘中第十四絃黃鐘清第二絃大呂
中第十五絃大呂清第三絃太簇中第十六絃
太簇清第四絃夾鐘中第十七絃夾鐘清第五
絃姑洗中第十八絃姑洗清第六絃仲呂中第
十九絃仲呂清第七絃蕤賓中第二十絃蕤賓
清第八絃林鐘中第二十一絃林鐘清第九絃
夷則中第二十二絃夷則清第十絃南呂中第
二十三絃南呂清第十一絃應鐘中第二十五絃
清無射清第十二絃應鐘中第二十五絃應鐘

逆按琴瑟乃升歌所用之樂器也虞書曰搏拊
琴瑟以詠又曰下管鼗鼓下堂下也言管與鼗
鼓皆在堂下則知琴瑟之在堂上明矣琴之七
絃具五聲而未嘗不兼十二律瑟之二十五絃
具十二律而未嘗不兼五聲一器而備五聲十
二律之均者琴瑟也故先王重焉

匏音笙
文獻通考陳氏曰匏之爲物其性輕而浮其中
虛而通笙則以匏爲母象植物之生焉其卦則
艮其方東北之維其時春冬之交其聲尚議其
律大呂太簇其風融其音啾立春之氣也先王
作樂以之爲笙竽之屬焉記曰歌者在上下匏竹

在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也

爾雅曰大笙謂之巢註曰列管匏中施簧小者

謂之和註曰十三簧者鄉射記曰三笙一和而

巢物其地而生有十三簧象鳳之聲其大者音

巢果高也言其聲高小者音和聲少音相和者名

匏瓠也以匏為底故八音謂笙為匏黃者笙管

之中金薄鏤也笙管必有一簧故或謂笙為簧三

蔡氏清曰凡笙管寸分按律選按文獻而成為簧也

今笙之制第一管頭子應鍾清聲應第三管

正聲第二管黃鐘正聲第十管清聲應第三管

應鍾正聲第一管清聲應第十管清聲應第三管

第九管清聲第五管無射正聲無應第六管蕤

賓濁聲應第十一管正聲第七管大呂正聲無

應第八管姑洗濁聲應第十二管正聲第九管

南呂清聲應第十四管正聲第十一管蕤賓清聲

管第十管正聲第十二管蕤賓清聲應第十三

管蕤賓清聲應第十四管蕤賓清聲應第十五

管蕤賓清聲應第十五管蕤賓清聲應第十六

管蕤賓清聲應第十六管蕤賓清聲應第十七

管蕤賓清聲應第十七管蕤賓清聲應第十八

八音考略

志

八音考略

式

四清聲管加一閑聲管餘俱與巢笙同

選按笙有十三簧者和笙是也有十九簧者巢

笙是也有二十四簧者巢之類也有三十六簧

者笙之類也三十六簧者濁聲十二中聲十二

清聲十二每吹則一濁一中一清三聲相應也

二十四簧者中聲十二清聲十二每吹則一中

一清兩聲相應也十三簧者中聲十二閑聲一

以象十二月也惟通考所載巢笙之制則濁聲

具三而缺九清聲具四而缺八其有應者七管

無應者五管誠先王之法歟亦不知後人之為

之而或失其制歟

竹音 簫管簫笙

文獻通考陳氏曰竹之為物其節直而有制其

心虛而能通而利制之音所出也其卦則震

其方則東其時則春其聲尚議其律姑洗其風

明庶其音溫春分之氣也先王作樂竅之以為

簫管之屬焉

爾雅曰大簫謂之言註曰編二十三管長尺四寸小者謂之

九

篴 註曰十六管長尺二寸一名篴頭曰此別
 十六管有底其大者名言大篴聲大者言言也
 其小者名篴小者聲揚而小故名篴篴小也
 按籥今太常作排籥大籥宜編二十四管以備
 十二律正俗之弊郭云二十三管義未詳小籥
 編十六管蓋以十二律兼四清聲也衡山志舊
 禮樂考云籥作籥編竹爲之黃鐘之管長九寸
 其音宮大呂八寸三分七釐六毫太簇八寸其
 音商夾鍾七寸四分三釐七毫三絲姑洗七寸
 一分其音角仲呂六寸五分八釐其音變徵林
 鍾六寸其音徵夷則五寸五分五釐一毫南呂
 五寸三分其音羽無射四寸八分八釐四毫八
 絲應鍾四寸六分六釐其音變宮加黃鍾大呂
 四寸四分其音變商加太簇夾鍾四寸四分其
 音變羽凡十六管其制以木爲積納管其中齊
 其上出一寸五分下則自右而左以次而短其
 管長者聲下短者以漸而高管中各開半竅自

217

長短分應上律管以六孔應十二律呂以爲管如篴而
所距之上下分應十二律鄭氏以爲管如篴而
小篴古雅樂笛也文獻通考云管與笛一法謂
管之以孔應律同於笛之法也特其有不同者
而上一孔爲姑洗上一應半竅爲夾鐘一下應
次上一孔爲仲呂上字應次上一孔爲南呂工
字應半竅爲蕤賓勾字應次上一孔爲林鐘尺
謂用黃鐘清與仲呂蕤賓爲變聲半竅爲無射
凡下應後一孔爲黃鐘清六字應十二律諧字
之法詳見本書八
十四聲圖章箋義
大篴謂之產註曰篴如笛三
孔其大者名產其
中謂之仲小者謂之篴其大者名產其
云七
孔者名仲小者名篴選按管與篴皆有六孔七
孔八孔不等惟齋止三孔宋劉熙嘗以三漏爲

有吹之第一管爲黃鐘第三太簇第五姑洗第七仲呂第八林鐘第十南呂第十二應鐘第十
三黃鐘第十四十五俱清太其正律第舉七
管當是七聲各舉其一言之其第十四十五俱
清太疑當有誤吾邑志書於學校禮樂諸器以
及樂章樂舞莫不各有圖譜可以按譜知律實
爲近世學者之所不講蓋衡山當宋胡氏上居
之時名儒接踵相至凡所以於禮樂之事講之
宜詳朱子在南嶽以爲其聲得古樂之遺者此
也但其譜以流傳既久訛缺相因考正無從惟
於簫則採其說以補大管謂之箛註曰管長尺
諸書之所未備云
有底費氏以其中謂之鐘小者謂之箛疏曰劉
爲如篪六孔其中謂之鐘小者謂之箛疏曰劉
之名也大管名箛聲高大故曰箛箛高也周禮
小師註云管如箛而小併兩管而吹之今太王
樂官有之是也其中不大不小者名鐘小者名
箛送按凡箛笛以一管應一律故以十二管之

先王所以通中聲之樂調崇義禮
國所傳與宋太常所用皆三孔
註曰箎以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出
寸二分名翹橫吹之八孔疏口箎聲悲沂悲也
鄭司農周禮註云箎七孔蓋不數其上出者故
七也選按兩雅註云管如箎六孔文獻通考云
管與箎一法是箎同於管而卽同於
笛其爲五聲十二律之法亦如之

選按管以專一而成聲簫以和鳴而善應故簫
管本有不兼用者特其所尙則各不同焉虞書
曰簫韶九成於韶獨繫簫則知有虞氏尙簫也
商頌曰嗚嗚管聲於竹獨言管則知殷人尙管
也周頌始作樂而合乎祖之詩曰旣備乃奏簫

管備舉此周人之合而兼尚之也蓋竹聲濫濫則易淫先王於簫管特尚之者以其濫而不至於淫也後世簫有十二管十六管二十三管二十四管管有六孔七孔八孔十孔其爲法則一以上有二聲齊之而已至於執籥見稱於國風吹篴並著於小雅斯二者亦豈非竹音中之雅樂歟

木音 祝 故

文獻通考陳氏曰木者所以合止樂之器其卦

小音略

圭

則與其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鐘其聲一其音直立夏之氣也先王作樂斲之以爲祝故之屬焉樂記曰作爲柷楊德音之音祝故以柷楊爲用柷楊以祝故爲體二者之聲一合一止未嘗不相待也

爾雅曰所以鼓祝謂之止註曰祝如漆桶方二尺四寸深一尺八寸

中有雅柄連底槌之令所以鼓故謂之鏡註曰口左右擊止者其雅名所以鼓故謂之鏡註曰口伏虎背上其有二十七鉏鉏刻以木長尺樣之鏡者其名或曰此別祝故之名也皆以木爲之禮記謂之柷楊所以鼓動其祝以出其音者名鏡蔡氏清曰柷所以鼓動其故以出其音者名鏡蔡氏清曰柷

形方而中虛以起樂者蓋樂由陽作由靜而動也方二尺四寸深一尺八寸陰之象也故擊之以起樂故形圓而體實背上二十七鉏鉏陽戴也以長尺之鏡三樣而三擊之終於陽也虎形者懼而歸於實也迭按祝如方斗形鉏鉏即南籥言其狀如鉏鉏出入者凡二十七也樣音歷言以木長尺歷其止使有聲也

選按天以陽生萬物而木茂於春焉以陰成萬物而木彫於冬焉故五行之有木所以始天地終天地也聖人作樂以祝起以故止其亦象天地之始終於木歟

選總按周官八音以金石土革絲木匏竹爲次

小音略

圭

然木於八音有始終之義焉宜居最後即終以見始也金主鐘石主磬土主埙革主鼓絲主琴瑟匏主笙竹主簫管木主祝故本鄭註所釋亦以從古樂也凡造八音先以十有二律爲十二鐘既又吹十二律各字叩十二鐘合之黃鐘鐘合合字大呂鐘合四下太簇鐘合四上夾鐘鐘合一下姑洗鐘合一上仲呂鐘合上字蕤賓鐘合勾字林鐘鐘合尺字夷則鐘合工下南呂鐘合工上無射鐘合凡下應鐘鐘合凡上徧叩無

差然後又以鐘音偏合諸音如管六孔應六律
六呂其孔所出之聲合字者為黃鐘合四下
者為大呂合四上者為太簇合一下者為夾鐘
合一上者為姑洗合上字者為仲呂合勾字者
為蕤賓合尺字者為林鐘合工下者為夷則合
工上者為南呂合凡下者為無射合凡上者為
應鐘此則以十有二聲為十有二律之法也餘
倣此樂之有八音也雅與俗皆用之然雅樂掌
在太常民閒無由得知俗樂雜以新聲儒者又

八音考略

圭

以為不足知故樂之器常不講於學士大夫之
口久矣竊思先王吹律定聲因聲制器載在典
籍可考而知於是乃取周官爾雅諸書凡於琴
瑟簫管鐘磬祝敔之屬一一會採諸儒所註釋
者而詮次之名曰八音考略雖五帝殊時不相
沿樂今之制器豈能盡合乎古然苟因是而進
求焉亦未必不可以粲然其萬一云

律呂新書

衡山羅登選箋義

律呂本原

黃鐘第一 以漢志解
節文定

箋曰漢志云五聲之本始於黃鐘之律九寸為
宮隋志載漢斛銘云嘉量第一一百六十二寸為
分者一十六萬二千深尺積一千六百二十寸
為分者一百六十二萬兩因黃鐘之積為一合
二十黃鐘為一升二百黃鐘為一斗二千黃鐘

律呂新書箋義

上卷

為一斛置一百六十二萬而以二千黃鐘約之
則其積八百一十分矣置八百一十分而以九
十約之則其空圓九分矣故云以漢志斛銘文
定

長九寸空圓九分積八百一十分
得九分四厘三分益一得一分二分算法置八百一十
得三分四厘六毫益一得一分二分算法置八百一十
忽今求圓積之數以徑三分四厘六毫自相乘得十
分九釐七毫一絲六忽加以開方不盡之數二毫
八絲四分忽得一十二分以管長九十分乘之得一千
八分

箋曰此篇言黃鐘長九寸者以十爲法九寸共
九十分也後篇言長九寸者以九爲法九九八
十一分也空圍九分者每分空圍內幕積九方
分也積八百一十分者每分幕積九分長九十
分其積八百一十分也先儒有以圍九分爲周
九分者則其積止六百三十六分以爲積八百
一十分則周又不止於九分宋胡安定著樂書
始以九分爲九方分原註本安定之說以方圓
相求而見數然用田術起算亦猶未爲周徑

之密率也蓋求容必先求徑而求徑必準於周
原法三分四釐六毫以爲徑是既有不合於九
分之徑乘後四分退一以爲積則亦必有不合
於九十分之積矣今以黃鐘圓幕九分三分益
一以爲方周於是八八六二二六乘方周一
二得圓周十分六釐三毫四絲七忽蓋方周一
則圓周八八六二二六也又以三一四一五九
二六五除圓周十分六釐三毫四絲七忽得圓
徑三分三釐八毫五絲一忽蓋圓徑一則圓周

三一四一五九二六五也又以圓周圓徑相乘
之三十五分九釐九毫九絲五忽有奇以四除
之得八分九釐九毫九絲八忽即其空圍九分
而差二忽之數又以八分九釐九毫九絲八忽
因黃鐘九十分之長得八百九分九釐八毫二
絲即其積八百一十分而差一毫八絲之數如
此則黃鐘之圓長面幕與夫空圍內積可以參
互考之而無不合亦密矣冬至於陽氣爲至微
黃鐘於諸律爲最長蓋氣以藏於地中者爲厚

律以應乎至厚者爲長冬至正惟陽氣初動尙
未發泄其氣至厚其律最長此寸之所以有九
而宮之所以爲君也近世王喬桂說十二律旋
相爲宮又主呂覽黃鐘長三寸九分之說此其
陰陽清濁錯亂無倫姑不必深辨且以漢律言
之漢自張蒼始定律呂蒼仕秦爲御史去古未
遠若使古之黃鐘果長三寸九分則蒼所定漢
律亦必與呂覽同法今觀史記律書則云黃鐘
長八寸十分一班氏前漢志則云黃鐘之律九

寸爲宮史記漢書之法卽蒼之法也蒼之法必
古樂之遺也若呂覽乃呂不韋使其門下客所
爲本弔奇不足信而欲引之以證先王之法其
亦不思而已

按天地之數始於一終於十其一二三五七九爲陽
九者陽之成也其二四六八十爲陰十者陰之成
也黃鐘者陽聲之始陽氣之動也故其數九分寸
之數具於聲氣之元不可得而見及斷竹爲管吹
之而聲和候之而氣應而後數始行焉均其長得

律呂新書箋義

上卷

四

九寸審其圓得九分

此章凡言分者皆十分之一

積其圓得八

百一十分長九寸圓九分積八百一十分是爲律

本度量衡權於是而受法十一律由是而損益焉

箋曰始於一卽天一終於十卽地十天數一三

五七而窮於九故曰九者陽之成也地數二四

六八而極於十故曰十者陰之成也凡此皆主

河圖之數而言天地之化有氣必有聲故雷風

氣也而聲以宣之苟非聲則氣不可得而見矣

十一月一陽之氣初動於地中而黃鐘應之故

曰黃鐘者陽聲之始陽氣之動也陽之數極於

九故黃鐘之數亦爲九有是天地卽有是氣有

是氣卽有是聲有是聲氣卽有是數特其冲漠

而無兆者則數亦不可得而見矣聖人觀於聲

氣之元而候竹以吹之審其聲爲宮聲候其氣

爲冬至然後考其寸分容積爲之數以紀之故

曰截竹爲管而後數始形焉長短多寡輕重皆

起於黃鐘故曰度量衡權於是而受法黃鐘之

實析之爲十一律故曰十一律由是而損益焉

律呂新書箋義

上卷

五

黃鐘之實第二

以淮南子漢前志定其寸分毫絲之法以律書生鐘分定

子一 黃鐘之律

箋曰元氣之始爲太極太極之所而開三則徑

一故一者元始之數也元始初動端於子故子

之數一黃鐘應子半之氣故子一黃鐘之律

丑三 爲絲法

箋曰置子一而三之也卯二十七爲毫法毫有

九絲故法以三爲一絲

寅九 爲寸數

箋曰置丑三而三之也子一爲黃鐘之律律有九寸故寅爲寸數

卯二十七 爲毫法

箋曰置寅九而三之也已之二百四十三爲釐法釐有九毫故法以二十七爲一毫

辰八十一 爲分數

箋曰置卯二十七而三之也寅之九爲寸數寸有九分九寸積八十一分故辰爲分數

巳二百四十三 爲釐法

律呂新書箋義 上卷

太

箋曰置辰八十一而三之也未之二千一百八十七爲分法分有九釐故法以二百四十三爲一釐

午七百二十九 爲釐數

箋曰置巳二百四十三而三之也辰之八十一爲分數分有九釐八十一分積七百二十九釐故午爲釐數

未二千一百八十七 爲分法

箋曰置午七百二十九而三之也酉之一萬九

千六百八十三爲寸法寸有九分故法以二千一百八十七爲一分

申六千五百六十一 爲毫數

箋曰置未二千一百八十七而三之也午之七百二十九爲釐數釐有九毫七百二十九釐積六千五百六十一毫故申爲毫數

酉一萬九千六百八十三 爲寸法

箋曰置申六千五百六十一而三之也亥之一十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實黃鐘九

律呂新書箋義 上卷

七

戌五萬九千六百八十三 爲絲數

箋曰置酉一萬九千六百八十三而三之也申之六千五百六十一爲毫數毫有九絲六千五百六十一毫積五萬九千四百四十九絲故戌爲絲數

亥一十七萬七千一百四十七 黃鐘之實

箋曰置戌五萬九千四百四十九而三之也辰於此而周數於此而備聲於此而全故爲黃鐘之實

其自子順至亥皆以三遞加隔一位則爲九其
自亥逆至子皆以三遞析隔一位亦爲九順逆
迴環諸數各得是乃天地自然之位故其始終
條理如此

按黃鐘九寸以三分爲損益故以三歷十二辰得
一十七萬七千一百四十七爲黃鐘之實其十二
辰所得之數在子寅辰午申戌六陽辰爲黃鐘寸
分釐毫絲之數子爲黃鐘之律實爲九寸辰爲八
寸午爲七寸申爲六寸戌爲五寸在亥酉未巳卯丑六陰辰
爲五萬九千四百九十九絲

律呂新書卷一

上卷

人

爲黃鐘寸分釐毫絲之法亥爲黃鐘之實西之一
寸未之二千一百八十七爲分巳之二百四十三爲
三爲釐卯之二十七爲毫丑之三爲絲其寸
分釐毫絲之法皆用九數故九絲爲毫九毫爲釐
九釐爲分九分爲寸爲黃鐘蓋黃鐘之實一十七
萬七千一百四十七之數以三約之爲絲者五萬
九千四百九十九以三約之爲毫者六千五百六
十一以三百四十三約之爲釐者七百二十九以
二千一百八十七約之爲分者八十一以一萬九
千六百八十三約之爲寸者九由是三分損益以

生十一律焉或曰徑圓之分以十爲法而相生之
分釐毫絲以九爲法何也曰以十爲法者天地之
全數也以九爲法者因三分損益而立也全數者
卽十而取九相生者約十而爲九卽十而取九者
體之所以立約十而爲九者用之所以行體者所
以定中聲用者所以生十一律也

箋曰若以丑戌寅酉卯申辰未巳午互相乘皆
得十七萬七千一百四十七合黃鐘之實此陰
陽互藏其宅之義也黃鐘長九寸空圓九分徑

律呂新書卷一

上卷

九

三分三釐有奇開十分六釐有奇皆以寸作十
分分作十釐釐作十毫毫作十絲絲作十忽此
圓徑以十爲法之所以合天地之全數也以九
寸約作八十一分分有九釐釐有九毫毫有九
絲絲有九忽陽下生陰倍其實三其法陰上生
陽四其實三其法此相生以九爲法之所以因
三分損益而立也天地之全數爲十天地之元
音爲律故十之數常爲體而中聲出焉律以三
歷十二辰三非九則數不行故九之數常爲用

而十一律生焉

黃鐘生十一律第三

子一分

箋曰子一分者黃鐘十七萬七千一百四十七之全數也其曰子一者黃鐘位子一陽初動萬物未萌故數起子得一也

一爲九寸

箋曰子一黃鐘之律故一爲九寸也

丑三分二

律呂新書箋義

上卷

十

箋曰三分子一每分五萬九千四十九丑於三分之中得其二當有十一萬八千九十八爲黃鐘下生林鐘之數

爲三寸

箋曰九分丑三故一爲三寸也下文其上以三歷十二辰皆黃鐘之全數者即此

寅九分八

箋曰九分子一每分一萬九千六百八十三寅於九分之中得其八當有十五萬七千四百六

十四爲林鐘上生太簇之數

一爲一寸

箋曰九分寅九故一爲一寸也

卯二十七分十六

箋曰二十七分子一每分六千五百六十一卯於二十七分之中得其十六當有十萬四千九百七十六爲太簇下生南呂之數

三爲一寸 一爲三分

箋曰九分卯二十七故三爲一寸也寸有九分

律呂新書箋義

上卷

十一

故一爲三分也

辰八十一分六十四

箋曰八十一分子一每分二千一百八十七辰於八十一分之中得其六十四當有十三萬九千九百六十八爲南呂上生姑洗之數

九爲一寸 一爲一分

箋曰九分辰八十一故九爲一寸也寸有九分故一爲一分也

巳二百四十三分一百二十八

箋曰二百四十三分子一每分七百二十九已
於二百四十三分之中得其一
百二十八當有
九萬三千三百一十二為姑洗下生應鐘之數
二十七為一寸 三為一分 一為三釐

箋曰九分已二百四十三故二十七為一寸也
寸有九分故三為一分也分有九釐故一為三
釐也

午七百二十九分五百一十二

箋曰七百二十九分子一每分二百四十三午

律呂新書箋義

上卷

圭

於七百二十九分之中得其五百一十二當有
十二萬四千四百一十六為應鐘上生蕤賓之
數

八十一為一寸 九為一分 一為一釐

箋曰九分午七百二十九故八十一為一寸也
寸有九分故九為一分也分有九釐故一為一
釐也

未二千一百八十七分一千二十四

箋曰二千一百八十七分子一每分八十一未

於二千一百八十七分之中得其一
千二十四
當有八萬二千九百四十四倍之得十六萬五
千八百八十八為蕤賓上生大呂之數後文所
謂大呂夾鐘仲呂在陽則用倍數者此也

二百四十三為一寸 二十七為一分 三為一
釐 一為三毫

箋曰九分未二千一百八十七故一百四十三
為一寸也寸有九分故二十七為一分也分有
九釐故三為一釐也釐有九毫故一為三毫也

律呂新書箋義

上卷

圭

申六千五百六十一分四千九十六

箋曰六千五百六十一分子一每分二十七申
於六千五百六十一分之中得其四千九十六
當有十一萬五百九十二為大呂下生夷則之
數

七百二十九為一寸 八十一為一分 九為一
釐 一為一毫

箋曰九分申六千五百六十一故七百二十九
為一寸也寸有九分故八十一為一分也分有

九釐故九爲一釐也釐有九毫故一爲一毫也
西一萬九千六百八十三分八千一百九十二

箋曰一萬九千六百八十三分子一每分九西
於一萬九千六百八十三分之中得其八千一
百九十二當有七萬三千七百二十八倍之得
十四萬七千四百五十六爲夷則上生夾鐘之
數

二千一百八十七爲一寸 二百四十三爲一分
二十七爲一釐 三爲一毫 一爲三絲

律呂新書箋義

上卷

南

箋曰九分西一萬九千六百八十三故二千一
百八十七爲一寸也寸有九分故二百四十三
爲一分也分有九釐故二十七爲一釐也釐有
九毫故九爲一毫也毫有九絲故一爲三絲也
戌五萬九千四十九分三萬二千七百六十八

箋曰五萬九千四十九分子一每分三成於五
萬九千四十九分之中得其三萬二千七百六
十八當有九萬八千三百單四爲夾鐘下生無
射之數

六千五百六十一爲一寸 七百二十九爲一分

八十一爲一釐 九爲一毫 一爲一絲

箋曰九分戌五萬九千四十九故六千五百六
十一爲一寸也寸有九分故七百二十九爲一
分也分有九釐故八十一爲一釐也釐有九毫
故九爲一毫也毫有九絲故一爲一絲也

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三
十六

箋曰一十七萬七千一百四十七分子一每分

律呂新書箋義

上卷

北

一亥於十七萬七千一百四十七分之中得其
六萬五千五百三十六倍之得十三萬一千七
十二爲無射上生仲呂之數
一萬九千六百八十三爲一寸 二千一百八十
七爲一分 二百四十三爲一釐 二十七爲一
毫 三爲一絲 一爲三忽

箋曰九分亥十七萬七千一百四十七故一萬
九千六百八十三爲一寸也寸有九分故二千
一百八十七爲一分也分有九釐故二百四十

三爲一釐也釐有九毫故二十七爲一毫也毫有九絲故三爲一絲也絲有九忽故一爲三忽也至此則寸分釐毫絲忽其數皆全其法皆正與前之以三歷十二辰者若合一焉則亦非人力之所能爲矣

按黃鐘生十一律子寅辰午申戌六陽辰皆下生丑卯巳未酉亥六陰辰皆上生其上以三歷十二辰者皆黃鐘之全數其下陰數以倍者即算法倍其實三分本分本律而損其一也陽數以四者即算法四其實三分本

律而增其一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林鐘南呂應鐘三呂在陰無所增損其大呂夾鐘仲呂三呂在陽則用倍數方與十二月之氣相應蓋陰之從陽自然之理也

箋曰自子一而丑三而寅九而卯二十七而辰八十一而已二百四十三而午七百二十九而未二千一百八十七而申六千五百六十一而酉一萬九千六百八十三而戌五萬九千四百九而亥十七萬七千一百四十七是皆以三歷

十二辰也丑三分二則以一爲三寸合三而爲九寸寅九分八則以一爲一寸合九而爲九寸

是皆黃鐘之全數也卯以下倣此丑卯巳未酉亥六陰數以倍者如由一而二八而十六是也子寅辰午申戌六陽數以四者如由二而八十而六十四是也子黃鐘之數寅太簇之數辰姑洗之數午蕤賓之數申夷則之數戌無射之數故曰六陽辰當位自得丑林鐘之數卯南呂之數巳應鐘之數未大呂之數酉夾鐘之數亥

仲呂之數故曰六陰辰則居其衝林鐘位二陰南呂位四陰應鐘位六陰是爲以陰居陰但如其相生之常而止故曰在陰無所增損大呂位二陽夾鐘位四陽仲呂位六陽是爲以陰居陽必倍其相生之數乃合故曰在陽則用倍數

十二律之實第四

子黃鐘十七萬七千一百四十七

箋曰子黃鐘之律也亥黃鐘之實也實乃子一以三歷十二辰所積之數也故曰子黃鐘十七

萬七千一百四十七三分其實得五萬九千四十九以爲法下生者倍其法得十一萬八千九十八以爲林鐘漢前志曰黃者中之色君之服也鐘者種也天之中數五五爲聲聲上宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孽萌萬物爲六氣元也以黃色名元氣律者著宮聲也宮以九倡六變動不拘周流六虛始於子在十一月

律呂新書箋義

上卷

本

又按前篇以倍以四卽三分損益之數也此又詳解三分本律之實以明著其法

全九寸

半無

箋曰黃鐘之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有九故黃鐘長九寸半四寸五分也又謂之子聲仲呂再生黃鐘用其變半再生非正律故曰半無儀禮經傳通解曰三分其長得三以爲法下生者倍其法得六寸以爲林鐘

丑林鐘十一萬八千〇〇九十八

箋曰林鐘之實十一萬八千九十八三分其實得三萬九千三百六十六以爲法上生者四其法得十五萬七千四百六十四以爲太簇漢前志曰林君也言陰氣受任助蕤賓主種物使長大樹盛也位於未在六月

全六寸

半三寸不用

箋曰林鐘之實約以寸法其爲一萬九千六百

律呂新書箋義

上卷

充

八十三者有六故林鐘長六寸自黃鐘而下林鐘南呂應鐘亦不用正半故皆曰半不用儀禮經傳通解曰三分其長得二以爲法上生者四其法得八寸以爲太簇

寅太簇十五萬七千四百六十四

箋曰太簇之實十五萬七千四百六十四三分其實得五萬二千四百八十八以爲法下生者倍其法得十萬四千九百七十六以爲南呂漢前志曰簇奏也言陽氣大奏地而達物也位於

寅在正月

全八寸

半四寸

箋曰太族之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有八故太族長八寸儀禮經傳通解曰三分其長得二寸六分以爲法下生者倍其法得五寸三分以爲南呂

卯南呂十萬四千九百七十六

箋曰南呂之實十萬四千九百七十六三分其

律呂新書箋義 上卷

辛

實得三萬四千九百九十二以爲法上生者四其法得十三萬九千九百六十八以爲姑洗漢前志曰南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉在八月

全五寸三分

半二寸六分不用

箋曰南呂之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有五約以分法其爲二千一百八十七者有三故南呂長五寸三分儀禮經傳通解

曰三分其長得一寸七分以爲法上生者四其法得七寸一分以爲姑洗

辰姑洗十三萬九千九百六十八

箋曰姑洗之實十三萬九千九百六十八三分其實得四萬六千六百五十六以爲法下生者倍其法得九萬三千三百一十二以爲應鐘漢前志曰洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰在三月

全七寸一分

律呂新書箋義 上卷

壬

半三寸五分

箋曰姑洗之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有七約以分法其爲二千一百八十七者有一故姑洗長七寸一分儀禮經傳通解曰三分其長得二寸三分三釐以爲法下生者倍其法得四寸六分六釐以爲應鐘

已應鐘九萬三千三百一十二

箋曰應鐘之實九萬三千三百一十二三分其實得三萬一千一百單四以爲法上生者四其

法得十二萬四千四百一十六以爲蕤賓漢前
志曰言陰氣應無射該藏萬物而禘陽闔種也
位於亥在十月

全四寸六分六釐

半三寸三分三釐不用

箋曰應鐘之實約以寸法其爲一萬九千六百
八十三者有四約以分法其爲二千一百八十
七者有六約以釐法其爲二百四十三者有六
故應鐘長四寸六分六釐儀禮經傳通解曰三

律呂新書箋義

上卷

三

分其長得一寸五分二釐以爲法上生者四其
法得六寸二分八釐以爲蕤賓

午蕤賓十二萬四千四百一十六

箋曰蕤賓之實十二萬四千四百一十六三分
其實得四萬一千四百七十二以爲法上生者
四其法得十六萬五千八百八十八以爲大呂
漢前志曰蕤賓也賓導也言陽始導陰氣使繼
養物也位於午在五月

全六寸二分八釐

半三寸一分四釐

箋曰蕤賓之實約以寸法其爲一萬九千六百
八十三者有六約以分法其爲二千一百八十
七者有二約以釐法其爲二百四十三者有八
故蕤賓長六寸二分八釐儀禮經傳通解曰三
分其長得二寸八釐六毫以爲法上生者四其
法得八寸三分七釐六毫以爲大呂十二律相
生皆上生下生相間至於蕤賓生大呂則不然
蓋十二月承一陽之後五月當一陰之始應鐘

律呂新書箋義

上卷

三

上生蕤賓蕤賓又上生大呂亦以陰從陽乃自
然之理也

未大呂十六萬五千八百八十八

箋曰大呂之實十六萬五千八百八十八三分
其實得五萬五千二百九十六以爲法下生者
倍其法得十一萬五千九百九十二以爲夷則漢前
志曰呂旅也言陰大旅助黃鐘宣氣而牙物也
位於丑在十二月

全八寸三分七釐六毫

半四寸一分八釐三毫

箋曰大呂之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有八約以分法其爲二千一百八十七者有三約以釐法其爲二百四十三者有七約以毫法其爲二十七者有六故大呂長八寸三分七釐六毫儀禮經傳通解曰三分其長得二寸七分二釐五毫以爲法下生者倍其法得五寸五分五釐一毫以爲夷則

申夷則十一萬口口五百九十二

律呂新書箋義 上卷

書

箋曰夷則之實十一萬五百九十二三分其實得三萬六千八百六十四以爲法上生者四其法得十四萬七千四百五十六以爲夾鐘漢前志曰則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申在七月

全五寸五分五釐一毫

半二寸七分二釐五毫

箋曰夷則之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有五約以分法其爲二千一百八十

七者有五約以釐法其爲二百四十三者有五約以毫法其爲二十七者有一故夷則長五寸五分五釐一毫儀禮經傳通解曰三分其長得一寸七分七釐六毫三絲以爲法上生者四其法得七寸四分三釐七毫三絲以爲夾鐘

西夾鐘十四萬七千四百五十六

箋曰夾鐘之實十四萬七千四百五十六三分其實得四萬九千一百五十二以爲法下生者倍其法得九萬八千三百零四以爲無射漢前

律呂新書箋義 上卷

書

志曰言陰夾助太族宣四方之氣而出種物也位於卯在二月

全七寸四分三釐七毫三絲

半三寸六分六釐三毫六絲

箋曰夾鐘之實約以寸法其爲一萬九千六百八十三者有七約以分法其爲二千一百八十七者有四約以釐法其爲二百四十三者有三約以毫法其爲二十七者有七約以絲法其爲三者有三故夾鐘長七寸四分三釐七毫三絲

儀禮經傳通解曰三分其實得二寸四分四釐
二毫四絲以爲法下生者倍其法得四寸八分
八釐四毫八絲以爲無射

戊無射九萬八千三百〇四

箋曰無射之實九萬八千三百單四三分其實
得三萬二千七百六十八以爲法上生者四其
法得十三萬一千七十二以爲仲呂漢前志曰
射脈也言陽氣究物而使陰氣畢剝落之終而
復始無射已也位於戌在九月

全四寸八分八釐四毫八絲

半二寸四分四釐二毫四絲

箋曰無射之實約以寸法其爲一萬九千六百
八十三者有四約以分法其爲二千一百八十
七者有八約以釐法其爲二百四十三者有八
約以毫法其爲二十七者有四約以絲法其爲
三者有八故無射長四寸八分八釐四毫八絲
儀禮經傳通解曰三分其長得一寸五分八釐
七毫五絲六忽以爲法上生者四其法得六寸

五分八釐三毫四絲六忽以爲仲呂

亥仲呂十三萬一千〇七十二

箋曰仲呂之實十三萬一千七十二三分其實
餘二算不盡漢前志曰言微陰始起未成著於
其中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳在四月

全六寸五分八釐三毫四絲六忽

餘二算

半三寸二分八釐六毫二絲三忽

箋曰仲呂之實約以寸法其爲一萬九千六百
八十三者有六約以分法其爲二千一百八十

七者有五約以釐法其爲二百四十三者有八
約以毫法其爲二十七者有三約以絲法其爲
三者有四約以忽法其爲一者有六故仲呂長
六寸五分八釐三毫四絲六忽儀禮經傳通解
曰三分其長得二寸一分八釐七毫一絲五忽
以爲法上生者四其法得八寸七分八釐一毫
六絲二忽以爲黃鐘之變十二律相生之數至
仲呂而以三分之則有不盡然約寸分釐毫絲
忽之法餘數則棄故可以三分者所以存生生

之義而律呂之實不可以有零奇故不可以三分者所以見正變之分

按十二律之實約以寸法則黃鐘林鐘太簇得全寸約以分法則南呂姑洗得全分約以釐法則應鐘蕤賓得全釐約以毫法則大呂夷則得全毫約以絲法則夾鐘無射得全絲至仲呂之實十三萬一千七十二以三分之不盡二算其數不行此律之所以止於十二也

箋曰黃鐘林鐘太簇止於寸故曰約以寸法得

律呂新書箋義

上卷

末

全寸南呂姑洗止於分故曰約以分法得全分應鐘蕤賓止於釐故曰約以釐法得全釐大呂夷則止於毫故曰約以毫法得全毫夾鐘無射止於絲故曰約以絲法得全絲至仲呂之實以三分之各得四萬三千六百九十餘二算不盡如此則相生之數窮矣故曰其數不可行此律之所以止於十二也

變律第五

黃鐘十七萬四千七百六十二

小分四百八十六

箋曰以七百二十九乘仲呂之實十三萬一千七十二得九千五百五十五萬一千四百八十八三分其實得三千一百八十五萬四百九十六以爲法上生者四其法得一億二千七百四十萬一千九百八十四復以七百二十九歸之得十七萬四千七百六十二爲變黃鐘從十二律之實除後仍有四百八十六不盡故曰小分四百八十六

全八寸七分八釐一毫六絲二忽不用

律呂新書箋義

上卷

无

半四寸三分八釐五毫三絲一忽

箋曰減於正律一分七毫二絲七忽蕤賓爲宮黃鐘用變半爲變徵大呂爲宮黃鐘用變半爲變宮夷則爲宮黃鐘用變半爲角夾鐘爲宮黃鐘用變半爲羽無射爲宮黃鐘用變半爲商仲呂爲宮黃鐘用變半爲徵故曰全不用

林鐘十一萬六千五百〇〇八

小分三百二十四

箋曰黃鐘之實一億二千七百四十萬一千九百八十四三分其實得四千二百四十六萬七

千三百二十八以爲法下生者倍其法得八千
四百九十三萬四千六百五十六復以七百二
十九歸之得十一萬六千五百單八爲變林鐘
從十二律之實除後仍有三百二十四不盡故
曰小分三百二十四

全五寸八分二釐四毫一絲一忽三初

半二寸八分五釐六毫五絲六初

箋曰減於正律六釐四毫七絲七忽六初

太簇十五萬五千三百四十四小分四百三十二

律呂新書箋義

上卷

律

箋曰林鐘之實八千四百九十三萬四千六百
五十六三分其實得二千八百三十一萬一千
五百五十二以爲法上生徵四其法得一億一
千三百二十四萬六千二百單八復以七百二
十九歸之得十五萬五千三百四十四爲變太
簇從十二律之實除後仍有四百三十二不盡
故曰小分四百三十二

全七寸八分二毫四絲四忽七初不用

半三寸八分四釐五毫六絲六忽八初

箋曰減於正律八釐六毫四絲四忽二初夷則
爲宮太簇用變半爲變徵夾鐘爲宮太簇用變
半爲變宮無射爲宮太簇用變半爲角仲呂爲
宮太簇用變半爲羽故曰全不用

南呂十口萬三千五百六十三小分四十五

箋曰太簇之實一億一千三百二十四萬六千
二百單八三分其實得三千七百七十四萬八
千七百三十六以爲法下生者倍其法得七千
五百四十九萬七千四百七十二復以七百二

律呂新書箋義

上卷

律

十九歸之得十萬三千五百六十三爲變南呂
從十二律之實除後仍有四十五不盡故曰小
分四十五

全五寸二分三釐一毫六絲一初六秒

半二寸五分六釐七絲四忽五初三秒

箋曰減於正律五釐七毫二絲八忽七初三秒

姑洗十三萬八千口八十四小分六十

箋曰南呂之實七千五百四十九萬七千四百
七十二三分其實得二千五百一十六萬五千

八百二十四上生者四其法得一億六十六萬
三千二百九十六復以七百二十九歸之得十
三萬八千八十四爲變姑洗從十二律之實除
後仍有六十不盡故曰小分六十

全七寸一釐二毫二絲二初二秒不用

半三寸四分五釐一毫一絲一初一秒

箋曰減於正律七釐六毫六絲八忽六初七秒
無射爲宮姑洗用變半爲變徵仲呂爲宮姑洗
用變半爲變宮故曰全不用

律呂新書箋義

上卷

重

應鐘九萬二千口口五十六小分四十

箋曰姑洗之實一億六十六萬三千二百九十
六三分其實得三千三百五十五萬四千四百
三十二以爲法下生者倍其法得六千七百一
十萬八千八百六十四復以七百二十九歸之
得九萬二千五百十六爲變應鐘從十二律之實
除後仍有四十不盡故曰小分四十
全四寸六分七毫四絲三忽一初四秒餘一
半二寸三分三毫六絲六忽六秒強不用

箋曰減於正律五釐一毫四絲五忽七初五秒
自蕤賓宮以下惟應鐘最短不用變半故曰半
不用

按十二律各自爲宮以生五聲二變其黃鐘林鐘
太簇南呂姑洗應鐘六律則能具足至蕤賓大呂
夷則夾鐘無射仲呂六律則取黃鐘林鐘太簇南
呂姑洗應鐘六律之聲少下不和故有變律變律
者其聲近正而少高於正律也然仲呂之實一十
三萬一千口口七十二以三分之不盡二算既不

律呂新書箋義

上卷

重

可行常有以通之律當變者有六故置一而六三
之得七百二十九以七百二十九因仲呂之實十
三萬一千口口七十二爲九千五百五十五萬一
千四百八十八三分益一再生黃鐘林鐘太簇南
呂姑洗應鐘六律又以七百二十九歸之以從十
二律之數紀其餘分以爲忽秒然後洪纖高下不
相奪倫至應鐘之實六千七百一十口萬八千八
百六十四以三分之又不足一算數又不可行此
變律之所以止於六也變律非正律故不爲宮也

箋曰黃鐘林鐘太蕤南呂姑洗應鐘六律爲宮
其下六聲皆正律不用再生之變故能具足蕤
賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六律爲宮則取仲
呂以後六律以足七聲之數不復純用正律矣
夫十二律相生之道至仲呂而窮今於仲呂以
後之律猶以正聲相應則是相生之所不及必
有高與下之不相和矣於是以七百二十九乘
仲呂之實再生黃鐘林鐘太蕤南呂姑洗應鐘
六變律變律者其律較減其聲較清故曰近正

卷上

而稍高於正律也七百二十九者即前之子一
以三歷六位至午七百二十九也律當變者有
六故用此數乘仲呂之實也三分仲呂之實既
有二算不盡今用以三歷辰之數相乘則可以
使不能三分者而三分之矣至於三分應鐘之
實各得二千二百三十六萬九千六百二十一
又餘一算不盡其數又不可行此變律之所以
止於六也十二律旋相爲宮而爲調變律不爲
調故不爲宮也

律生五聲圖第六

宮聲八十一 商聲七十二 角聲六十四 徵聲
五十四 羽聲四十八

箋曰凡求五聲先求黃鐘之管法於冬至前爲
密室準古尺自九寸以下至九寸以上不等截
管十數埋於地中候其日有灰飛於管上者是
應一陽之氣即以此爲黃鐘之管而爲宮由是
準作九寸以次損益相生黃鐘生林鐘林鐘生
太蕤太蕤生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應

律生五聲圖第六

鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾
鐘夾鐘生無射無射生仲呂其間長者聲濁短
者聲清十二律之清濁既定而五聲從此出矣
有黃鐘一均之五聲焉黃鐘爲宮其數八十一
三分損一下生林鐘爲徵則林鐘當五十四之
數徵三分益一以上生太蕤爲商則太蕤當七
十二之數商三分損一以下生南呂爲羽則南
呂當四十八之數羽三分益一以上生姑洗爲
角則姑洗當六十四之數此聲氣之元五聲之

所取定也有旋相爲宮之五聲焉十一律各自爲宮亦三分損一以下生徵徵亦三分益一以上生商商亦三分損一以下生羽羽亦三分益一以上生角而後五聲之被於十二律者於是而全也蓋置各律之實而以五聲之數準之則其爲宮徵商羽角者亦如黃鐘之一均也於是文以琴瑟詠以簫管動以金石節以鼓鼗而凡八音之五聲皆於是乎定焉八音之中凡夫絲之多金石之大且重管之長聲之宏者皆爲宮

爲商爲角其絲之少金石之小且輕管之短聲之細者皆爲徵爲羽而又配乎五位則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物協乎五常則宮爲信商爲義角爲仁徵爲禮羽爲智象乎五事則宮爲思商爲言角爲貌徵爲視羽爲聽其在五行則宮爲土商爲金角爲木徵爲火羽爲水蓋天地之閒氣與風會而爲聲其氣至其聲亦隨之而至矣聖人達於其妙而截竹以候之遂管以吹之則其所爲五聲十二律者出矣於是

乎八風平四時順百穀昌百姓太和萬物咸若四靈在郊藪故致大順之氣者必歸之考律寫聲之聖人

按黃鐘之數九九八十一是爲五聲之本三分損一以下生徵徵三分益一以上生商商三分損一以下生羽羽三分益一以上生角至角聲之數六十四以三分之不盡一算數不可行此聲之數所以止於五也或曰此黃鐘一均五聲之數他律不然曰置本律之實以九九因之三分損益以爲五

聲再以本律之實約之則宮固八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八矣按今律呂新書箋義上卷還
九萬三千三百一十二以八十一乘之得七百五十五萬八千二百一十二以九乘之得六千七百五十五萬八千二百一十二以十乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以十一乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以十二乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以十三乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以十四乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以十五乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以十六乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以十七乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以十八乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以十九乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以二十乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以二十一乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以二十二乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以二十三乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以二十四乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以二十五乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以二十六乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以二十七乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以二十八乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以二十九乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以三十乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以三十一乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以三十二乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以三十三乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以三十四乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以三十五乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以三十六乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以三十七乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以三十八乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以三十九乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以四十乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以四十一乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以四十二乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以四十三乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以四十四乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以四十五乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以四十六乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以四十七乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以四十八乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以四十九乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以五十乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以五十一乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以五十二乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以五十三乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以五十四乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以五十五乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以五十六乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以五十七乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以五十八乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以五十九乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以六十乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以六十一乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以六十二乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以六十三乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以六十四乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以六十五乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以六十六乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以六十七乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以六十八乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以六十九乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以七十乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以七十一乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以七十二乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以七十三乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以七十四乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以七十五乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以七十六乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以七十七乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以七十八乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以七十九乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以八十乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以八十一乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以八十二乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以八十三乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以八十四乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以八十五乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以八十六乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以八十七乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以八十八乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以八十九乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以九十乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以九十一乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以九十二乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以九十三乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以九十四乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以九十五乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以九十六乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以九十七乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以九十八乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以九十九乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二以一百乘之得六萬七千五百五十五萬八千二百一十二

不盡其數不可行此聲之所以止於五也因乘也約除也原註舉應鐘爲例餘倣此

變聲第七

變宮聲四十二小分

變徵聲五十六小分

箋曰若以爲宮則不足於八十一之數是亦宮不成宮矣故爲變宮若以爲徵則又多於五十四之數是亦徵不成徵矣故爲變徵

按五聲宮與商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律相去一律則音節和相

律呂新書卷之五

上卷

美

去二律則音節遠故角徵之間近徵收一聲比徵少下故謂之變徵羽宮之間近宮收一聲少高於宮故謂之變宮也角聲之實六十有四以三分之不盡一算既不可行當有以通之聲之變者二故置一而兩三之得九以九因角聲之實六十有四得五百七十六三分損益再生變徵變宮二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以爲強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不足二算其數又不行此變聲所以止於二也變宮變徵宮不成

宮徵不成徵古人謂之和繆又曰所以濟五聲之不及也變聲非正故不爲調也

箋曰以五聲之大小爲次則曰宮商角徵羽以五聲之相生爲次則曰宮徵商羽角十一月黃鐘宮正月太簇商三月姑洗角六月林鐘徵八月南呂羽皆開一月而應一律故其音節和三月姑洗角六月林鐘徵八月南呂羽十一月黃鐘宮皆開兩月而應一律故其音節遠於是自角至徵近徵收一聲如林鐘六月爲徵則用蕤

律呂新書卷之五

上卷

美

賓五月爲變徵五月在六月前一位其律較長其聲較濁是爲比徵少下而謂之變徵也自羽至宮近宮收一聲如黃鐘十一月爲宮則用應鐘十月爲變宮十月在十一月前一位其律特短其聲特清是爲比宮少高而謂之變宮也置一而兩三之得九謂自子一歷二位至寅九也聲之變者二故用此數乘角聲之實也三分角聲之實既有一算不盡今用寅九相乘則亦可

以置一而九之矣以九乘角聲之實六十四得

五百七十六三分損一得三百八十四爲角聲
 下生變宮之數以九除三百八十四得四十二
 爲變宮從五聲之數除後仍有小分六不盡三
 分變宮之實而益其一得五百一十二爲變宮
 再生變徵之數以九除五百一十二得五十六
 爲變徵從五聲之數除後亦有小分八不盡小
 分謂之餘數多餘則強少餘則弱不復如正聲
 之無奇零焉故曰存其餘數以爲強弱至三分
 變徵之實各得一百七十餘二算不盡其數又
 不可行此變聲之所以止於二也以角生變宮
 向爲以正生變故爲比於正音而謂之和以變
 宮生變徵是爲以變生變故爲不比於正音而
 謂之繆五聲非二變不和故曰所以濟五聲之
 不及也調止於六十故曰變聲不爲調也五聲
 象天道之播五行於四時二變以象閏五聲二
 變成一均象天道之以閏月定四時成歲天道
 五歲再閏樂亦有二變聲天道閏而四時不收
 五聲變而宮徵不易故記曰明於天地然後能

興禮樂也

八十四聲圖第八

正律墨書 半聲朱書
 變律朱書 半聲墨書

十一月黃鐘宮

六月林鐘宮黃鐘徵

正月太簇宮林鐘徵黃鐘商

八月南呂宮太簇徵林鐘商黃鐘羽

三月姑洗宮南呂徵太簇商林鐘羽黃鐘角

十月應鐘宮姑洗徵南呂商太簇羽林鐘角

五月蕤賓宮應鐘徵姑洗商南呂太簇角

律呂新書卷義

上卷

平

十二月大呂宮蕤賓徵應鐘商姑洗南呂	太簇林鐘
七月夷則宮大呂徵蕤賓商應鐘羽姑洗角	南呂太簇
二月夾鐘宮夷則徵大呂商蕤賓羽應鐘角	姑洗南呂
九月無射宮夾鐘徵夷則商大呂羽蕤賓角	應鐘姑洗
四月仲呂宮無射徵夾鐘商夷則羽大呂角	蕤賓應鐘
黃鐘宮仲呂徵無射商夾鐘羽夷則角	太簇南呂
林鐘宮仲呂商無射羽夾鐘角	夷則大呂
太簇宮仲呂羽無射角	夾鐘夷則
南呂宮仲呂角	蕤賓夾鐘

姑洗變

應鐘變

仲呂無射
變宮變徵

仲呂無射
變宮變徵

箋曰此圖所以明樂之有八十四聲也黃鐘爲
宮以生徵生商生羽生角及變宮變徵此黃鐘
宮之七聲也十一律各自爲宮亦生徵生商生
羽生角及變宮變徵此旋宮之七聲也每律各
有七聲十二律故有八十四聲黃鐘宮七聲黃
鐘十一月下生六月林鐘爲徵林鐘上生正月
太簇爲商太簇下生八月南呂爲羽南呂上生

律呂新書箋義

上卷

聖

三月姑洗爲角姑洗下生十月應鐘爲變宮應
鐘上生五月蕤賓爲變徵林鐘宮七聲林鐘六
月上生正月太簇用半爲徵太簇下生八月南
呂爲商南呂上生三月姑洗用半爲羽姑洗下
生十月應鐘爲角應鐘上生五月蕤賓用半爲
變宮蕤賓上生十二月大呂用半爲變徵太簇
宮七聲太簇正月下生八月南呂爲徵南呂上
生三月姑洗爲商姑洗下生十月應鐘爲羽應
鐘上生五月蕤賓爲角蕤賓上生十二月大呂

用半爲變宮大呂下生七月夷則爲變徵南呂

宮七聲南呂八月上生三月姑洗用半爲徵姑

洗下生十月應鐘爲商應鐘上生五月蕤賓用

半爲羽蕤賓上生十二月大呂用半爲角大呂

下生七月夷則用半爲變宮夷則上生二月夾

鐘用半爲變徵姑洗宮七聲姑洗三月下生十

月應鐘爲徵應鐘上生五月蕤賓爲商蕤賓上

生十二月大呂用半爲羽大呂下生七月夷則

爲角夷則上生二月夾鐘用半爲變宮夾鐘下

律呂新書箋義

上卷

聖

生九月無射爲變徵應鐘宮七聲應鐘十月上
生五月蕤賓用半爲徵蕤賓上生十二月大呂
用半爲商大呂下生七月夷則用半爲羽夷則
上生二月夾鐘用半爲角夾鐘下生九月無射
用半爲變宮無射上生四月仲呂用半爲變徵
蕤賓宮七聲蕤賓五月上生十二月大呂用半
爲徵大呂下生七月夷則爲商夷則上生二月
夾鐘用半爲羽夾鐘下生九月無射爲角無射
上生四月仲呂用半爲變宮仲呂再生黃鐘用

半爲變徵大呂宮七聲大呂十二月下生七月
夷則爲徵夷則上生二月夾鐘爲商夾鐘下生
九月無射爲羽無射上生四月仲呂爲角仲呂
再生黃鐘用半爲變宮黃鐘再生林鐘爲變徵
夷則宮七聲夷則七月上生二月夾鐘用半爲
徵夾鐘下生九月無射爲商無射上生四月仲
呂用半爲羽仲呂再生黃鐘用半爲角黃鐘再
生林鐘用半爲變宮林鐘再生太簇用半爲變
徵夾鐘宮七聲夾鐘二月下生九月無射爲徵

律呂新書箋義

上卷

器

無射上生四月仲呂爲商仲呂再生黃鐘用半
爲羽黃鐘再生林鐘爲角林鐘再生太簇用半
爲變宮太簇再生南呂爲變徵無射宮七聲無
射九月上生四月仲呂用半爲徵仲呂再生黃
鐘用半爲商黃鐘再生林鐘用半爲羽林鐘再
生太簇用半爲角太簇再生南呂用半爲變宮
南呂再生姑洗用半爲變徵仲呂宮七聲仲呂
四月再生黃鐘用半爲徵黃鐘再生林鐘爲商
林鐘再生太簇用半爲羽太簇再生南呂爲角

南呂再生姑洗用半爲變宮姑洗再生應鐘爲
變徵四內七聲皆各以本宮識別之如黃鐘爲
宮則林鐘爲徵其下卽書黃鐘徵林鐘爲宮則
太簇爲徵其下卽書林鐘徵之類是也五聲宮
恒下生十一律旋相爲宮則從十一月之位如
林鐘爲宮上生太簇爲徵南呂爲宮上生姑洗
爲徵之類是也聲者律所出之聲也後世乃諧
以字合爲黃鐘四下爲大呂四上爲太簇一下
爲夾鐘一上爲姑洗上爲仲呂勾爲蕤賓凡爲

律呂新書箋義

上卷

器

林鐘工下爲夷則工上爲南呂凡下爲無射凡
上爲應鐘六爲黃鐘清五下爲大呂清五上爲
太簇清緊五爲夾鐘清此譜以紀燕樂卽宋志
所載者明志以爲黃鐘一均宜用合用尺用四
用工用一用凡用勾是雅樂之用字紀聲與燕
樂同六者黃鐘之半聲也明志又以再生黃鐘
爲六則黃鐘之正半變半與太簇之正半變半
同爲六五可知矣而林鐘南呂姑洗應鐘正變
之同爲尺工一凡亦可知矣蓋古樂散亡太常

及民間皆習此譜今若不由此譜求之則樂之五音十二律又何由而知也然後以此十六字被之八音之上其音之中某字者即爲某律或以長短爲次或以輕重大小多寡爲次定其最長最重最大最多者以中黃鐘之律而譜黃鐘之字其下以次損益生十一律亦各因其所中之律而譜之以字蓋以黃鐘之實十七萬七千一百四十七得所中黃鐘之律若干與各律之實相乘除而各律所中之長短輕重大小多寡

可得而定矣其長短生於黃鐘之長其輕重大小多寡生於黃鐘之重與容故八音一十二律也十二律一黃鐘也至於七聲用法即後圖之所謂調也黃鐘調律用黃林太南姑應蕤字用合用尺用四上用工上用上用凡上用工上用鐘調律用林太南姑應蕤大字用尺用五上用工上用上清用凡上用工上清用五下太簇調律用太南姑應蕤大夷字用四上用工上用上用凡上用工上清用五下用工上南呂調律用南

姑應蕤大夷夾字用工上用上清用凡上用工上清用五下用工下清用緊五姑洗調律用姑應蕤大夷夾無字用一上用凡上用工上清用五下用工下清用緊五用凡下清用五下用應鐘調律用應蕤大夷夾無仲字用凡上用工上清用五下用工下清用緊五用凡下清用上清蕤賓調律用蕤大夷夾無仲黃字用勾用五下用工下用緊五用凡下用上清用六大呂調律用大夷夾無仲黃林字用四下用工下用一下用凡下用上用六用尺

夷則調律用夷夾無仲黃林太字用工下用緊五用凡下用上清用六用尺清用五上夾鐘調律用夾無仲黃林太南字用一下用凡下用上用六用尺用五上用工上無射調律用無仲黃林太南姑字用凡下用上清用六用尺清用五上用工上清用一上清仲呂調律用仲黃林太南姑應字用上用六用尺用五上用工上用上清用凡上十二律正變既各有清聲則凡宮輕而商角徵羽重者自當以清聲應之宋王堯

臣鐘論曰自夷則至應鐘四律爲均之時若盡用正聲則宮輕而商角重是謂陵替蓋夷則爲宮則黃鐘爲角南呂爲宮則大呂爲角無射爲宮則黃鐘爲商太簇爲角應鐘爲宮則大呂爲商夾鐘爲角黃鐘大呂太簇夾鐘正律俱長並常用清聲此四清鐘可用之喻也若他律爲宮則不當以清聲閉之大意以爲七聲之中惟君臣民不可相陵犯事物則不必避黃鐘林鐘太簇姑洗蕤賓大呂夾鐘仲呂八律爲均其商角

無有越於宮者宮清而四律居商角之位惟夷則以下四均則然是則他宮無半聲四宮四律苟非常商角之位亦無半聲此其說又與本書之圖有不合矣至於樂章舊以字之四聲分配七音平入配重濁之律上去配輕清之律每歌一言則絃一撥鐘一擊竿笙簫管一吹然愚以謂律之五音宮商角徵羽也字之五部喉唇舌齒腭也律有十二而一律各具五音字有五部而一部亦各具五音蓋卽一韻之中而又有喉

嚆舌齒唇之分焉喉音深當配宮嚆次喉當配商舌音中當配角齒音淺當配徵唇最淺當配羽亦五音以類相從之理也

按律呂之數往而不返故黃鐘不復爲他律役所川七聲皆正律無空積忽微自林鐘而下則有半聲大呂太簇一變律夾鐘姑洗二變律蕤賓林鐘四變律夷則南宮五變律無射應鐘六變律仲呂爲十二律自蕤賓而下則有變律蕤賓一變律夷則三變律夾鐘四變律仲呂六變律皆有空積忽微不得其正故黃鐘獨爲聲氣之元雖十二律八十四聲皆

黃鐘所生然黃鐘一均所謂純粹中之純粹者也八十四聲正律六十三變律二十一六十三者九七之數也二十一者三七之數也

箋曰律呂皆由長而漸短至於應鐘極短不復由短返長而再生黃鐘之正律蓋以黃鐘至尊非他律之所能役也故其一均之內七聲皆正無半變變半之聲無小分不齊之數乃五聲二變所從出十二律八十四聲所由生所謂黃鐘一均純粹中之純粹者也宮小而六聲反大

於宮則減下以從上謂如林鐘為宮全六寸則太族用四寸以為商姑洗用三寸五分以為羽蕤賓用三寸一分四釐以為變宮大呂用四寸一分八釐三毫以為變徵太族為宮全八寸則大呂用四寸一分八釐三毫以為變宮之類故曰自林鐘而下則有半聲仲呂再生黃鐘林鐘太族南呂姑洗應鐘六變律以足蕤賓大呂夷則夾鐘無射仲呂六宮七聲之數謂如蕤賓為宮以再生黃鐘為變徵大呂為宮以再生黃鐘

為變宮之類故曰自蕤賓而下則有變律半者分全而為半變者減全而為變取其全者而破之則必有不足於全者之空積矣故曰皆有空積忽微不得其正一均七聲以七因九因三故曰正律六十一九七之數變律二十一三七之數

六十調同第九
以周禮淮南子禮記鄭氏注凡氏正義定

黃鐘宮黃
正太
正姑
正蕤
正林
正南
正應
正宮

夷則徵夷	應鐘角應	大呂商大	夾鐘宮夾	仲呂羽仲	林鐘徵林	無射角無	黃鐘商黃	太族宮太	姑洗羽姑	蕤賓徵蕤	南呂角南	應鐘商應	大呂宮大	夾鐘羽夾	仲呂徵仲	夷則角夷	無射商無
正無	正大	正夾	正仲	正林	正南	正黃	正太	正姑	正蕤	正夷	正南	正應	正大	正夾	正仲	正林	正黃
半變黃	半變太	半變夾	半變仲	半變林	半變南	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃
半變太	半變夾	半變仲	半變林	半變南	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太
半變夾	半變仲	半變林	半變南	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太	半變姑
半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林
半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃
半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大
半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應
半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大
半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林
半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃
半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大
半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應	半變大	半變夾	半變仲	半變林	半變黃	半變太	半變姑	半變蕤	半變夷	半變南	半變應

仲呂商仲	林鐘宮林	南呂羽南	應鐘徵應	太簇角太	姑洗商姑	蕤賓宮蕤	夷則羽夷	無射徵無	律呂新書箋義	大呂角大	夾鐘商夾	仲呂宮仲	林鐘羽林	南呂徵南	黃鐘角黃	太簇商太	姑洗宮姑	蕤賓羽蕤
正	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
林	南	應	大	姑	夷	蕤	無	黃	幸	夾	仲	林	南	應	大	姑	夷	蕤
變	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
南	應	大	夾	仲	夷	無	黃	太	幸	仲	林	南	應	大	姑	夷	無	黃
變	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
應	大	夾	仲	夷	無	黃	太	姑	幸	林	南	應	大	姑	夷	正	正	正
變	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
黃	太	姑	蕤	南	應	大	夾	仲	幸	夷	無	黃	太	姑	蕤	南	應	大
半變	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
太	姑	蕤	夷	無	大	夾	仲	林	幸	無	黃	太	姑	蕤	夷	應	大	夾
半變	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
姑	蕤	夷	無	大	夾	仲	林	南	幸	黃	太	姑	蕤	夷	應	大	夾	仲
半變	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正

大呂羽大	夾鐘徵夾	蕤賓角蕤	夷則商夷	無射宮無	黃鐘羽黃	太簇徵太	仲呂角仲	林鐘商林	律呂新書箋義	南呂宮南	應鐘羽應	大呂徵大	姑洗角姑	蕤賓商蕤	夷則宮夷	無射羽無	黃鐘徵黃	夾鐘角夾
正	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
夾	仲	夷	無	黃	太	姑	林	南	上卷	應	大	夾	仲	夷	無	黃	太	姑
正	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
仲	林	南	黃	太	姑	夷	應	大	幸	夾	仲	林	南	應	大	姑	夷	蕤
正	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
林	南	黃	太	姑	夷	應	大	太	幸	仲	林	南	應	大	姑	夷	無	黃
變	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
夷	無	大	夾	仲	林	南	黃	太	幸	姑	夷	無	大	夾	仲	林	南	黃
正	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
無	黃	太	仲	林	南	應	大	姑	幸	蕤	夷	無	黃	太	仲	林	南	黃
正	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正
黃	太	仲	林	南	應	大	姑	蕤	幸	夷	無	黃	太	仲	林	南	應	大
半變	正	正	正	正	正	正	正	正	上卷	正	正	正	正	正	正	正	正	正

調也一律各有五音一音各爲一調迭而衍之以成六十調變宮變徵不比於正音不可爲調故調止於六十黃鐘五調黃鐘爲宮爲黃鐘宮調黃鐘爲商爲無射商調黃鐘爲角爲夷則角調黃鐘爲徵爲仲呂徵調黃鐘爲羽爲夾鐘羽調五調首尾皆作黃鐘聲也大呂五調大呂爲宮爲大呂宮調大呂爲商爲應鐘商調大呂爲角爲南呂角調大呂爲徵爲蕤賓徵調大呂爲羽爲姑洗羽調五調首尾皆作大呂聲也太簇

五調太簇爲宮爲太簇宮調太簇爲商爲黃鐘
商調太簇爲角爲無射角調太簇爲徵爲林鐘
徵調太簇爲羽爲仲呂羽調五調首尾皆作太
簇聲也夾鐘五調夾鐘爲宮爲夾鐘宮調夾鐘
爲商爲大呂商調夾鐘爲角爲應鐘角調夾鐘
爲徵爲夷則徵調夾鐘爲羽爲蕤賓羽調五調
首尾皆作夾鐘聲也姑洗五調姑洗爲宮爲姑
洗宮調姑洗爲商爲太簇商調姑洗爲角爲黃
鐘角調姑洗爲徵爲南呂徵調姑洗爲羽爲林
鐘羽調五調首尾皆作姑洗聲也仲呂五調仲
呂爲宮爲仲呂宮調仲呂爲商爲夾鐘商調仲
呂爲角爲大呂角調仲呂爲徵爲無射徵調仲
呂爲羽爲夷則羽調五調首尾皆作仲呂聲也
蕤賓五調蕤賓爲宮爲蕤賓宮調蕤賓爲商爲
姑洗商調蕤賓爲角爲太簇角調蕤賓爲徵爲
應鐘徵調蕤賓爲羽爲南呂羽調五調首尾皆
作蕤賓聲也林鐘五調林鐘爲宮爲林鐘宮調
林鐘爲商爲仲呂商調林鐘爲角爲夾鐘角調

林鐘爲徵爲黃鐘徵調林鐘爲羽爲無射羽調
五調首尾皆作林鐘聲也夷則五調夷則爲宮
爲夷則宮調夷則爲商爲蕤賓商調夷則爲角
爲姑洗角調夷則爲徵爲大呂徵調夷則爲羽
爲應鐘羽調五調首尾皆作夷則聲也南呂五
調南呂爲宮爲南呂宮調南呂爲商爲林鐘商
調南呂爲角爲仲呂角調南呂爲徵爲太簇徵
調南呂爲羽爲黃鐘羽調五調首尾皆作南呂
聲也無射五調無射爲宮爲無射宮調無射爲

商爲夷則商調無射爲角爲蕤賓角調無射爲
徵爲夾鐘徵調無射爲羽爲大呂羽調五調首
尾皆作無射聲也應鐘五調應鐘爲宮爲應鐘
宮調應鐘爲商爲南呂商調應鐘爲角爲林鐘
角調應鐘爲徵爲姑洗徵調應鐘爲羽爲太簇
羽調五調首尾皆作應鐘聲也蓋六十調卽十
二調旋宮而成惟識之以首尾則用此調不得
混彼調而綱紀井然矣嘗考儀禮經傳通解所
引古詩樂譜其爲黃鐘清宮無射清商者皆以

黃鐘起調黃鐘畢曲朱子云大凡歷入音律只
以章首章尾二字如葛覃葛字合作黃鐘調結
尾亦著作黃鐘聲應之關雎關字合作無射調
結尾亦著作無射聲應之其云以字合調者卽
今字有五音之法也字之配律古今不同或以
部分或以母別故卽朱子當時所叶者後世亦
不能盡合而其起調畢曲之說則固無以易矣
然調雖有六十而每五調所用商角徵羽之聲
卽每律各自爲宮以相生之聲是其實止十二

調而已十二調衍而爲六十調六十調合而成
四百二十聲舊以一音旋轉相用則惟黃鐘一
調爲得其正大呂以下便是還就昔者蔡邕做
古旋宮之義作十二笛今宜推廣邕法定其長
短輕重大小多寡凡音皆各具十二律一律各
爲一均每用一調則從其律黃鐘調用黃鐘音
大呂調用大呂音其餘諸調莫不皆然庶幾以
音協律以律協調十二調於是而不亂六十調
亦於是而可施矣今民閉俗樂亦有調法如用

六字調是古清黃鐘調一字調是古姑洗調上
字調是古仲呂調尺字調是古林鐘調然或名
爲六字調而雜用正黃鐘調字名爲一字調而
雜用林鐘調字名爲上字調而雜用太簇調字
名爲尺字調而雜用應鐘調字是不惟不知有
六十調實并不知有十二調不惟不知有十二
調且并不知有十二律之正聲矣故苟欲復先
王之古樂誠非因聲以正其調不可

按十二律旋相爲宮各有七聲合八十四聲宮聲

律呂新書彙纂

上卷

樂

十二商聲十二角聲十二徵聲十二羽聲十二凡
六十聲爲六十調其變宮十二在羽聲之後宮聲
之前變徵十二在角聲之後徵聲之前宮不成宮
徵不成徵凡二十四聲不可爲調黃鐘宮至夾鐘
羽益用黃鐘起調黃鐘畢曲大呂宮至姑洗羽益
用大呂起調大呂畢曲太簇宮至仲呂羽益用太
簇起調太簇畢曲夾鐘宮至蕤賓羽益用夾鐘起
調夾鐘畢曲姑洗宮至林鐘羽益用姑洗起調姑
洗畢曲仲呂宮至夷則羽益用仲呂起調仲呂畢

曲蕤賓宮至南呂羽益用蕤賓起調蕤賓畢曲林
鐘宮至無射羽益用林鐘起調林鐘畢曲夷則宮
至應鐘羽益用夷則起調夷則畢曲南呂宮至黃
鐘羽益用南呂起調南呂畢曲無射宮至大呂羽
益用無射起調無射畢曲應鐘宮至太簇羽益用
應鐘起調應鐘畢曲是爲六十調六十調卽十二
律也十二律卽一黃鐘也黃鐘生十二律十二律
生五聲二變五聲各爲綱紀以成六十調六十調
皆黃鐘損益之變也宮商角三十六調老陽也其

律呂新書彙纂

上卷

樂

徵羽二十四調老陰也調成而陰陽備也或曰日
辰之數由天五地六錯綜而生律呂之數由黃鐘
九寸損益而生二者不同至數之成則日有六甲
辰有五子爲六十日律呂有六律五聲爲六十調
若合符節何也曰卽上文之所謂調成而陰陽備
也夫理必有對待數之自然也以天五地六合陰
與陽言之則六甲五子究於六十其三十六爲陽
二十四爲陰以黃鐘九寸紀陽不紀陰言之則六
律五聲究於六十亦三十六爲陽二十四爲陰蓋

一陽之中又自有陰陽也非知天地之化育者不能與於此

箋曰宮商角其律長長者聲舒屬陽一律各有宮商角三調十二律共三十六調是爲合於三十六策之數而爲老陽徵羽其律短短者聲殺屬陰一律各有徵羽二調十二律共二十四調是爲合於二十四策之數而爲老陰天數一三五七九而五爲中地數二四六八十而六爲中以地之中數配天干則日有六甲以天之中數

律呂新書箋義

上卷

律呂新書箋義

配地支則辰有五子六甲五子相循始甲子終癸亥而六十日周矣其間甲子丙子戊子陽日各有十二合之得三十六爲陽庚子壬子陰日亦各有十二合之得二十四爲陰以律呂言之黃鐘以九寸相生而不能有復生黃鐘者律之所以紀陽不紀陰也及其由旋宮而爲十二調因十二而爲六十則天地有三十六陽日律亦有三十六陽調天地有二十四陰日律亦有二十四陰調蓋紀陽不紀陰者以律之上下相生

而言也而有陽自有陰者由樂之始終條理而見也陽調三十六而調之宮商角三聲則陽中之陽也其徵羽二聲則陽中之陰也陰調二十四而調之宮商角三聲則陰中之陽也其徵羽二聲則陰中之陰也洵非知天地之化育者不能與於此已

候氣第十

候氣之法爲室三重戶閉塗墁必周密布緹縹室中以木爲椳每律各一椳內庫外高從其方位加律其

律呂新書箋義

上卷

律呂新書箋義

上以葭灰實其端覆以緹索按歷而候之氣至則吹灰動素小動爲和氣大動爲君弱臣強專政之應不動爲君嚴猛之應其升降之數在冬至則黃鐘九寸升五分一毫大寒則大呂八寸三分七釐六毫升三分一毫雨水則太簇八寸升四分一毫春分則夾鐘七寸四分三釐七毫三絲升三分一毫穀雨則姑洗七寸一分升四分一毫小滿則仲呂六寸五分八釐三毫四絲六忽升三分一毫夏至則蕤賓六寸二分八釐八忽升二分一毫大暑則林鐘六寸升三分一毫處暑則夷

則五寸五分五釐五毫升二分五釐五毫秋分則南呂五寸

三分升三分霜降則無射四寸八分八釐四毫

八絲升二分二釐小雪則應鐘四寸六分六釐

箋曰爲室三重取深閤也戶閉塗墍必周不令

有隙也緹縹今薄紗屬言於室中又密布緹縹

以幃之也按凡屬每律各一按言一律各以一

按承之也管之入地處庫故曰內庫出地處高

故曰外高從其方位加律其上言就地運圖作

規以正南北東西十二月之位然後當其方位

律呂新書卷之五

上卷

以律埋之黃鐘當子大呂當丑太簇當寅夾鐘

當卯姑洗當辰仲呂當巳蕤賓當午林鐘當未

夷則當申南呂當酉無射當戌應鐘當亥此篇

稱引蔡邕月令章句殊不明言室中埋律然按

禮月令疏云十二律各當其辰斜埋地下亦可

以知律之必埋於地中矣所以必斜埋者蓋每

律之下既藉以按則必斜埋而後其下端乃能

與地氣相通耳葭蘆葦也言以蘆葦之灰實於

其律之下端也蘆葦受水露之氣爲多燒之作

灰故其質易揚而能隨氣上升也覆以緹縹言

以薄紗蒙於律口之上端也氣至則吹灰動素

謂如冬至氣至則黃鐘之管其灰先動也灰之

飛有多少由於取之威有得失也從秋分至春

分日行天南半周其緯二十三度二十九分每

三十日而氣一變從春分至秋分日行天北半

周其緯二十三度二十九分亦每三十日而氣

一變地受天日之精其氣必有與之相應者故

於日星寒暑霜露之變而見天之氣之易於上

律呂新書卷之五

上卷

焉於律呂升降多寡之差而見地之氣之動於

下焉此聖人所爲因氣以定律又因律以驗氣

之意也冬至于月中氣黃鐘應之其長較大呂

升五分一釐三毫大寒丑月中氣大呂應之其

長較太簇升三分七釐六毫雨水寅月中氣太

簇應之其長較夾鐘升四分五釐一毫六絲春

分卯月中氣夾鐘應之其長較姑洗升三分三

釐七毫三絲穀雨辰月中氣姑洗應之其長較

仲呂升四分五毫四絲三忽小滿巳月中氣仲

呂應之其長較難賓升三分三毫四絲六忽夏
至午月中氣難賓應之其長較林鐘升二分八
釐大暑未月中氣林鐘應之其長較夷則升三
分三釐四毫處暑申月中氣夷則應之其長較
南呂升二分五釐五毫秋分酉月中氣南呂應
之其長較無射升三分四毫一絲霜降戌月中
氣無射應之其長較應鐘升二分二釐四毫八
絲小雪亥月中氣應鐘應之其升降之數窮矣
窮則又將始到在復上應鐘後黃鐘此律之所

以通乎易歟

按陽生於復陰生於姤如環無端今律呂之數三
分損益終不復始何也曰陽之升始於子午雖陰
生而陽之升於上者未已至亥而後窮上反下陰
之升始於午子雖陽生而陰之升於上者亦未已
至巳而後窮上反下律於陰則不書故終不復始
也是以升陽之數自子至巳差強在律爲尤強在
呂爲少弱自午至亥漸弱在律爲尤弱在呂爲差
強分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理

此氣之所以飛灰聲之所以中律也或曰易以道
陰陽而律不書陰何也曰易者盡天下之變善與
惡無不備也律者致中和之用止於至善者也以
聲言之大而至雷運細而至於蟻蝶無非聲也
易則無不備也律則寫其所謂黃鐘一聲而已矣
雖有十二律六十調然實一黃鐘也是理也在聲
爲中聲在氣爲中氣在人則喜怒哀樂未發與發
而中節也此聖人所以一天人贊化育之道也

箋曰午月一陰五陽未月二陰四陽申月三陰

三陽酉月四陰二陽戌月五陰一陽至亥月則
陽盡而純陰用事矣故曰午雖陰生而陽之升
於上者未已至亥而後窮上反下子月一陽五
陰丑月二陽四陰寅月三陽三陰卯月四陽二
陰辰月五陽一陰至巳月則陰盡而純陽用事
矣故曰子雖陽生而陰之升於上者未已至巳
而後窮上反下物不可以久剝故受之以復所
以明天地之不可一日無陽也律極長於陽之
生而極短於陽之盡所以象天地之以陽用事

也故曰律於陰則不書故終不復始當其自子至巳則升數差強而律較呂爲尤強律之所以應乎陽也當其自午至亥則升數差弱而律較呂爲尤弱呂之所以應乎陰也故曰其絲分毫別各有條理易則始復相循如環無端者蓋以易之爲書廣大悉備有變通剛柔之道焉有吉凶悔吝之占焉所謂盡天下之變善與惡無不備也律則終不復始於陰不書者蓋以律之爲用所以宣和主陽不主陰律主舒不主慘所謂致中和之用止於至善者也易當萬物之數故大而雷霆小而蟻蝶凡有聲者皆備也律則不然始於黃鐘之所生者而聲生終於黃鐘之所不能生者而聲止故第寫其所爲黃鐘一聲而已在天地則本有是中聲中氣而律宣之在人情則不外於喜怒哀樂而律肖之律也者誠中和之德無不備天地人之道無不協故至於神祇格而鳥獸馴洵非聖人不能作已

審度第十一

度者分寸尺丈引所以度長短也生於黃鐘之長以子穀秬黍中者九十枚度之一爲一分凡黍實於管中則十三黍三分乘之一而滿一分積九十分則千有二百黍矣故此九十黍之數與下章千二百黍之數其實一也十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引數始於一終於十皆天地之全數也律未成之前有是數而未見律成而後數始得以形焉度之成在律之後度之數在律之前故律之長短圍徑以度之寸分之數而定焉

箋曰前篇言律呂之數故約九十黍之長而以爲八十一也此篇言律度之數故卽九十黍之長而以爲九十分也子穀秬黍中者言用不大不小之黍也蓋古者黃鐘之管適合九十黍之長故卽以爲黃鐘長九十黍而又九十分之則以一黍爲一分以定尺也十分爲寸寸累十黍十寸爲尺尺累百黍十尺爲丈丈累千黍十丈爲引引累萬黍自河圖紀天地之數而自一至十之數以全故曰律未成之前有是數而未見自聖人造律均其長得九寸審其圍得九分積

其實得八百一十分故曰律成而後數始形焉
有是律而後度之尺寸引於是乎生故曰度
之成在律之後有是數而後律之長短圓徑可
得而紀故曰度之數在律之前

嘉量第十二

量者侖合升斗斛所以量多少也生於黃鐘之容以
子穀秬黍中者一千二百實其侖以井水準其樂以
度數審其容一侖積八
百一十分合侖爲合兩侖也積一千
六百二十分十升爲斗十侖也積一
萬六千二百分

律呂新書卷之

上卷

樂

十斗爲斛二十侖千合百升也
積一萬六千二百分

箋曰黃鐘長一黍內容十三黍又三分黍之一
則長九十黍其容千有二百黍矣侖竹管也言
以黃鐘所容之千有二百黍實於此管之內爲
一侖也樂所以平量者水準之令極平也以度
數審其容謂又以法求其所積之合於八百一
十分也兩侖爲合合容二千四百黍十合爲升
升容二萬四千黍十升爲斗斗容二十四萬黍
十斗爲斛斛容二百四十萬黍

謹權衡第十三

權衡者銖兩斤鈞石所以權輕重也生於黃鐘之重
以子穀秬黍中者一千二百實其侖百黍一銖一侖
十二銖二十四銖爲一兩兩侖
三百六十分十六兩爲斤三十二
侖四鈞爲石八十四
侖三十斤爲鈞九百六十
侖四鈞爲石三千六十
侖

律呂新書卷之

上卷

樂

箋曰黃鐘容千二百黍一侖亦容千二百黍則
侖內黍之重數卽黃鐘之重數也百黍十二分
侖之一也十二銖一侖之重也二十四銖爲兩
兩重二十四百黍十六兩爲斤斤重三萬八千
四百黍三十斤爲鈞鈞重一百一十五萬二千
黍四鈞爲石石重四百六十萬八千黍古者黃
鐘本於氣之先應氣應而後約之以黍長九十
黍空圍九分容千二百黍重十二銖所以爲律
在是所以起度量權衡者亦在是矣後世圓徑
既差又黍有長短小大圓安不同其所定之黃
鐘大則其度量權衡亦大所定之黃鐘小則其
度量權衡亦小後世律度量衡與古不合未必

不出累黍及閏徑之差也

律呂新書

衡山羅登選箋義

律呂證辨

箋曰此篇文義有敷陳自明者有覆述上篇所
已言者有代遠器失而不可詳說者凡此皆置
之而不論所以省穿鑿去繁複也至於歷代
樂諸儒脣里雖非此書要義然有志論世者亦
不可不因言而知其人也

造律第一

班固漢前志曰黃帝使伶倫自大夏之西昆侖之陰
取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節閒而吹之以爲
黃鐘之宮制十二筩以聽鳳之鳴其雄鳴爲六鷕鳴
亦六此黃鐘之宮而皆可以生之是爲律本至治之
世天地之氣合以生風天地之風氣正十二律定

箋曰班固字孟堅安陵人漢蘭臺令著前漢書
凡篇內引漢前志卽前漢書律志伶倫黃帝時
樂官大夏西方山名昆侖在大夏西解谷昆侖
谷名

劉昭漢後志曰伏羲作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鐘為宮太簇為商姑洗為角林鐘為徵南呂為羽應鐘為變宮蕤賓為變徵此聲氣之元五音之正也又曰截管為律吹以考聲列以候氣道之本也

箋曰劉昭高唐人仕梁為刺令補范氏後漢書

志凡篇內引漢後志即後漢書律志

國朝會要曰古者黃鐘為萬事根本故尺量權衡皆起於黃鐘至晉隋閒累黍為尺而以制律容受卒不

律呂新書箋義

下卷

上

能合及平陳得古樂遂用之唐興因聲以制樂其器雖無法而其聲猶不失於古五代之亂大樂淪散王朴始用尺定律而聲與器皆失之故太祖患其聲高特減一律至是又減半律然太常樂比唐之聲猶高五律比今燕樂高三律帝雖勤勞於制作而未得其當者有司失之於以尺而生律也

按此皆范蜀公之說

箋曰按文獻通考云仁宗皇祐四年知制誥王

洙等獻新樂議者以為鐘磬皆不合古遂復命

近臣詳定仍命參政劉沆梁適監議而當議者

各安所習久而不決乃命諸家各作鐘律以獻

其時諸臣上議如此註云范蜀公說想當時至

議者蜀公也律長則聲下而慢律短則聲高而

急減一律如常用太簇却減一律用大呂也宋

太常樂比唐高五律則所用合字乃其仲呂比

燕樂高三律則所用合字乃其夾鐘優游平中

德之盛也今宋樂之高如此經諸賢之考定而

卒不能一復於古南渡之後國燹民傷蓋當時

已先兆之矣王朴字文伯東平人五代名臣周

律呂新書箋義

下卷

三

顯德中詔令考定雅樂范蜀公名穎字景仁成

都華陽人宋端明殿學士

河南程氏曰黃鐘之聲亦不難定世自有知音者將

上下聲考之既得正便將黍以實其管看管實得幾

粒然後推而定法可也古法律管當實千二百粒黍

今半頭黍不相應則將數等驗之看如何大小者方

應其數然後為正昔胡先生定樂取半頭山黍用三

等篩子篩之取中等者特未定也又曰以律管定尺

乃是取天地之氣為準非秬黍之比也秬黍積數在

先王時惟此適與度量合故可用今時則不同

箋曰說見河南二程遺書程伯子名顥字伯淳

卽明道先生叔子名顥字正叔卽伊川先生俱

從祀孔子廟庭胡先生名瑗字翼之海陵人景

祐初以知音用范仲淹薦召對更定雅樂卒頭

山在今山西長子縣漢屬上黨郡

橫渠張氏曰律呂有可求之理德性淳厚者必能知之

箋曰說見張子理窟橫渠地名張子名載字子

律呂新書箋義

下卷

四

厚關西郡人從祀孔子廟庭

按律呂散亡其器不可復見然古人所以制作之意則猶可考也太史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖妙必効言黃鐘始於聲氣之元也班固所謂黃帝使伶倫取竹斷兩節閉吹之以爲黃鐘之宮又曰天地之風氣正而十二律定劉昭所謂伏羲紀陽氣之初以爲律法又曰吹以考聲列以候氣皆以聲之清濁氣之先後求黃鐘者也是古人制作之意也夫律長則聲濁而氣先至極長

律呂新書箋義

下卷

五

則不成聲而氣不應律短則聲清而氣後至極短則不成聲而氣不應此其大凡也今欲求聲氣之中而莫適爲準則莫若且多截竹以擬黃鐘之管或極其短或極其長長短之內每差一分以爲一管皆卽以其長權爲九寸而度其圍徑如黃鐘之法焉如是而更迭以吹則中聲可得淺深以列則中氣可驗苟聲和氣應則黃鐘之爲黃鐘者信矣黃鐘者信則十一律與度量衡權者得矣後世不知出此而惟尺之求晉氏而下則多求之金石梁隋以來又參之柷黍下至王朴剛果自用遂專恃累黍而金石亦不復考矣夫金石眞僞固難盡信若柷黍則歲有凶豐地有肥瘠種有長短小大圓受不同尤不可恃況古人謂子穀柷黍中者質其俞則是先得黃鐘而後度之以黍不足則易之以大有餘則易之以小約九十黍之長中容千二百黍之實以見周徑之廣以生度量衡權之數而已非律生於黍也百世之下欲求百世之前之律者其亦求之於聲氣之元而毋必之於柷黍則得之

矣

律長短圍徑之數第二

司馬遷律書

本文

改正

黃鐘八寸七分一宮 八寸十分一

林鐘五寸七分四角 五寸十分四

太簇七寸七分二商 七寸十分二

南呂四寸七分八徵 四寸十分八

姑洗六寸七分四羽 六寸十分四

律呂新書卷

下卷

六

應鐘四寸二分三分二羽四寸二分三分二

蕤賓五寸六分三分一 五寸六分三分二

大呂七寸四分三分一 七寸五分三分二

夷則五寸四分三分二商五寸四分三分二

夾鐘六寸一分三分一 六寸七分三分一

無射四寸四分三分二 四寸四分三分二

仲呂五寸九分三分二徵五寸九分三分二

箋曰司馬遷字子長龍門人漢太史令著史記

凡篇內引律書即史記律書此篇以十分為一

寸黃鐘八寸十分一即八十一分也上篇以九

分爲一寸黃鐘全九寸即以九約八十一也林

鐘以下寸數倣此其曰強分弱分者謂以二千

一百八十七爲全分而三分之取其七百二十

九爲三分一取其一千四百五十八爲三分二

多分在七百二十九以下者爲強少分在七百

二十九以下者爲弱如蕤賓之實十二萬四千

四百一十六除實十萬九千三百五十爲十分

寸之五寸又除實一萬三千一百二十三爲六

律呂新書卷

下卷

七

分又除實一千四百五十八爲三分二除過察

原實內多四百八十六故曰強四百八十六與

則之實十一萬五百九十二除實十萬九千三

百五十爲十分寸之五寸又除實一千四百五

十八爲三分二除過察原實內少二百一十六

故曰弱二百一十六倣此

按律書此章所記分寸之法與他記不同以難曉

故多誤蓋取黃鐘之律九寸一寸九分凡八十一

分而又以十約之爲寸故云八寸十分一本作七

分一者誤也今以相生次序列而正之其應鐘以下則有小分小分以三爲法如麻家太少餘分強弱耳其法未密也今以二千一百八十七爲全分七百二十九爲三分一千四百五十八爲三分二餘分之多者爲強少者爲弱列於逐律之下其誤字悉正之隋志引此章中黃鐘林鐘太簇應鐘四律寸分以爲與班固司馬彪鄭氏蔡邕杜夔荀勗所論雖尺有增減而十二律之寸數並同則是時律書尚未誤也及司馬貞索隱始以舊本作七

律呂新書箋義

下卷

分一爲誤其誤亦未久也沈括亦曰此章七字皆當作十字誤屈中畫耳大要律書用相生分數相生之法以黃鐘爲八十一分今以十爲寸法故有八寸一分漢前後志及諸家用審度分數審度之法以黃鐘之長爲九十分亦以十爲寸法故有九十分法雖不同其長短則一故隋志云寸數並同也其黃鐘下有宮太簇下有商姑洗下有羽林鐘也下有角南呂下有徵字晉志論律書五音相生而以宮生角角生商商生徵徵生羽羽生宮求其理用罔見通達者是也仲呂下有徵夷則下有商應鐘下有羽字三者未詳亦疑後人誤增也下文云上九商八羽七角六宮五徵九者即是上文聲律

數太簇八寸爲商姑洗七寸爲羽林鐘六寸爲角南呂五寸爲徵黃鐘九寸爲宮其曰宮五徵九誤也字

箋曰隋志隋書律志司馬彪字紹統南北朝秘書丞鄭氏字康成北海高密人漢名儒蔡邕字伯喈陳留圉人漢左中郎將杜夔字公良河南人漢雅樂郎中荀勗字公曾潁川潁陰人晉中書監侍中司馬貞河內人唐宏文館學士著史記索隱沈括字存中湖州人宋翰林學士皆歷代通曉律呂之儒晉志晉書律志

律呂新書箋義

下卷

漢志曰易曰參天兩地而倚數天之數始於一終於二十五其義紀之以三故置一得三又二十五分之六凡二十五置終天之數得八十一以天地五位之合終於十者乘之爲八百一十分應麻一統孟康曰凡八十一章千五百三十九歲之章數黃鐘之實也爲一章一統餘此之義起十二律之周徑孟康曰律孔徑三分參天數也罔九分終天數也地之數始於二終於三十其義紀之以兩故置一得二凡三十置終地之數得六十以地中六數乘之爲三百六十分當期之日林鐘之實也孟康曰林鐘長六寸圓六

分以圓乘長得三百六十分人者繼天順地序氣成物統八卦調

八風理八政正八節諧八音舞八風監八方被八荒

以終天地之功故八八六十四其義極天地之變以

天地五位之合終於十者乘之爲六百四十分以應

六十四卦太族之實也孟康曰太族長八寸圓八分爲積六百四十分也

箋曰天道圓圓者一而圓三三各一奇故曰參

天地道方方者一而圓四四合二偶故曰兩地

倚數言大衍之數倚此而起也三奇則三三而

九三偶則三三而六兩二一三則爲七兩三一

律呂新書箋義 下卷 十

二則爲八三變之末雖得數有六七八九之不

同然皆一以三兩括之故曰參天兩地而倚數

河圖天數一三五七九合之凡二十五三其二

十五而又二十五分之六得八十一又以十乘

之得八百一十是黃鐘長九寸自乘九九八十

一因而十之得八百一十應八十一章而合參

天之數地數二四六八十合之凡三十兩其三

十得六十又以六乘之得三百六十是林鐘長

六寸自乘六六三十六因而十之得三百六十

應三百六十日而合兩地之數人終天地之功

其數八八六十四又以十乘之得六百四十是

太族長八寸自乘八八六十四因而十之得六

百四十應六十四卦而合乎人所用地之數凡此

皆取本律自乘之數而十因之與天地人之數

配合爲說而已非謂凡律圍徑不同而各以圓

乘長得此數也註說非是故後文譏之五位終

於十謂五奇五偶之合始天一而終地十也地

之中數六謂二四六八十爲地數六乃居其中

律呂新書箋義 下卷 十一

也孟康字公休三國魏散騎常侍註漢書

按漢志以黃鐘林鐘太族三律之長自相乘又因

之以十也黃鐘長九寸九九八十一又以十因之

爲八百一十林鐘長六寸六六三十六又以十因

之爲三百六十太族長八寸八八六十四又以十

因之爲六百四十黃鐘應歷一統林鐘當期之日

太族應六十四卦皆倚數配合爲說而已獨黃鐘

云繇此之義起十二律之周徑蓋黃鐘十其廣之

分以爲長十一其長之分以爲廣故空圍九分積

八百一十分其數與此相合長九寸積八百一十分則其周徑可以數起矣即胡安定所謂徑三分四釐六毫圓十分三釐八毫者是也孟康不察乃謂凡律圍徑不同各以圍乘長而得此數者蓋未之考也

箋曰安定胡瑗所居地名廣即空圍也漢志所謂絳此之義起十二律之周徑言絳黃鐘長廣得黃鐘周徑絳黃鐘周徑得諸律周徑孟康不察乃謂凡律皆絳以圍乘長起周徑以林鐘爲

律呂新書箋義

下卷

上

圍六分太簇圍八分此皆不考班義而誤解也後漢鄭康成月令註曰凡律空圍九分孔穎達疏曰諸律雖短長有差其圍皆以九分爲限

箋曰按禮記月令孟春之月律中太簇漢鄭氏註曰孟春氣至則太簇之氣應太簇者林鐘之所生三分益一律長八寸凡律空圍九分唐孔穎達疏云凡律空圍九分皆以黃鐘爲諸律之首諸律雖長短有差其圍皆以九分爲限若依孟康林鐘長六寸圍六分則圍之大小逐管長

短然則分寸之數不可定也二說蓋言凡律長短雖不同而其空圍皆九分也孔穎達字仲達黃州衛水人唐國子祭酒曲阜縣男作禮記正義與鄭註並行謂之疏

蔡邕銅命銘曰命黃鐘之宮長九寸空圍九分容秬黍一千二百粒稱重十二銖兩之爲一合三分損益轉生十一律月令章句曰古之爲鐘律者以耳齊其音已正矣鐘以斤兩尺寸中所容受升斗之數爲法律亦以分寸長短爲度故曰黃鐘之管長九寸徑三分其餘皆稍短雖大小圓數無增減以度量者可以文裁口傳與衆共知然不如耳決之明也

律呂新書箋義

下卷

三

箋曰銅命銘以銅爲黃鐘之倫而銘之月令章句蔡邕著以耳齊聲謂古之神明於樂之人以耳聽十二律之高下而齊其聲也然史載後漢嚴真傳父律呂之學太史丞宏試以十二律其中其四不中其六不知何律明太祖親擊石磬命學士朱升辨五音升不能辨以宮音爲徵音是耳決之難又不如度考之易也韋昭周語註曰黃鐘之變也管長九寸徑三分圍九分因而九之九九八十一故黃鐘之數立焉

箋曰韋昭三國雲陽人吳高陵亭侯註國語按周景王將鑄無射問律於伶州鳩伶州鳩對曰夫六中之色也故名之曰黃鐘註曰六者天地之中天有六氣地生五味天有六甲地有五子十一而天地畢矣而六爲中故六律六呂而成天道黃鐘六律之首故以六律正色爲黃鐘之名君之義也黃鐘陽之變也管長九寸徑三分圍九分因而九之九九八十一故黃鐘之數立焉蓋自古律散亡歷代儒者拘於徑一圍三之

律呂新書箋義 下卷

說而不知以審率考之見云圍九分者遂以爲徑三分孟康之註漢書韋昭之註周語是皆不知講求於圍徑之密率者宜後文之深譏之也按鄭康成月令註云凡律空圍九分蔡邕銅龠銘亦云空圍九分蓋空圍中廣九分也東都之亂樂律散亡邕之時未亂當親見之又曉解律呂而月令章句云徑三分何也孟康韋昭之時漢斛雖在而律不存矣康昭等不通律呂故康云黃鐘林鐘太簇圍徑各異昭云黃鐘徑三分皆無足怪者隋

氏之失豈康昭等有以啓之與不知而作宜聖人所深戒也

魏徵隋志曰開皇元年平陳後牛宏辛彥之鄭譯何妥等參考古律度合依時代制律其黃鐘之管俱徑三分長九寸度自有損益故聲有高下圍徑長短與度而差故容黍不同今列其數云

箋曰魏徵字元成魏州八唐太子太師鄭國公脩隋書凡篇內引隋志卽隋書律志開皇隋文帝年號牛宏字里仁郭儼人隋右光祿大夫文

律呂新書箋義 下卷

安侯辛彥之狄道人隋洛州刺史任城郡公鄭譯字正義榮陽人隋沛國公上柱國何妥字栖鳳西城人隋國子祭酒黃鐘尺數如後文所列晉前尺黃鐘容黍八百八粒

箋曰晉有兩尺以西晉泰始十年荀勗等所造尺爲晉前尺渡江後所造尺爲後尺此尺少於古黃鐘之容三百九十二黍然史稱前尺立意精密故隋志十五等尺皆以晉前尺爲本謂與周漢諸尺相近而容受不合古之黃鐘未審何

說

梁法尺黃鐘容八百二十八

箋曰法尺朝野通用以爲法度之尺此尺少於

古黃鐘之容三百七十二黍

梁表尺黃鐘三其一容九百二十五其一容九百一十其一容一千一百二十

箋曰用竿以取午正日影謂之表量表之尺謂

之表尺此尺其一少於古黃鐘之容三百七十

五黍其一少二百九十黍其一少八十黍

律呂新書箋義

下卷

末

漢官尺黃鐘容九百三十九

箋曰官尺漢時官所造以頒民間之尺後世凡

稱尺小者謂之官以官尺從黃鐘定較俗尺爲

小故也此尺少於古黃鐘之容二百六十一黍

古銀錯題黃鐘侖容一千二百

箋曰銀錯題黃鐘侖卽蔡邕銅侖此侖容黍一

千二百合古黃鐘之尺隋志云從上相傳有銅

侖一以銀錯題其銘唐祖孝孫云相承傳是蔡

邕銅侖凡以金銀縷爲文作題識者稱金錯題

銀錯題

宋氏尺卽鐵尺黃鐘凡二其一容一千二百其一容一千四十七

箋曰此尺其一合古黃鐘之容其一少一百五

十三黍史稱錢樂之渾天儀尺後周鐵尺開皇

初調鐘律尺及平陳後調鐘律水尺皆宋代人

閒常用之尺傳入齊梁陳以制樂律實與晉後

尺及梁時俗尺劉曜渾天儀諸尺相依近故知

當時宋氏鐵尺亦魏晉以後最有法度之尺歷

律呂新書箋義

下卷

末

代尺合古黃鐘容受者惟此尺與蔡邕銅侖而

已

後魏前尺黃鐘容一千一百一十五

箋曰後魏有前尺中尺後尺皆因造尺有先後

之殊故名此尺少於古黃鐘之容八十五黍

後周玉尺黃鐘容一千二百六十七

箋曰此尺多於古黃鐘之容六十七黍玉尺解

見後

後魏中尺黃鐘容一千五百五十五

箋曰此尺多於古黃鐘之容三百五十五黍

後魏後尺黃鐘容一千八百一十九

箋曰此尺多於古黃鐘之容六百一十九黍

東魏尺黃鐘容二千八百六十九

箋曰此尺多於古黃鐘之容一千六百六十九

黍歷代黃鐘容受多寡相差皆在數百黍以內

惟此尺則倍其容受而又多四百六十九黍竊

恐當時造律雖差亦不至此疑史二千當作一

千

律呂新書箋述

下卷

太

萬寶常水尺律母黃鐘容黍一千三百二十

箋曰此尺多於古黃鐘之容一百二十黍萬寶

常周隋之知樂者水尺律萬寶常所造說稱其

黃鐘律當鐵尺南呂倍聲南呂爲黃鐘宮之羽

羽屬水故謂之水尺律南呂倍聲一尺零六分

今用此尺當黃鐘是長於黃鐘之律一寸六分

其聲滔滔和雅令人舒緩故當時以萬寶常之

樂爲良

梁表鐵尺律黃鐘副別者其長短及口空之圍徑並

同而容黍或多或少皆是作者旁庖其腹使有盈虛

箋曰此尺用以量表又造律故名梁表鐵尺律

庖過也又不滿也口律之兩端鼻處也腹口以

內也口之大小其數易見腹之盈胸難於尺量

當時所算容受從律口起算而不知其腹有旁

庖實不與口相應故其長短及口空之圍徑雖

同而容黍有多少不同

按梁表尺三律與宋氏尺二律容受不同史謂作

者旁庖其腹使有盈虛則當時制作之疎亦可見

律呂新書箋述

下卷

太

矣晉前尺律黃鐘止容八百八黍者失在於徑三

分也古銀錯與玉尺玉斗合玉斗之容受與晉前

尺徑三分四釐六毫者不甚相遠但玉尺律徑不

及三分故其律遂長而尺長於晉前尺一寸五分

八釐蓋自漢魏而下造律竟不能成而度之長短

量之容受權衡之輕重皆戾於古大率皆由徑三

分之說誤之也

箋曰梁表尺三律其一容黍九百二十五其一

容黍九百一十其一容黍一千一百二十宋氏

尺二律其一容黍一千二百其一容黍一千四十七此皆作者旁廐其腹使然而當時不知焉則其制作之疎亦可見矣徑大者容多徑小者容少晉前尺黃鐘容黍八百八粒故知失在徑三分也玉斗後周武帝保定中因修倉掘地得古玉斗以爲正器當時據斗所造之律卽爲玉尺玉尺律容黍一千二百六十七與古銀錯容黍一千二百不甚相遠故曰古銀錯與玉尺玉斗合以玉斗之容受造律其長若與晉前尺等

則尺短容少其徑必大今玉尺律徑不及三分是徑小容溢其尺乃長此據斗造律之所以亦不合也以爲徑三分者晉前尺之實法也以爲徑三分四釐六毫者蓋由玉斗而以晉前尺之長約之也凡律太長不成聲太短亦不成聲故聖人因天地之氣以定黃鐘之律所以考中音正元始也後世不知出此而惟尺是尙又誤於徑三分之法宜乎律度量衡之皆舛已

本朝胡安定律呂議曰按歷代律呂之制黃鐘之管

長九十黍之廣積九寸度之所由起也容千二百黍積八百一十分量之所由起也重十有二銖權衡之所由起也既度量權衡皆出於黃鐘之侖則黃鐘之侖圍徑容受可取四者之法交相酬驗使不失其實也今驗黃鐘律管每長一分內實十三黍又三分黍之一圍中容九方分也後世儒者執守孤法多不能貫知權量之法但制尺求律便爲堅證因謂圍九分者取空圍圓長九分爾以是圍九分之誤遂有徑三分之說若從徑三圍九之法則黃鐘之管止容九百

黍積止六百七分半如此則黃鐘之聲無從而正權量之法無從而生周之嘉量漢之銅斛皆不合其數矣

箋曰一圍內容九方分謂空圍內器積九分也圓長九分謂空圍外圓周九分也以爲徑三分則周當有九分四釐二毫四絲七忽而不止於九分以爲周九分則徑止有二分八釐六毫四絲一忽而不及三分以此展轉相求故知主徑三分之說爲誤徑三分者既圍九分有奇則每

分空圓面積七分六毫八絲五忽以九十因之
則積六百三十六分一釐六毫五絲面積不及
九分則每分容一十黍又十分黍之四以九十
因之則容九百三十六黍胡云徑三分圓九分
容九百黍積六百七分半此蓋舉其大畧以破
徑三圓九之說非密率也

按十二律圓徑自先漢以前傳記並無明文惟班
志云黃鐘八百一十分繇此之義起十二律之周
徑然其說乃是以律之長自乘而因之以十蓋配

合爲說耳未可以爲據也惟審度章云一黍之廣
度之九十分黃鐘之長一爲一分嘉量章則以千
二百黍實其侖謹衡權章則以千二百黍爲十二
銖則是累九十黍以爲長積千二百黍以爲廣可
見也夫長九十黍容千二百黍則空圓當有九方
分乃是圓十分三釐八毫徑三分四釐六毫也每
一分容十三黍又三分黍之一以九十因之則一
千二百也又漢斛銘文云律嘉量方尺圓其外廐
旁九釐五毫容百六十二寸深尺積一千六百二

十寸容十斗嘉量之法合侖爲合十合爲升十升
爲斗十斗爲石一石積一千六百二十寸爲分者
一百六十二萬一斗積一百六十二寸爲分者十
六萬二千一升積十六寸二分爲分者一萬六千
二百一合積一寸六分二釐爲分者一千六百二
十則黃鐘之侖爲八百一十分明矣空圓八百一
十分則長累九十黍廣容一千二百黍矣蓋十其
廣之分以爲長十一其長之分以爲廣自然之數
也自孟康以律之長十之一爲圓之繆其後韋昭

之徒遂皆有徑三分之說而隋志始著以爲定論
然累九十黍徑三黍止容黍八百有奇終與一千
二百黍之法兩不相通而律竟不成唐因聲制樂
雖近於古而律亦非是本朝承襲皆不能覺獨胡
安定以爲九分者方分也以破徑三分之法然所
定之律不本於聲氣之元一取之秬黍故其度量
權衡皆與古不合又不知變律之法但見仲呂反
生不及黃鐘之數乃遷就林鐘以下諸律圓徑以
就黃鐘清聲以夷則南呂爲徑三分圓九分無射

爲徑二分八釐圍八分四釐應鐘爲徑二分六釐五毫圍七分九釐五毫夫律以空圍之同故其長短之異可以定聲之高下而其所以爲廣狹長短者又莫不有自然之數非人之所能爲也今其律之空圍不同如此則亦不成律矣遂使十二律之聲皆不當位反不如和峴舊樂之爲條理亦可惜也房庶以徑三分周圍九分累黍容受不能相通遂廢一黍爲一分之法而增益班志八字以就其說范蜀公乃從而信之過矣

箋曰黃鐘長九寸空圍九分積八百一十分以方圓密率考之亦可知其徑之不止於三分矣自孟康註漢書以爲律孔徑三分圍九分韋昭之註周語亦然其後歷隋及唐及宋未有能正之者夫以爲徑三分圍九分是既不知圍九分爲竅九分因有周九分之說又不知徑一則周三一四一五九二六五又有徑三分之誤遂使間長容徑皆不相通此隋律之所以止容黍八百有奇也獨胡安定用九方分算法得黃鐘徑

三分四釐六毫圍十分三釐八毫而圍徑之率以定然於候氣之法不講而專以大黍橫累一百起尺以小黍一千二百實侖則亦不自知其法之有相戾矣律呂之數往而不返仲呂再生黃鐘八寸七分有奇不及黃鐘之九寸半之得四寸三分有奇不及黃鐘之正半胡安定以爲律之圍徑準於其積而律之有積準於其長今再生黃鐘不及九寸則其空圍內積亦必不及八百一十分之數若驟然而小律恐不諧於是

乃遷就夷則南呂無射應鐘諸圍徑使以次漸減以就之其曰黃鐘清聲者指所用變半而言也不知律法三分黃鐘之長以生諸律之長則亦三分黃鐘之積以生諸律之積今諸律圍徑不同如此則是三分損益可以通於諸律之長而不可以通於諸律之積非法也昔後魏安豐王依孟註林鐘空圍六分及太簇空圍八分作律吹之不合黃鐘商徵之聲惟皆空圍九分乃與均鐘器合是諸律圍徑之不可以有異前人

已先驗之矣嘉祐初范鎮與房庶議樂亦力詆安定之非然鎮主庶說以爲黃鐘徑三分圓九分則亦不知其法之不能相通矣和峴浚儀人五代魯國公凝之子太祖常以雅樂聲高詔峴考定房庶益州進士以知音用宋祁薦召詣闕論樂庶不知黃鐘之率本非徑三圓九又見累黍容受不能合於古人之法於是乃以後世之律不能相齊皆由儒者誤以一黍爲一分其法非是不若以一千二百黍實管中隨其長短斷

之以爲黃鐘之管九十分其長一爲一分而以三爲空徑又恐其說不能孤行以爲嘗得古本漢書云度起於黃鐘之長以子穀和黍中者一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分黃鐘之長一爲一分今文脫之起積一千二百黍八字以故諸儒不通其義而誤解之名爲後人所脫其實乃庶所增范蜀公從而信之此司馬溫公所以反覆辨論也考唐志張文收依古斷竹爲十二律高祖命與祖季孫吹調五鐘叩之而

應由是十二鐘皆用孝孫又以十二月旋相爲六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵爲正徵因變宮爲清宮七音起黃鐘終南呂迭爲網紀黃鐘之律管長九寸正於中宮半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲由濁至清爲一均蓋凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮爲尊十二商調商有下聲一十二角調角有下聲二

十二徵調徵有下聲三十二羽調羽有下聲四十二變徵調居角後徵前十二變宮調居羽後清宮前所謂因聲制樂者以此然其黃鐘圓徑不若密率竊恐律非而聲亦未必獨是也已餘義見上篇

黃鐘之實第三

淮南子曰規始於一一生故分而爲陰陽陰陽合和而萬物生故曰一生二二生三三生萬物天地三月而爲一時故祭祀三飯以爲禮喪紀三踊以爲節

兵重三罕以爲制三參物三三如九故黃鐘之九寸而宮音調因而九之九九八十一故黃鐘之數立焉黃者土德之色鐘者氣所種也日冬至德氣爲土土色黃故曰黃鐘律之數六分爲雌雄故曰十二鐘以副十二月十二各以三成故置一而十一三之爲積分十七萬七千一百四十七黃鐘大數立焉

箋曰淮南子漢劉安著說見天文訓篇太極無

端渾然如規運規者一而圓三故曰規始於一

一元在中象數未形故曰一不生追乎動而爲

律呂新書卷下

卷

陽靜而爲陰始生一奇一偶而爲一畫者二是爲兩儀故曰一生二兩儀既定天位乎上地位乎下人居天地之中與天地並立而爲三是爲三才故曰三生三三萬物時成於天而兼言地者謂合天干地支以爲日月之數也三飯謂祭祀飯尸以三爲度也踊哀哭跳躍也儀禮士喪禮註云主人稽顙觸地成踊者三罕同罕軍中大旗也兩一爲偶三一爲參謂一與一相對待而又以一參之也三自乘得九是爲黃鐘

之寸數九自乘得八十一是爲黃鐘之分數冬

至一陽初動而黃鐘之灰飛焉是於日爲冬至

也黃者土德之色鐘者氣之所種是於德氣爲

土也以其宮而爲君故名之曰黃鐘黃者中之

色君之服也以其名爲黃鐘故又謂之合德於

土土者中之位其色黃也律之數六謂陰陽律

各六也陽律黃鐘太簇姑洗蕤賓夷則無射爲

雄陰呂大呂夾鐘仲呂林鐘南呂應鐘爲雌十

二鐘即十二律之鐘一月應一律十二鐘故副

律呂新書卷下

卷

十二月也自子一而丑三而寅九而卯二十七而辰八十一而已二百四十三而午七百二十九而未二千一百八十七而申六千五百六十一而酉一萬九千六百八十三而戌五萬九千四十九而亥十七萬七千一百四十七皆得以三遞加之數所謂置一而十一三之以爲黃鐘之積分也蓋論相生之次則三生於二而溯無極之初則一實函三黃鐘始動於一而以三歷十一辰此律呂之所以與陰陽合德歟

前漢志曰太極元氣函三爲一極中也元始也行於十二辰始動於子參之於丑得三又參之於寅得九又參之於卯得二十七又參之於辰得八十一又參之於巳得二百四十三又參之於午得七百二十九又參之於未得二千一百八十七又參之於申得六千五百六十一又參之於酉得萬九千六百八十三又參之於戌得五萬九千四百九十九又參之於亥得十七萬七千一百四十七此陰陽合德氣種於子化生萬物者也

律呂新書箋義

下卷

律

箋曰義見上篇

律書曰置一而九三之以爲法實如法得長一寸凡得九寸命曰黃鐘之律

箋曰置一而九三之以爲法謂自子一以三歷九位至酉一萬九千六百八十三以爲寸法也復以一萬九千六百八十三爲實以一寸爲法除之故曰實如法得長一寸因而九之爲九寸是爲黃鐘之律

按淮南子謂置一而十一三之以爲黃鐘之大數

卽此置一而九三之以爲寸法者其術一也夫置一而九三之既爲寸法則七三之爲分法五三之爲釐法三三之爲毫法一三之爲絲法從可知矣律書獨主寸法者蓋已於生鐘分內默具律寸分釐毫絲之法而又於此律數之下指其大者以明凡例也一三之而得三三三之而得二十七五三之而得二百四十三七三之而得二千一百八十七九三之而得一萬九千六百八十三故一萬九千六百八十三以九分之則爲二千一百八十七

律呂新書箋義

下卷

律

二千一百八十七以九分之則爲二百四十三二百四十三以九分之則爲二十七二十七以九分之則爲三三者絲法也九其三得二十七則毫法也九其二十七得二百四十三則釐法也九其二百四十三得二千一百八十七則分法也九其二千一百八十七得一萬九千六百八十三則寸法也一寸九分一分九釐一釐九毫一毫九絲以之生十一律以之生五聲二變上下乘除參同契合無所不通蓋數之自然也顧自淮南太史公之後

卽無識其意者如京房之六十律雖亦用此十七萬七千一百四十七之數然乃謂不盈寸者十之所得爲分又不盈分者十之所得爲小分以其餘爲強弱不知黃鐘九寸以三損益數不出九苟不盈分者十之則其奇零無時而能盡雖泛以強弱該之而卒無以見強弱之爲幾何則其數之精微固有不可得而紀者矣至於杜佑胡瑗范蜀公等則又不復知有此數而以意強爲之法故通典則自南呂而下各自爲法故不可以見分釐毫絲之

實胡范則止用八百一十分乃是以積實生量之數爲律之長而其因乘之法亦用十數故其餘算亦皆棄而不錄蓋非有意於棄之實其重分累析至於無數之可紀故有所不得而錄耳夫自絲以下雖非目力之所能分然既有其數而或一算之差則法於此而遂變不以約十爲九之法分之則有終不可得而齊者故淮南太史公之書其論此也已詳特房等有不察耳

司馬貞史記索隱註黃鐘八寸十分一漢書云長九寸者九分也此則古人論律以九分爲寸之明驗也

箋曰京房字君明頓邱人漢魏郡太守漢後志云房受學故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於仲呂而十二律畢矣仲呂生執始執始生去滅終於南事六十律畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也其曰不盈寸者十之所得爲分又不盈分者十之所得爲小分蓋房但以黃鐘之寸萬九千六百八十三爲法滿此爲寸不滿此十之爲

分又十之爲小分有不盡則紀之以爲強弱十之者謂以萬九千六百八十三爲十分則有一千九百六十八卽爲一分有一百九十六卽爲一小分也如太簇生南呂十萬四千九百七十六除實九萬八千四百一十五爲五寸又除實五千九百單四爲三分又除實五百九十爲小分三除後尙有六十七不盡爲小分三強是皆以寸爲法而得數如此不知律呂之數自寸以下其分釐毫絲皆各有法不滿寸者約以分法

爲分不滿分者約以釐法爲釐不滿釐者約以毫法爲毫不滿毫者約以絲法爲絲今房之法如此則是南呂本五寸三分房法乃得五寸三分三釐南呂本十萬四千九百七十六房法乃得十萬四千九百九十九古法皆以九御分釐毫絲房法乃以十之爲分古法無奇零房法乃有餘數則亦無以見數之精微矣餘倣此杜佑萬年人仕唐拜司空封岐國公著通典按通典十二律相生之法皆以黃鐘爲始黃鐘之管九寸

下生者三分去一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鐘下生林鐘林鐘管長六寸林鐘上生太簇太簇管長八寸太簇下生南呂南呂管長五寸三分寸之一南呂上生姑洗姑洗管長七寸九分寸之一姑洗下生應鐘應鐘管長四寸二十七分寸之二十應鐘上生蕤賓蕤賓管長六寸八十一分寸之二十六蕤賓上生大呂大呂管長四寸二百四十分寸之五十二倍之爲八寸分寸之一百四大呂下生夷則夷

則管長五寸七百二十九分寸之四百五十一夷則上生夾鐘夾鐘管長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一倍之爲七寸分寸之一千七十五夾鐘下生無射無射管長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四無射上生仲呂仲呂管長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四所謂通典自南呂而下各自爲法者以此然諸律惟黃鐘林鐘太簇得全寸其南呂姑洗則有分應鐘蕤賓則

有釐大呂夷則則有毫夾鐘無射則有絲仲呂則有忽是必以各律之實一約之以分釐毫絲之法然後其爲分釐毫絲之實乃可得而見今杜氏自南呂以下皆各用以三歷十二辰所得之數爲法如南呂管長五寸三分寸之一則丑三之法是也三分寸之九分而得其一是爲長五寸又寸之三分姑洗管長七寸九分寸之一則寅九之法是也九分寸之九分而得其一是爲長七寸又寸之一分其應鐘蕤賓以釐約大

呂夷則以毫約夾鐘無射以絲約仲呂以忽約俱倣此是使十二律分釐毫絲之法既不相齊而十二律分釐毫絲之數亦究無以見其爲幾何矣黃鐘積八百一十分爲一俞所以生量胡安定范蜀公用此八百一十分之數三分損益轉生十一律所謂胡范皆以積實生量之數爲律之長也數以九爲法可以三分以十爲法則有一算不盡胡范因乘皆用十數此所以亦有奇零之不盡也餘義見上篇

三分損益上下相生第四

呂氏春秋曰黃鐘生林鐘林鐘生太簇太簇生南呂南呂生姑洗姑洗生應鐘應鐘生蕤賓蕤賓生大呂大呂生夷則夷則生夾鐘夾鐘生無射無射生仲呂仲呂生黃鐘大呂太簇夾鐘姑洗仲呂蕤賓爲上林鐘夷則南呂無射應鐘爲下

箋曰呂氏春秋秦呂不韋著說見音律篇

淮南子曰黃鐘位子其數八十一至十一月下生林

鐘林鐘之數五十四至六月上生太簇太簇之數七十二至正月下生南呂南呂之數四十八至八月上生姑洗姑洗之數六十四至三月下生應鐘應鐘之數四十二至十月上生蕤賓蕤賓之數五十六至五月上生大呂大呂之數七十六至十二月下生夷則夷則之數五十一至七月上生夾鐘夾鐘之數六十八至二月下生無射無射之數四十五至九月上生仲呂仲呂之數六十至四月極不生

箋曰說見淮南子天文訓篇

按呂氏淮南子上下相生與司馬氏律書漢前志不同雖大呂夾鐘仲呂用倍數則一然呂氏淮南不過以數之多寡爲生之上下律呂陰陽皆錯亂而無倫非其本法也

箋曰呂氏淮南子以黃鐘八十一生十一律史

記漢書以黃鐘十七萬七千一百四十七生十

一律故不同大呂夾鐘仲呂用倍數詳見上篇

呂氏淮南以八十一生十一律則自應鐘而下

數皆奇零而不可行故曰律呂陰陽皆錯亂而

無倫

律書生鐘分

子一分

丑三分二

寅九分八

卯二十七分十六

辰八十一分六十四

巳二百四十三分一百二十八

午七百二十九分五百一十二

律呂新書箋義 下卷

爻

未二千一百八十七分一千二百二十四

申六千五百六十一分四千九百九十六

酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

戌五萬九千四百四十九分三萬二千七百六十八

亥一十七萬七千一百四十七分六萬五千五百三

十六

箋曰生鐘分史記索隱以為算術生鐘律之法

也解見上篇

按此卽三分損益上下相生之數其分字以上者

皆黃鐘之全數子律數黃寸數辰分數午釐數申

三分律寸分釐毫絲之法也其分字以下者諸律所取於黃鐘

長短之數也假令子一分則一為九寸是黃鐘之

九亦是黃鐘之九寸三分取其二故林鐘得六寸

寅九分八則一為一寸亦是黃鐘之九寸九分取

其八故太簇得八寸其上下相生之敘則晉志所謂在六律

為陽則當位自得而下生於陰六呂為陰則得其

所衝而上生於陽者是也丑為林鐘卯為南呂巳

為仲呂大呂夾鐘仲呂止得半聲必用倍數乃與

天地之氣相應其寸分釐毫絲皆積九以為法詳

律呂新書箋義 下卷

見上章

箋曰解見上篇

漢前志曰黃鐘三分損一下生林鐘三分林鐘益一

上生太簇三分太簇損一下生南呂三分南呂益一

上生姑洗三分姑洗損一下生應鐘三分應鐘益一

上生蕤賓三分蕤賓損一下生大呂三分大呂益一

上生夷則三分夷則損一下生夾鐘三分夾鐘益一

上生無射三分無射損一下生仲呂陰陽相生自黃

鐘始而左旋八八為伍

箋曰律呂相生京房鄭氏馬融蔡邕至蕤賓並

上生大呂而班固律志至蕤賓仍以次下生若

依班義到夾鐘惟長三寸七分有奇仲春四陽

之月萬物方長其氣舒暢律不容過短梁武帝

考論前代鐘律得失獨於此譏之是矣黃鐘生

十一律自子至亥皆左旋伍攝也上下皆隔八

位相生故云八八爲伍

律書曰術曰以下生者倍其實三其法上生者四其

實三其法假令黃鐘九寸下生則倍其實爲一尺八寸三其法乃爲六寸而得林鐘林鐘六寸

律呂新書箋義

下卷

聖

上生則四其實爲二尺四寸三其法乃爲八寸而得太簇他皆倣此

箋曰義見上篇

漢後志曰術曰陽以圓爲形其性動陰以方爲節其

性靜動者數三靜者數二以陽生陰倍之以陰生陽

四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生

不得過黃鐘之清濁下生不得及黃鐘之數實皆參

天兩地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鐘律呂之首

而生十一律者也

箋曰上生不得過黃鐘之清濁下生不得及黃

鐘之數實皆言黃鐘至尊非他律之所能比也

餘義見前

和聲第五

漢前志曰黃鐘爲宮則太簇姑洗林鐘南呂皆以正

聲應無有忽微不復與他律爲役者同心一統之義

也非黃鐘而他律雖當其月自宮者則其和應之律

有空積忽微不得其正此黃鐘至尊無與並也

箋曰義見上篇

按黃鐘爲十二律之首他律無大於黃鐘故其正

律呂新書箋義

下卷

聖

聲不爲他律役其半聲當爲四寸五分而前乃云

無者以十七萬七千一百四十七之數不可分又

三分損益上下相生之所不及故亦無所用也至

於大呂之變宮夾鐘之羽仲呂之徵蕤賓之變徵

夷則之角無射之商自用變律半聲非復黃鐘矣

此其所以最尊而爲君之象然亦非人之所能爲

乃數之自然他律雖欲役之而不可得也此一節

最爲律呂旋宮用聲之綱領古人言之已詳唯杜

佑通典再生黃鐘之法爲得之而他人皆不及也

佑說見
下條

箋曰大呂爲宮黃鐘用變半爲變宮夾鐘爲宮
黃鐘用變半爲羽仲呂爲宮黃鐘用變半爲徵
蕤賓爲宮黃鐘用變半爲變徵夷則爲宮黃鐘
用變半爲角無射爲宮黃鐘用變半爲商變律
八寸七分有奇不及正律之九寸變半四寸三
分有奇不及正半之四寸五分此再生所以不
得爲黃鐘而黃鐘所以不復爲他律役也十二
律旋宮之法惟黃鐘一均七聲皆正其餘有用

律呂新書義

下卷

聖

半變及變半者正聲相生自黃鐘始變聲相生
自仲呂始通典以正仲呂之管長六寸一萬九
千六百八十三分寸之萬二千九百七十四上
生黃鐘三分益一得八寸五萬九千四十九分
寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬
九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以
爲黃鐘黃鐘下生林鐘三分去一還以下生所
得林鐘之管寸數半之以爲林鐘子聲之管以
次而爲上下相生終於仲呂皆以相生所得之

律寸數半之各以爲子聲之律自司馬班氏不
若變律相生之法魏公孫崇遂以再生不可爲
律而止用十二正律成調是既不知有正聲變
聲之理何承天則增林鐘以下之分使仲呂反
生還得黃鐘之實是又實不知有再生之法惟
通典則自仲呂再生黃鐘亦如十二律相生之
法能詳古人所不能詳其有得於正變之理深
矣

漢後志京房六十律

律呂新書義

下卷

聖

黃鐘

箋曰黃鐘至十一月其位子

黃鐘生林鐘

未

箋曰林鐘至六月其位未

林鐘生太族

寅

箋曰太族至正月其位寅

太族生南呂

酉

箋曰南呂至八月其位酉

南呂生姑洗

辰

箋曰姑洗至三月其位辰

姑洗生應鐘

箋曰應鐘至十月其位亥

應鐘生蕤賓

箋曰蕤賓至五月其位午

蕤賓生大呂

箋曰大呂至十二月其位丑

大呂生夷則

箋曰夷則至七月其位申

律呂新書卷之

下卷

雷

夷則生夾鐘

箋曰夾鐘至二月其位卯

夾鐘生無射

箋曰無射至九月其位戌

無射生仲呂

箋曰仲呂至四月其位巳

仲呂生執始

箋曰執始再生第一黃鐘之別名也其位子

執始生去滅

未

箋曰去滅再生第一林鐘之別名也其位未

去滅生時息

箋曰時息再生第一太簇之別名也其位寅

時息生結躬

箋曰結躬再生第一南呂之別名也其位酉

結躬生變虞

箋曰變虞再生第一姑洗之別名也其位辰

變虞生遲內

箋曰遲內再生第一應鐘之別名也其位亥

律呂新書卷之

下卷

雷

遲內生盛變

箋曰盛變再生第一蕤賓之別名也其位午

盛變生分否

箋曰分否再生第一大呂之別名也其位丑

分否生解形

箋曰解形再生第一夷則之別名也其位申

解形生開時

箋曰開時再生第一夾鐘之別名也其位卯

開時生閉掩

戌

箋曰開掩再生第一無射之別名也其位戌	開掩生南中 <small>巳</small>	箋曰南中再生第一仲呂之別名也其位巳	南中生丙盛 <small>子</small>	箋曰丙盛再生第二黃鐘之別名也其位子	丙盛生安度 <small>木</small>	箋曰安度再生第二林鐘之別名也其位未	安度生屈齊 <small>寅</small>	箋曰屈齊再生第二太簇之別名也其位寅	律呂新書箋義 下卷 畢	屈齊生歸期 <small>酉</small>	箋曰歸期再生第二南呂之別名也其位酉	歸期生路時 <small>辰</small>	箋曰路時再生第二姑洗之別名也其位辰	路時生未育 <small>亥</small>	箋曰未育再生第二應鐘之別名也其位亥	未育生離宮 <small>午</small>	箋曰離宮再生第二蕤賓之別名也其位午	離宮生凌陰 <small>丑</small>
-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------

箋曰凌陰再生第二大呂之別名也其位丑	凌陰生去南 <small>申</small>	箋曰去南再生第二夷則之別名也其位申	去南生族嘉 <small>卯</small>	箋曰族嘉再生第二夾鐘之別名也其位卯	族嘉生鄰齊 <small>戌</small>	箋曰鄰齊再生第二無射之別名也其位戌	鄰齊生內負 <small>巳</small>	箋曰內負再生第二仲呂之別名也其位巳	律呂新書箋義 下卷 畢	內負生分動 <small>子</small>	箋曰分動再生第三黃鐘之別名也其位子	分動生歸嘉 <small>未</small>	箋曰歸嘉再生第三林鐘之別名也其位未	歸嘉生隨時 <small>寅</small>	箋曰隨時再生第三太簇之別名也其位寅	隨時生未卯 <small>酉</small>	箋曰未卯再生第三南呂之別名也其位酉	未卯生形始 <small>辰</small>
-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-------------------	------------------------

箋曰形始再生第三姑洗之別名也其位辰

形始生遲時

箋曰遲時再生第三應鐘之別名也其位亥

遲時生制時

箋曰制時再生第三蕤賓之別名也其位午

制時生少出

箋曰少出再生第三大呂之別名也其位丑

少出生分積

箋曰分積再生第三夷則之別名也其位申

分積生爭南

箋曰爭南再生第三夾鐘之別名也其位卯

爭南生期保

箋曰期保再生第三無射之別名也其位戌

期保生物應

箋曰物應再生第三仲呂之別名也其位巳

物應生質未

箋曰質未再生第四黃鐘之別名也其位子

質未生否與

箋曰否與再生第四林鐘之別名也其位未

箋曰否與再生第四林鐘之別名也其位未

否與生形晉

箋曰形晉再生第四太簇之別名也其位寅

形晉生惟汗

箋曰惟汗再生第四南呂之別名也其位酉

惟汗生依行

箋曰依行再生第四姑洗之別名也其位辰

依行生包育

箋曰包育漢書作色育再生第五黃鐘之別名

包育生謙侍

也其位亥依行在展隔八位上生包育位亥然

包育之實十七萬六千七百七十六居黃鐘之

次位當在子今日亥者從展所生也辰雖生亥

而實生子故後文議其爲隔九位相生

謙侍生未知

箋曰謙侍再生第五林鐘之別名也其位未

未知生白呂

箋曰未知再生第五太簇之別名也其位寅

箋曰白呂再生第五南呂之別名也其位酉

白呂生南授辰

箋曰南授再生第五姑洗之別名也其位辰

南授生分鳥亥

箋曰分鳥再生第五應鐘之別名也其位亥

分鳥生南事午

箋曰南事再生第五蕤賓之別名也其位午

按世之論律者皆以十二律爲循環相生不知三分損益之數往而不返仲呂再生黃鐘止得八寸

律呂審書箋

下卷

律

七分有奇不成黃鐘正聲京房覺其如此故仲呂再生別名執始轉生四十八律其三分損益不盡之算或棄或增夫仲呂上生不成黃鐘京房之見則是矣至於轉生四十八律則是不知變律之數止於六者出於自然不可復加雖強加之而亦無所用也況律學微妙其生數立法正在毫釐秒忽之間今乃以不盡之算不容損益遂或棄之或增之則其畸贏虧之積亦不得爲此律矣又依行在辰上生包育編於黃鐘之次乃是隔九其黃鐘

林鐘太族南呂姑洗每律統五律蕤賓應鐘每律

統四律大呂夾鐘仲呂夷則無射每律統三律三

五不周多寡不例其與反生黃鐘相去五十百步

之間耳意者房之所傳出於焦氏焦氏卦氣之學

亦去四而爲六十故其推律亦必求合卦氣之數

不知數之自然在律者不可增而於卦者不可減

也何承天劉焯譏房之病蓋得其一二然承天與

焯皆欲增林鐘已下十一律之分使至仲呂友生

黃鐘還得十七萬七千一百四十七之數如此則

律呂審書箋

下卷

律

是惟黃鐘一律成律他十一律皆不應三分損益之數其失又甚於房矣可謂目察秋毫而不見其睫也

箋曰京房六十律生法自仲呂以後即用古法

仲呂再生黃鐘十七萬四千七百六十二三分

損益上下相生終於南事十二萬四千一百五

十四其間不盡之算或棄或增謂如三分通內

九萬二千五十六尚有一算不盡房則去其不

盡之算而各得三萬六百八十五以爲法而已

一律如此諸律可知所棄如此所增又可知矣
但律之所以止於十二與六者原以有此不盡
之算今既不同數之奇零難行而槩以相生之
法生之則是六十律可以衍而成三百律三百
律又可以衍而成數千律如此相推訖無終極
且律所以有六變者以足蕤賓以下七聲之數
而變律所以止於六者以其窮於仲呂之宮今
就始為宮時息商變虞角去滅徵結躬羽是既
不可名之為何宮則亦不可謂之為何律矣編

京房六十律編法也每所統之律各以其實為
差編於每正律之下俟行上生包育而包育次
黃鐘為子非辰所宜生故曰隔九執始丙盛分
動質未包育是黃鐘所統五律去滅安度歸嘉
否與謀侍是林鐘所統五律時息屈齊隨時形
晉未知是太簇所統五律結躬歸期未卯惟江
白呂是南呂所統五律變虞路時形始候行南
授是姑洗所統五律盛變離宮制時南事是蕤
賓所統四律遲內未育遲時分鳥是應鐘所統

四律分否凌陰少出是大呂所統三律間時族
嘉爭南是夾鐘所統三律南中內負物應是仲
呂所統三律解形去南分積是夷則所統三律
閉掩鄰齊則保是無射所統三律焦氏即漢小
黃令焦延壽字贛者京房嘗從延壽受易其法
以六十四卦更值日用事一爻王一日六十卦
直三百六十日餘四卦震離兌坎為四時專王
之氣故曰去四而為六十以卦治律故亦由十
二而衍為六十何承天東海鄉人宋御史中丞
劉焯字士元昌亭人隋名儒承天譏房六十律
之謬乃更設新率自黃鐘以下增太簇長八寸
二釐林鐘長六寸一釐應鐘長四寸七分九釐
強其仲呂上生所益之分還得黃鐘十七萬七
千一百四十七復十二辰參之數則是止知豎
房之失而不知其相生既外即十二律亦不得
其正矣故曰其失又甚於房

杜佑通典曰陳仲儒云調聲之體宮商宜濁徵羽宜
清若依公孫崇止以十二律而云還相為宮清濁悉

足非惟未鍊五調調器之法至於五聲次第自是不
足何者黃鐘爲聲氣之元其管最長故以黃鐘爲宮
太族爲商林鐘爲徵則一相順若均之八音猶須錯
採衆聲配成其美若以應鐘爲宮大呂爲商蕤賓爲
徵則徵濁而宮清雖有其韻不成音曲若以無射爲
宮則十二律中惟得取仲呂爲徵其商角羽並無其
韻若以仲呂爲宮則十二律內全無所取何者仲呂
爲十二律之窮變律之首也依京房書仲呂爲宮乃
以去減爲商執始爲徵然後成韻而崇乃以仲呂爲

律呂新書箋義

下卷

書

宮猶用林鐘爲商黃鐘爲徵何由可諧

箋曰說見通典歷代制造篇陳仲儒以後魏神

龜元年自江南歸魏公孫崇魏太樂令

按仲儒所以攻公孫崇者當矣其論應鐘爲宮大
呂爲商蕤賓爲徵商徵皆濁於宮雖有其韻不成
音曲又謂仲呂爲宮則十二律內全無所取尤爲
的切然仲儒所主是京氏六十律不知依行爲宮
包育爲徵果成音曲乎果有其韻乎蓋仲儒知仲
呂之反生不可爲黃鐘而不知變至於六則數窮

不生雖或增或棄成就使然之數強生餘律亦無
所川也

箋曰仲儒所以譏公孫崇者以謂旋宮之法宮
恒爲君其律宜長短則下有半聲商角徵羽爲
應其律宜短長則各用半聲若以應鐘四寸六
分六釐爲宮大呂用八寸三分七釐六毫以爲
商蕤賓用六寸二分八釐以爲徵是宮清而商
徵反濁故曰雖有其韻不成音曲十二律惟黃
鐘一均七音相順其餘皆有用半聲者今日應

律呂新書箋義

下卷

書

鐘舉其最長者而言也無射爲宮猶得取仲呂
爲徵若仲呂爲宮則不可復取何律爲商角徵
羽故曰十二律內全無所取崇法去六變而止
用十二正律以仲呂爲宮猶用林鐘商黃鐘徵
此仲儒所以譏之也仲儒主京房六十律法以
仲呂再生不可爲黃鐘故名去減商執始徵其
實執始十七萬四千七百六十二即古法變黃
鐘之實也去減十一萬六千五百單八即古法
變林鐘之實也然相生至於邇內即古法六變

而窮於應鐘此時八十四聲已備十二調已全
雖復勉強相生未有用處而房乃復自遲內轉
生盛虞終於南事以爲成韻不知依行爲宮上
生包育若以包育爲亥則不宜爲黃鐘所統若
以包育爲子則又不宜爲辰所生律之舛謬無
過於此若以播之管絃豈成音曲是仲儒知饒
崇去六變之非而又不知京房六十律之亦不
可以爲樂也

通典曰十二律相生之法自黃鐘始黃鐘之管九寸三分損

律呂新書箋義

下卷

樂

益下生林鐘林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂上
生姑洗姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓上生大
呂大呂下生夷則夷則上生夾鐘夾鐘下生無射無
射上生仲呂仲呂之管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四此
謂十二律長短相生一終於仲呂之法又制十二鐘
以準十二律之正聲又鳧氏爲鐘以律計自倍半以
子聲比正聲則正聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲
半但先儒釋用倍聲有二義一義云半十二律正律
爲十二子聲之鐘二義云從於仲呂之管寸數以三

分益一上生黃鐘以所得管之寸數然後半之以爲
子聲之鐘其爲變正聲之法者以黃鐘之管正聲九
寸子聲則四寸半又上下相生之法者以仲呂之管
長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百
七十四上生黃鐘三分益一得八寸五萬九千〇〇
四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸
五萬九千〇〇四十九分寸之二萬五千九百四十
分以爲黃鐘又上下相生以至仲呂皆以相生所得
之律寸數半之以爲子聲之律

律呂新書箋義

下卷

章

箋曰說見通典五聲十二律相生法篇古人既
以管爲十二律又以十二律所中之聲鑄爲十
二鐘以準十二律之正聲蓋以竹質柔脆不如
金性之難毀也鳧氏周禮冬官掌爲鐘者以律
計自倍半謂倍本律之長而又半之以爲鐘也
假令黃鐘之律長九寸倍九寸爲一尺八寸又
取半得四寸半通二尺二寸半以爲鐘餘律亦
如是正聲應全律即倍半之聲如鐘之準二尺
二寸半是也故與半律相比而爲倍子聲應半

律卽倍半之半如鐘之用一尺一寸二分半是也故與全律相比而爲半先儒釋用倍聲有二義一說以十二正律之半爲十二子聲之鐘如黃鐘之用四寸五分是也一說以仲呂再生十二律之半爲十二子聲之鐘如黃鐘之用四寸三分八釐五毫三絲一忽是也然變律相生止於六其子聲亦止有六則又不如用十二正律之半以爲十二子聲之爲得其正也以一萬九千六百八十三爲寸法仲呂管長六寸一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四卽仲呂全六寸又寸之五分八釐三毫四絲六忽以五萬九千四十九爲絲數仲呂又上生黃鐘八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六卽再生黃鐘全八寸又寸之七分八釐二毫六絲二忽餘義見上篇

按此說黃鐘九寸生十一律有十二子聲所謂正律正半律也又自仲呂上生黃鐘黃鐘八寸五萬九千〇〇四十九分寸之五萬一千八百九十六

又生十一律亦有十二子聲卽所謂變律變半律也正變及半凡四十八聲上下相生最得漢志所謂黃鐘不復爲他律役之意與律書五聲大小次第之法但變律止於應鐘雖設而無所用則其實三十六聲而已其閒陽律不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰呂不用正半聲而應鐘又不用變半聲其實又二十八聲而已其詳見於前篇之八章箋曰正律十二半聲十二變律十二變半十二凡四十八聲變律止用黃鐘林鐘太簇南呂姑洗應鐘是變聲及半又有十二聲不用故曰其實三十六聲而已陽律黃鐘太簇姑洗不用變聲而黃鐘又不用正半聲陰呂林鐘南呂應鐘不用正半聲而應鐘又不用變半聲又有八聲不用故曰其實二十八聲而已

五聲大小之次第六

國語曰大不踰宮細不過羽夫宮音之主也第以及羽

箋曰說見周語伶州鳩論鐘宮聲最大羽聲

最細故曰大不踰宮細不過羽

律書曰律數九九八十一以爲宮三分去一五十四以爲徵三分益一七十二以爲商三分去一四十八以爲羽三分益一六十四以爲角

箋曰義見上篇

通典曰古之神瞽考律均聲必先立黃鐘之均五聲律起於黃鐘之數黃鐘之管以九寸爲法其陽數之極故用九自乘爲絲管之數十一其增減之法又以三爲度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生

律呂新書箋義

下卷

卒

徵三分宮數八十一則分各二十七下生者去一去徵生商加三分徵數五十四則分各二十八上生者益一二也商生羽者去三分商數七十二則分各二十四下生者去三分羽數四十八則分各四十八則得羽生角生者益一加十六於四十八則得此五聲大小之次也是黃鐘爲均用五聲之法以下十一辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也

箋曰說見通典五聲十二律相生法篇管長九

九八十一分是爲黃鐘之管絃積九九八十一絲是爲黃鐘之絃餘義見上篇

按宮聲之數八十一商聲之數七十二角聲之數六十四徵聲之數五十四羽聲之數四十八是黃鐘一均之數而十一律於此取法焉通典所謂以下十一辰辰各五聲其爲宮爲商之法亦如之者是也夫以十二律之宮長短不同而其臣民事物尊卑莫不有序而不相陵犯良以是耳沈括不知此理乃以爲五十四在黃鐘爲徵在夾鐘爲角在

律呂新書箋義

下卷

卒

仲呂爲商者其亦誤矣俗樂之有清聲蓋亦略知此意但不知仲呂反生黃鐘黃鐘又自林鐘再生太簇皆爲變律已非黃鐘太簇之清聲耳胡安定知其如此故於四清聲皆小其圍徑則黃鐘太簇二聲雖合而大呂夾鐘二聲又非本律之半且自夷則至應鐘四律皆以次小其圍徑以就之遂使十二律五聲皆有不得其正者則亦不成樂矣若李照蜀公止用十二律則又全然不知此理者也蓋樂之和者在於三分損益樂之辨者在於上下

相生若李照蜀公之法其合於三分損益者則和矣自夷則已降則其臣民事務豈能尊卑有辨而不相陵犯乎晉荀勗之笛梁武帝之通亦不知此而有作者也

箋曰黃鐘爲宮其數八十一商七十二角六十四徵五十四羽四十八十一律各自爲宮其數亦八十一商亦七十二角亦六十四徵亦五十四羽亦四十八故曰十一辰各有五聲其爲宮爲商之法亦如之沈括不知此理乃以十二律

律呂新書箋義

下卷

室

凡在林鐘皆當五十四之數黃鐘爲宮林鐘徵故以爲在黃鐘爲徵夾鐘爲宮林鐘角故以爲在夾鐘爲角仲呂爲宮林鐘商故以爲在仲呂爲商如括所云若到太簇南呂姑洗應鐘蕤賓爲宮之時無取林鐘則亦無用乎五十四矣是使五聲之數於是而缺而五聲相生亦如是而素非樂也俗樂以清聲爲律本亦略知相生之法但不知自仲呂再生不得復爲正律耳胡安定見其如此以爲正變恐有不諧乃遷就林鐘

以下諸律圍徑以就黃鐘大呂太簇夾鐘四清聲又於四清聲小其圍徑以從正律庶幾大小不相奪倫而高下可以第及矣然變律相生止有黃鐘太簇故謂於此二聲則合若大呂夾鐘乃相生所不及故謂又非本律之半五聲生於十二律十二律生於黃鐘黃鐘空圓九分凡律皆然今正律夷則南呂無射應鐘半律大呂夾鐘變半黃鐘太簇皆樂小其圍徑如此則是五聲十二律皆有不得其正矣李照宋集賢校理

律呂新書箋義

下卷

室

仁宗時嘗共檢校雅樂三分損益半之則窮古法十二鐘外所以有四清聲者蓋以諸律之中惟此四律最長若他律爲均而四律居商角之位則不可以臣民陵君而以四清聲代之李照蜀公以爲非雅樂所宜有去之不用是於三分損益之法誠無不合矣然在夷則爲宮黃鐘角南呂爲宮大呂角無射爲宮黃鐘商太簇角應鐘爲宮大呂商夾鐘角是皆宮清而商角濁則其臣民事物必不能尊卑有序而不相陵犯則

亦非樂之條理矣晉荀勗制爲十二笛以應十二律梁武帝自制四器名之曰通通各三絃絃各應一律應鐘黃鐘大呂爲元英通太簇夾鐘姑洗爲青陽通仲呂蕤賓林鐘爲朱明通夷則南呂無射爲白藏通皆去四清聲不用此所以并譏之也

變宮變徵第七

春秋左氏傳晏子曰先王之濟五味和五聲也以平其心成其政也聲亦如味一氣二體三類四物五聲

律呂新書箋義

下卷

奎

六律七音八風九歌以相成也

箋曰說見左氏昭公二十年傳証云一氣謂作樂由人氣運動二體謂樂有文武二舞三類謂詩有風雅頌四物謂雜取四方之物以備音器五聲宮商角徵羽六律謂律呂有陰陽各六七音謂以五音加二變八風八方之風九歌謂六府三事九者功成而皆可歌

漢前志曰書曰予欲聞六律五聲八音七始詠以出納五言汝聽

箋曰七始黃鐘一均七聲也黃鐘爲天始林鐘爲地始太簇爲人始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鐘爲冬是爲四時四時三始是謂七始淮南子曰宮生徵徵生商商生羽羽生角角生應鐘比於正音故爲和應鐘生蕤賓不比於正音故爲繆

箋曰說見淮南子天文訓篇坊本角生應鐘下作不比於正音淮南子無不字和繆解見上篇

通典註曰按應鐘爲變宮蕤賓爲變徵自殷以前但有五音自周以來加文武二聲謂之七聲五聲爲正

律呂新書箋義

下卷

奎

二聲爲變變者和也

箋曰說見通典五聲十二律旋相爲宮篇証按宮與商商與角徵與羽相去皆一律角與徵羽與宮相去獨二律一律則近而和二律則遠而不相及故宮羽之間有變宮角徵之間有變徵此亦出於自然左氏所謂七音漢前志所謂七始是也然五聲者正聲故以起調畢曲爲諸聲之綱至二變聲則宮不成宮徵不成徵不比於正音但可以濟五聲之所不及而已然有五音而無二變亦不

可以成樂也

箋曰淮南子角生應鐘比於正音謂之和以其為以正生變也應鐘生蕤賓不比於正音謂之穆以其為以變生變也然變聲非正宮不成宮猶之徵不成徵也故此皆謂不比於正音餘義見上篇

六十調第八

周禮曰春官大司樂凡樂圜鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲

律呂新書箋義

下卷

突

門之舞冬日至於地上之闋丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂由鐘為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鐘為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

箋曰圓鐘夾鐘也函鐘林鐘也周禮說宮角徵

羽與古七聲不合漢鄭氏註曰夾鐘生於房心

之氣房心為大辰天帝之明堂林鐘生於未之

氣未坤之位或曰天社在東井與鬼之外天社

地神也黃鐘生於虛危之氣虛危為宗廟以此

三者為宮用聲類求之天宮夾鐘陰聲其相生

從陽數其陽無射無射生仲呂仲呂與地宮同

位不用仲呂上生黃鐘黃鐘下生林鐘林鐘地

宮又不用林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂

與無射同位又不用南呂上生姑洗地宮林鐘

律呂新書箋義

下卷

卷

林鐘上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗

人宮黃鐘黃鐘下生林鐘林鐘地宮又辟之林

鐘上生太簇太簇下生南呂南呂與天宮之陽

同位又辟之南呂上生姑洗姑洗南呂之合又

辟之姑洗下生應鐘應鐘上生蕤賓蕤賓地宮

林鐘之陽也又辟之蕤賓上生大呂凡五聲宮

之所生濁者為角清者為徵羽此樂無商者祭

尚柔商堅剛也然依鄭說夾鐘為宮越無射仲

呂不用而用黃鐘則黃鐘為徵而不應為角又

越林鐘不用而用太簇則太簇爲羽而不應爲徵又越南呂不用而用姑洗則姑洗爲角而不應爲羽其林鐘黃鐘爲宮之法皆如此朱子以爲鄭註非是當是四樂各舉其一言之黃鐘爲角則夷則爲宮太簇爲徵姑洗爲羽則林鐘爲宮蓋奏於闕丘者用夾鐘黃鐘太簇姑洗四律爲宮角徵羽之聲太簇爲角則無射爲宮姑洗爲徵則南呂爲宮南呂爲羽則黃鐘爲宮蓋奏於方丘者用林鐘太簇姑洗南呂四律爲宮角

徵羽之聲大呂爲角則南呂爲宮太簇爲徵則林鐘爲宮應鐘爲羽則太簇爲宮蓋奏於宗廟者用黃鐘大呂太簇應鐘四律爲宮角徵羽之聲變猶更也凡四曲一終則又更奏也

按此祭祀之樂不用商聲只有宮角徵羽四聲無變宮變徵蓋古人變宮變徵不爲調也左氏傳曰中聲以降五降之後不容彈矣夫五降之後更有變宮變徵而曰不容彈者以二變之不可爲調也

箋曰左氏傳說見昭公元年晉和對晉侯語一

律各有五音一音各爲一調如黃鐘居宮位爲黃鐘宮調此中聲也降而至於蕤賓居商角徵羽之位爲商角徵羽之調此中聲以降也又降而至於黃鐘居變宮變徵之位不比於正聲不可爲調此所謂五降之後不容彈也大呂以下莫不皆然

禮記禮運曰五聲六律十二管還相爲宮也鄭氏註曰五聲宮商角徵羽也其管陽曰律陰曰呂布十二辰始於黃鐘管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終於仲呂更相爲宮凡六十也孔氏疏曰黃鐘爲第一宮下生林鐘爲徵上生太簇爲商下生南呂爲羽上生姑洗爲角林鐘爲第二宮上生太簇爲徵下生南呂爲商上生姑洗爲羽下生應鐘爲角太簇爲第三宮下生南呂爲徵上生姑洗爲商下生應鐘爲羽上生蕤賓爲角南呂爲第四宮上生姑洗爲徵下生應鐘爲商上生蕤賓爲羽下生大呂爲角姑洗爲第五宮下生應鐘爲徵上生蕤賓爲商上生大呂爲羽下生夷則爲角應鐘爲第六宮上生蕤賓爲

徵上生大呂爲商下生夷則爲羽上生夾鐘爲角蕤賓爲第七宮上生大呂爲徵下生夷則爲商上生夾鐘爲羽下生無射爲角大呂爲第八宮下生夷則爲徵上生夾鐘爲商下生無射爲羽上生仲呂爲角夷則爲第九宮上生夾鐘爲徵下生無射爲商上生仲呂爲羽上生黃鐘爲角夾鐘爲第十宮下生無射爲徵上生仲呂爲商上生黃鐘爲羽下生林鐘爲角無射爲第十一宮上生仲呂爲徵上生黃鐘爲商下生林鐘爲羽上生太簇爲角仲呂爲第十二宮上生黃

律呂新書箋義

下卷

半

鐘爲徵下生林鐘爲商上生太簇爲羽下生南呂爲角是十二宮各有五聲凡六十聲

箋曰還宮言十二律旋轉各爲宮也孔疏主經

故去二變而止用五聲其爲七聲之法詳見上

篇

淮南子曰一律而五音十二律而爲六十音因而六之六六三十六故三百六十音以當一歲之日故律歷之數天之道也

箋曰說見淮南子天文訓篇

按聲者所以起調畢曲爲諸聲之綱領禮運所謂還相爲宮所以始於黃鐘終於南呂也後世以變宮變徵參而八十四調其亦不考矣

箋曰六十調起調畢曲之法解見上篇

候氣第九

後漢志候氣之法爲室三重戶閉塗墁必周密布緹緹室中以木爲椳每律各一內庫外高從其方位加律其上以葭莖灰抑其內端按曆而候之氣至者灰去其爲氣所動者其灰散人及風所動者其灰聚

律呂新書箋義

下卷

主

箋曰解見上篇

隋志後齊神武霸府田曹參軍信都芳深有巧思能以管候氣仰觀雲色嘗與人對語卽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰以應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇自住與管灰相應若符契焉開皇九年平陳後高祖遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣候古於三重密室之內以木爲椳十有二具每取律呂之管隨十二辰位置於椳上而以土埋之上

平於地中實葭莖之灰以輕緹素覆律口每其月氣至與律冥符則灰飛衝素散出於外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終月纔飛少許者高祖異之以問牛宏牛宏對曰灰飛半出爲和氣吹灰全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣吹和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴高祖駭之曰臣縱君暴其政不平非日別而月異也今十二月於一歲之內應用不同安得暴君縱臣若斯之甚也

律呂新書箋義

下卷

聖

宏不能對令爽等草定其法爽因稽諸故實以著於篇名曰律譜其略云漢興張蒼定律乃推五勝之法以爲水德實因戰國官失其守後秦滅學其道澆微蒼補綴之未復詳究及孝武創制乃置協律之官用李延年以爲都尉頗解新聲變曲未達音律之源至於元帝自曉音律郎官京房亦達其妙於後劉歆典領條奏著其始末理漸研精班氏漢志盡歆所出也司馬彪志並房所出也至於後漢尺度稍長魏代杜夔亦制律呂以之候氣灰悉不飛晉光祿大夫荀勗

得古銅管校夔所制長古四分方知不調事由其誤乃依周禮更造古尺用之定管聲韻始調左晉之後漸又訛謬至梁武帝時猶有汲冢玉律宋著梧時鑽爲橫吹然其長短厚薄大體具存臣先人栖誠學算祖暅問律於何承天沈研三紀頗達其妙後爲太常丞典司樂職乃取玉管及宋太史尺並以聞奏詔付大匠依樣制管自斯以後律又飛灰侯景之亂臣兄喜於大樂得之後陳宣帝詣荊州爲質俄遇梁元帝敗喜沒於周適欲上聞陳武帝立遂以十二管衍爲

律呂新書箋義

下卷

聖

六十律私候氣序並有徵應至大建乃與均鐘器合箋曰神武北齊高祖高歡信都芳河開人北齊恭年丞毛爽陳山陽太守蔡子元于普明皆陳太樂令張蒼陽武人仕秦爲御史漢初封北平侯五勝五行專勝之氣也漢興以火德王文帝十三年魯人公孫臣上書言漢當土德色尙黃光武建武二年始復正火德色尙赤蒼定律乃推漢於五行爲水德由此言之亦未有以見其孰是孰不是也李延年中山人漢孝武協律都

尉劉歆字子駿向子左番郎東晉晉自元帝渡江建國江東以江東即江左故又稱左晉祖暅南史作暅之字景燦范陽道人位至太府卿時鑽未詳毛栖誠疑即陳書喜父梁尚書比部侍郎毛栖忠毛喜字伯武陳吏部尚書常侍光祿大夫侯景之亂梁元帝即位於江陵時陳高祖帥師討景在外元帝徵其子姪入侍高祖乃遣宣帝詣江陵為質旋魏兵攻陷江陵元帝敗大建陳宣帝年號

按律者陽氣之動陽聲之始必聲和氣應然後可以見天地之心今不此之先而乃區區於黍之縱橫占錢之大小其亦難矣然非精於縣數則氣節亦未易正也

箋曰天形圓如彈丸赤道橫絡天腹黃道半出赤道外半出赤道內其南北兩半周之中皆斜距赤道二十三度二十九分冬至日在黃道南半周之中歲周於是乎始法於前後十數日間立表較影視其影最長者即為冬至時刻所在

於是自今年冬至之日至明年冬至之日中間計歷三百六十五日二時七刻三分則一歲之日數以定又以一歲之日而二十四分之為二十四節氣則一歲之平氣以定日經丑宮初度為冬至丑宮十五度為小寒子宮初度為大寒子宮十五度為立春亥宮初度為雨水亥宮十五度為驚蟄戌宮初度為春分戌宮十五度為清明酉宮初度為穀雨酉宮十五度為立夏申宮初度為小滿申宮十五度為芒種未宮初度

為夏至未宮十五度為小暑午宮初度為大暑午宮十五度為立秋巳宮初度為處暑巳宮十五度為白露辰宮初度為秋分辰宮十五度為寒露卯宮初度為霜降卯宮十五度為立冬寅宮初度為小雪寅宮十五度為大雪然以實測考之其間所歷時日又不等蓋近於地為卑則見其行常速遠於地為高則見其行常遲秋分之後日由中距至最卑故少於九十一日有奇而為冬至冬至之後日由最卑至中距亦少於

九十一日有奇而爲春分春分之後日由中距至最高故多於九十一日有奇而爲夏至夏至之後日由最高至中距亦多於九十一日有奇而爲秋分故冬至前後諸節氣每十五日而少三四時夏至前後諸節氣每十五日而多八九時其餘亦俱不能相等則由盈縮差爲之也盈差起最卑而不常在冬至縮差起最高而不常在夏至是以古之最卑在冬至之前則盈差宜起冬至以前今之最卑在冬至之後則盈差宜起冬至以後古之最高在夏至之前則縮差宜起夏至以前今之最高在夏至之後則縮差宜起夏至以後然盈縮差之外又有里差在東者早見日則交節氣時刻宜加在西者遲見日則交節氣時刻宜減蓋天體與時惟與地心相應人所居在地面是以不能無東西早晚之差焉節者每月所交之節也如立春爲正月節是也氣者每月之中氣也如雨水爲正月中是也有中氣者謂之定月無中氣者謂之閏月故閏之

前月其中氣必在晦閏之後月其中氣恒在朔所以必有閏月者何蓋一月有三十日則一歲有三百六十日此常數也自今年十一月朔至明年十一月朔凡歷三百五十四日三千六百七十一自今年冬至至明年冬至凡歷三百六十五日二千四百二十五在十二月所少於三百六十以內之數謂之朔虛在二十四氣所多於三百六十以外之數謂之氣盈合氣盈朔虛每歲共餘十日八千七百五十四惟當至朔相齊之歲則其年冬至經朔同日而無差分若第二年冬至則恒在朔後十日八千七百五十四第三年冬至則恒在朔後二十一日七千五百單八至第四年冬至則距前朔三十二日六千二百六十二中開若不置閏則冬至不在十一月而乃在十二月矣又再不置閏則冬之一月入於春矣故書曰以閏月定四時成歲此之謂也然苟非節氣既正則閏餘又惡得而知哉自漢揚雄張衡蔡邕之徒通曉天道厥後隋唐諸

人立法業詳至元郭守敬而乃密今則益密然
猶隨時考測惟恐與天不合今以管灰驗氣或
初入月即應或中下旬開而後應大約以爲一
月之中若此管灰飛則爲此月氣至非眞如推
策察晷可以有密率可考故曰非精於象數者
則氣節亦未易正也

度量權衡第十

周禮典瑞璧美以起度玉人璧美度尺好三寸以爲
度

律呂新書卷義

下卷

美

箋曰典瑞周禮春官玉人冬官玉之圖者爲璧

美長而不圓之貌璧中孔曰好璧之邊曰肉

按爾雅曰肉倍好謂之璧美延也此璧本圓徑九

寸好三寸肉六寸而裁其兩旁各半寸以益上下

也其好三寸所以爲璧也裁其兩旁以益上下所

以爲美也袤十寸廣八寸所以爲度尺也以爲度

者以爲長短之度也則周家十寸八寸皆爲尺矣

陳氏曰以十寸之尺起度則十尺爲丈十丈爲引

以八寸之尺起度則八尺爲尋倍尋爲常

說文曰人
手却

十分動脈爲寸口十寸爲尺周制寸尺尋常仞
皆以人體爲法又曰婦人平八寸謂之周周尺也
又曰丈丈夫也周制以八寸爲尺
十尺爲丈人長八尺故曰丈夫

箋曰此引爾雅釋器而釋之以明璧美所以起
度之法肉倍好謂孔三寸而邊各三寸其圓徑
九寸也裁其兩旁以益上下謂兩旁少於九寸
以內各五分而上下多於九寸以外各五分則
爲袤十寸而廣八寸矣直長曰袤橫寬曰廣陳
氏未詳或曰卽著樂書宋禮部侍郎陳賜以十
寸之尺起度則積十而以十遞登曰太曰引是

律呂新書卷義

下卷

美

也以八寸之尺起度則積八而亦以十遞登均

尋曰常是也說文漢許慎著慎字叔重名陵大

淮南子曰秋分稊定稊定而禾熟律之數十二故十

二稊而當一粟十二粟而當一寸律以當辰音以當

日日之數十故十寸而爲尺十尺而爲丈

箋曰說見淮南子天文訓篇

說苑曰度量權衡以粟生之一粟爲一分十分爲一

寸十寸爲一尺十尺爲一丈

箋曰說苑漢劉向著說見辨物篇粟說苑作黍

易緯通卦驗以十馬尾爲一分

箋曰說見隋志

孫子算術曰蠶所吐絲爲忽十忽爲一絲十絲爲一毫十毫爲一釐十釐爲一分十分爲一寸十寸爲一尺十尺爲一丈

箋曰說見隋志

漢前志曰度者分寸尺丈引也所以度長短也本起黃鐘之長以子穀秬黍中者一黍易廣云得古本漢起積一千二百黍八之廣度之九十分黃鐘之長一

律呂新書箋義

下卷

中

爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審焉

箋曰義見上篇五度謂分寸尺丈引

按一黍之廣爲分故累九十黍爲黃鐘之長積千二百黍爲黃鐘之廣古人蓋三五以存法也自晉宋以來儒者論律罔徑始有同異至隋因定圍徑三分之說苟徑三分則九十黍之長止容黍八百有奇與千二百黍之廣兩不相通矣房庶不知徑三分之爲誤乃欲增益漢志之文以就其說范蜀

公又從而信之其過益又甚矣

箋曰黃鐘容長圍徑解見上篇

隋志十五等尺

一周尺前漢志王莽時劉歆銅斛尺後漢建武銅尺晉荀勗律尺爲晉前尺祖冲之所傳銅尺晉武帝泰始九年中書監荀勗校太樂八音不和始知爲後漢至魏尺長於古尺四分有餘勗乃部著作郎劉恭依周禮制尺所謂古尺也依古尺更鑄銅律呂以調聲韻以尺量古器與本銘尺寸無差又汲郡盜發魏襄

律呂新書箋義

下卷

中

王冢得古周時玉律及鐘磬與新律聲韻闇同於時郡國或得漢時古鐘吹新律命之皆應梁武鍾律緯云祖冲之所傳銅尺其銘曰晉泰始十年中書考古器揆校今尺長四分半所校古法有七品一曰姑洗玉律二曰小品玉律三曰西京銅望臬四曰金錯望臬五曰銅斛六曰古錢七曰建武銅尺姑洗微強西京望臬微弱其餘與此尺同銘八十此尺者勗新尺也今尺者杜夔尺也

箋曰隋志十五等尺以荀勗晉前尺爲本取與

諸尺相校故此首載周尺而列劉歆建武舊量祖冲之各尺於其下爲一等後倣此建武漢光武年號秦始晉武帝年號祖冲之字文遠范陽道人宋長水校尉劉恭晉中書省著作郎汲郡盜發魏襄王墓在晉武帝太康二年束皙傳云或言是安釐王墓吹笛與古鐘品合謂之命如律吹大呂其鐘若與律合卽命爲大呂之鐘鐘律緯梁武帝考論鐘律之書小呂卽仲呂泉周禮作樂卽表也言於日中樹八尺之泉以望日

律呂新書箋義

下卷

全

故曰望泉以下悉依隋志本文訂定

按此尺出於汲冢之律與劉歆之斛最爲近古蓋漢去古未遠古之律度量權衡猶在也故班氏所志無諸家異同之論王莽之制作雖不足據然律度量衡當不敢變於古也自董卓之亂而樂律散亡故杜夔之律聞徑差小而尺因以長荀勗雖定此尺然其樂聲高急不知當時律之圍徑又果何如也後周以玉斗生律玉斗之容受則近古矣然當時以斗制律圍徑不及三分其尺遂長於此尺

一寸五分八釐意者後世尺度之差皆由律圍徑之誤也今司馬公所傳此尺者出於王莽之法錢蓋丁度所奏高若訥所定者也雖其年代久遠輪郭不無消毀然其大約當尙近之後之君子有能驗聲氣之元以求之古之律呂者於此當有考而不可忽也

箋曰司馬公名光字君實陝州人宋尙書左僕射贈溫國公丁度字公雅清河人宋樞密副使叅知政事遷尙書右丞高若訥字敏之榆次人

律呂新書箋義

下卷

全

宋觀文殿學士尙書左丞

二晉田父玉尺梁法尺實比晉前尺一尺七釐世說稱有田父於野地中得周時玉尺便是天下正尺荀勗試以校己所造金石絲竹皆短校一米梁武帝鐘律緯稱從上相傳有周時銅尺一枚古玉律八枚檢周尺東晉用爲章信尺不復存玉律一口簫餘定七枚夾鐘有昔題刻乃制爲尺以相叅驗取細毫中黍積次訓定最爲詳密以新尺制爲四器名曰通又依新尺爲筭以命古鐘按此兩尺長短近同

箋曰此以晉田父玉尺梁法尺爲二等尺比晉
前尺一尺七釐者言此尺一尺當晉前尺一尺
七釐也後凡言比倣此東晉侯卽南齊帝寶鑑
蕭餘定未詳四通解見前笛卽所制十二律笛
三梁表尺實比晉前尺一尺二分二釐一毫有奇蕭
吉云出於司馬法梁朝刻其度於影表以測影按此
卽祖暅所算造銅圭影表者也

箋曰此以梁表尺爲三等尺蕭吉梁長沙宣武
王餘之孫司馬法古軍禮之書凡百五十五篇

軍旅有前表後表表必有尺以度之故此云出
於司馬法刻其度於影表者謂刻此尺於割影
之表上也蓋以此尺度表之長卽以此尺度表
所生之影也然其用法不及今西術之密今西
人揆日之法以表當千萬全數而以表所生之
影入割四八線表查之則其高度可知八線一
曰正弦線二曰餘弦線三曰正切線四曰餘切
線五曰正割線六曰餘割線七曰正矢線八曰
餘矢線如有木處赤道高五十度當春分後用

表一丈測得影長四尺三寸七分四釐八毫三
絲七忽卽以此數入餘切線表知爲本日太陽
高六十六度二十二分一十七秒蓋六十六度
二十二分一十七秒之餘切線其數四百三十
七萬四千八百三十七也於是黃白大距二
十三度二十九分三十秒之正弦三百九十八
萬六千一百五十七爲一半半徑一千萬爲二
半日高度內減赤道高度餘一十六度二十二
分一十七秒爲本日黃赤距緯其正弦二百八

十一萬八千六百二十三爲三率求得四率七
百七萬一千三十五爲本日黃道距春分後四
十五度之正弦與一象限相加得距冬至一百
三十五度從丑宮初度數之每三十度作一宮
得日經西宮十五度爲立夏又如本處赤道
高六十度當秋分後用表一丈測得影長一丈
二尺一毫二絲五忽卽以此數入餘切線表知
爲本日太陽高三十九度四十八分一十九秒
蓋三十九度四十八分一十九秒之餘切線其

數一千二百萬零一百二十五也於是以黃白
大距二十三度二十九分三十秒之正弦三百
九十八萬六千一百五十七為一率半徑一千
萬為二率赤道高度內減自高度餘二十度一
十分四十一秒為本日黃赤距緯其正弦三
百四十五萬二千一百一十七為三率求得四
率八百六十六萬二百七十二為本日黃道距
秋分後六十度之正弦與三象限相加得距冬
至三百三十度從丑宮初度數之每三十度作

一宮得日經寅宮初度為小雪此西人用表測
影之法也凡用表影擬日倣此圭玉名銅圭以
銅為圭之形也按周禮大司徒以土圭之法測
土深正日景以求地中註云土圭之長尺有五
寸以夏至之日立八尺之表其景適與土圭等
謂之地中祖暅銅圭影表造法蓋亦用八尺之
表而以銅為尺有幾寸之圭以準其影故名銅
圭影表

四漢官尺實比晉前尺一尺三分七毫晉時始平掘

地得古銅尺蕭吉云漢章帝時零陵文學史奚景於
冷道縣舜廟下得玉律度為此尺傳暢晉諸公讚云
荀勗新造鐘律時人並稱其精密惟陳留阮咸識其
聲高後始平掘地得古銅尺歲久欲腐以校荀勗今
尺短校四分時人以咸為神解此兩尺長短近同

箋曰此以漢官尺晉始平掘地得古銅尺為四
等尺始平晉郡名冷道縣漢屬零陵郡即今寧
遠縣舜廟在其縣玉瑄嬭下漢時史奚景曾得
玉瑄十二於此蓋舜崩於倉梧之野葬於此縣

之九疑山當時所藏虞律年久陵谷變遷始出
耳傳暢晉秘書監著晉諸公讚二十一卷阮咸
字仲容陳留人籍子晉散騎侍郎

五魏尺杜夔所用調律實比晉前尺一尺四分七釐
箋曰此以魏尺為五等尺

按劉徽九章註云此尺長於王莽斛尺四分五釐
然即其斛分以二千命約之知其律止容七百二
十分六釐六毫六絲有奇則其徑為三分三釐弱
爾然則其斛分數與王莽斛分雖不同而其容受

多寡相去未懸遠也

錢曰劉徽三國魏人九章卽周禮九數一曰方田以御田疇界域二曰粟米以御交質變易三口差分以御貴賤廩稅四曰少廣以御積累方田五曰商功以御功程積實六曰均輸以御遠近勞費七曰盈朒以御隱微互見八曰方程以御錯揉正員九曰勾股以御高深廣遠兩倫爲合二十倫爲升二百倫爲斗二千倫爲斛置斛法而以二千倫約之則黃鐘之容受可知已容

七百二十分六釐六毫六絲者則其罪八分七絲四忽其周十分三毫一絲其徑三分一釐九毫二絲九忽此云徑三分三釐弱者蓋猶非圓徑相求之密率也兩因七百二十分六釐六毫六絲得一千四百四十一分三釐三毫二絲爲一合卽立方算法所謂一寸四分四釐一毫三絲三忽二初者是也十合爲升升積一十四寸四分一釐三毫三絲二忽十升爲斗斗積一百四十四寸一分三釐三毫二絲十斗爲斛斛積

一千四百四十一寸三分三釐二毫當以隋志所載王莽斛法徑一尺三寸六分八釐七毫考之則其罪當一百四十七寸一分三釐一毫七絲二忽深九寸五分五釐則其積當一千四百五十一分七毫九絲二忽較魏斛爲少三十六寸有奇故曰魏與王莽斛法雖不同而其容受多寡相去未懸遠者以此

六晉後尺實比晉前尺一尺六分二釐蕭吉云晉氏江東所用

箋曰此以晉後尺爲六等尺晉氏江東卽東晉七後魏前尺實比晉前尺一尺二寸七釐

箋曰此以後魏前尺爲七等尺

八中尺實比晉前尺一尺二寸一分一釐

箋曰此以後魏中尺爲八等尺

九後尺實比晉前尺一尺二寸八分一釐後周市尺比玉尺一尺九分三釐開皇官尺卽鐵尺一尺二寸此後魏初及東西分國後周未用玉尺之前雜用此等尺

箋曰此以後魏後尺後周市尺開皇官尺爲九等尺後魏自孝武帝西奔長安高歡迎立孝靜帝於洛是爲東魏宇文泰又立文帝於長安是爲西魏

十東後魏尺實比晉前尺一尺五寸八毫魏史律厯志云公孫崇永平中更造新尺以一黍之長累爲寸法尋太常卿劉芳受詔脩樂以秬黍中者一黍之廣卽爲一分而中尉元匡以一黍之廣度黍二縫以取一分三家紛競久不能決太和十九年高祖詔以一

律呂新書箋義

下卷

律

黍之廣用成分體九十之黍黃鐘之長以定銅尺有司奏從前詔而芳尺同高祖所制故遂典脩金石迄武定未有論律者

箋曰此以東後魏尺爲十等尺永平魏宣武帝年號劉芳字伯友彭城人魏中書令元匡魏御史中尉太和魏孝文帝年號武定魏孝靜帝年號

十一蔡邕銅侖尺後周玉尺實比晉前尺一尺一寸五分八釐從上相承有銅侖一以銀錯題其銘

見制律篇

中祖孝孫云相承傳是蔡邕銅侖後周武帝保定中詔遣盧景宣長孫紹遠斛斯徵等累黍造尺從橫不定後因修倉掘地得古玉斗以爲正器據斗造律度量衡因用此尺大赦改元天和百司行用終於大象之末其律與蔡邕古侖同

箋曰此以蔡邕銅侖尺後周玉尺爲十一等尺盧辯字景宣范陽人後周宜州刺史長孫紹遠字師河南洛陽人後周上黨公斛斯徵字士亮河南洛陽人後周上大將軍祖孝孫唐太常少

律呂新書箋義

下卷

律

卿保定天和後周武帝年號大象後周靜帝年號

按銅侖玉斗二者當是古之嘉量當時據斗造尺但以容受乘除求之然自魏而下論律者多惑於三分之徑今以隋志所載玉斗容受析之爲一十一萬八百分有奇一斗計二百侖以二百約之得五百五十四分有奇爲一侖之分以算法考之其徑不及三分故其尺律遂長然權量與聲尚相接近也唐之度量權衡與玉斗相符卽此尺爾

箋曰按古黃鐘之律積八百一十分爲一俞兩
俞爲合積一千六百二十分二十俞爲升積一
萬六千二百分二百俞爲斗積一十六萬二千
分今以隋志所載玉斗積一百一十寸八分有
奇析之爲一十一萬八百分有奇則其每俞容
受五百五十四分有奇其羣六分一釐五毫五
絲五忽其周八分七釐九毫一絲三忽其徑二
分七釐九毫八絲三忽皆與古黃鐘之俞不相
符合乃前云玉斗之容受則近於古此云權量

與聲尚相依近豈以玉尺黃鐘容黍一千二百
有奇則此斗即古之嘉量而其積分或又一法
歟

十二宋氏尺實比晉前尺一尺六分四釐錢樂之渾
天儀尺後周鐵尺開皇初調鐘律尺及平陳後調鐘
律水尺此宋代人閒所用尺傳入齊梁陳以制樂律
與晉後尺及梁時俗尺劉曜渾儀尺略相依近常由
人閒常用增損訛替之所致也周建德六年平齊後
卽以此同律度量頒於天下其後宣帝時達奚震及

牛宏等議曰竊惟權衡度量經邦懋軌誠須詳求故
實考校得衷謹尋今之鐵尺是太祖遣尙書故蘇綽
所造當時檢勘用爲前周之尺驗其長短與宋尺符
同卽以調鐘律并用均田度地今以上黨羊頭山黍
後漢書麻志度之若以大者稠累依數滿尺實於黃
鐘之律須臾乃容若以中者累尺雖復小稀實於黃
鐘之律不動而滿計此二事之殊良由消息未善其
於鐵尺終有一會且上黨之黍有異他鄉其色至烏
其形圓重用之爲量定不徒然正以時有水旱之差

地有肥瘠之異取黍大小未必得中按許慎解詁黍
體大本異於常疑今之大者正是其中累百滿尺卽
是會古實俞之外纔剩十餘此恐圍徑或差造律未
妙就如臧勣取滿論理亦通今勘周漢古錢大小有
合宋氏渾儀尺度又依淮南累粟十二成寸明先王
制法索隱鈎深以律計分義無差異漢書食貨志云
黃金方寸其重一斤今鑄金校驗鐵尺爲近依文據
理符會處多且平齊之始已用宣布今因而爲定彌
合時宜至於玉尺累黍以廣爲長累既有利實復不

滿尋訪古今恐不可用其晉梁尺量過爲短小以黍
實管彌復不容據律調聲必致高急且八音克諧明
王盛軌同律度量哲后通規臣等詳校前經勘量時
事謂川鐵尺於理爲便未及詳定高祖受終牛宏辛
彥之鄭譯何妥等久議不決既平陳一以江東樂爲
善曰此華夏舊聲雖隨俗改變大體猶是古法祖孝
孫云平陳後廢周玉尺律便用此鐵尺律以一尺二
寸卽爲市尺

箋曰此以宋氏尺錢樂之渾天儀尺後周鐵尺

律呂新書箋義

下卷

律

隋開皇兩鐘律尺爲十二等尺錢樂之宋太史
令渾天猶言圓也天圓包地外地圓處天中其
形渾渾然也儀象也鑄銅爲儀以象此也考宋
志文帝元嘉十二年詔太史令錢樂之更鑄渾
天儀徑六尺八分少周一丈八尺二寸六分少
地在天內立黃赤二道南北極二規二十八宿
北斗極星五分爲一度置日月五星於黃道之
上置立刻漏以水轉儀昏明中星與天相應十
七年又作小渾天儀徑二尺二寸周六尺六寸

以分爲一度安二十八宿中外宮以白黑珠及
黃三色爲三家星日月五星悉居黃道尺卽當
時所用以度儀之尺劉曜十六國前趙劉聰族
子在位十二年改元光初建德亦後周武帝年
號達奚震代人後周鄭國公蘇綽武功人後周
度支尚書江東樂卽陳樂謂自晉宋齊梁及陳
皆建國江東世有雅樂故當時以江東樂爲善
按此卽本朝和峴所用影表尺也平陳以後蓋用
此尺范蜀公以爲卽今太府南尺誤矣

律呂新書箋義

下卷

律

十三開皇十年萬寶常所造律呂水尺實比晉前尺
一尺一寸八分六釐今大樂庫及內出銅律一部是
萬寶常所造名水尺律說稱其黃鐘律當鐵尺南呂
倍聲南呂黃鐘羽也故謂之水尺律

箋曰此以隋萬寶常水尺律爲十三等尺

按萬寶常之律與祖孝孫相近然亦皆徑三分之
法也

十四雜尺趙劉曜渾天儀土圭尺實比晉前尺一尺
五分

箋曰此以雜尺劉曜渾天儀土圭尺爲十四等

尺土圭尺蓋倣周禮土圭之法以制尺周禮玉

人土圭尺有五寸以致日謂於陽城夏至日中

之時立表八尺影長尺有五寸與土圭等故以

此圭當夏至日影之長而致日用之

十五梁朝俗閒尺實比晉前尺一尺七分一釐

箋曰此以梁朝俗閒尺爲十五等尺

按十五等尺其閒多無所取證所以存而不削者

要見諸代之不同多由於累黍及圓徑之誤也

律呂新書彙纂

下卷

卷

五代王朴準尺比漢前尺一尺二分

見丁度表

本朝和峴

用景表石尺比漢前尺一尺六分

見丁度表

太府布帛尺

尺李照比漢前尺一尺三寸五分

見溫公

阮逸胡瑗尺

橫累一百黍比太府布帛尺七寸八分六釐與景表

尺同見胡瑗鄧保信尺縱累百黍短於太府尺九分

長於胡瑗尺九分五釐

見鄧保信

大晟樂尺徽宗皇帝

指三節爲三寸長於王朴尺二寸一分和峴尺一寸

八分弱阮逸胡瑗尺一寸七分短於鄧保信尺三分

太府帛尺四分

見大成

箋曰此五代及宋諸尺也鄧保信宋內侍大晟

尺方士魏漢津所造徽宗時漢津用夏禹以身

爲度之說請帝三指爲黃鐘之律樂成賜名大

晟

仁宗景祐三年丁度等詳定黍尺鐘律丁度等言鄧

保信所製尺用上黨秬黍圓者一黍之長累百而成

尺律管一據尺裁九十黍之長空徑三分圍九分容

秬黍千二百遂用黍長爲分再累成尺校保信尺律

不同其侖合升斗深濶推以算法類皆差舛不同周

律呂新書彙纂

下卷

卷

漢量法阮逸胡瑗所製亦上黨秬黍中者累廣求尺

制黃鐘之律今用再累成尺比逸所製又復不同至

於律管侖合升斗斛豆區鬴亦率類是蓋黍有圓長

大小而保信所用者圓黍又首尾相銜逸等止用大

者故再考之即不同尺既有差故難以定鐘磬謹詳

古今之制自晉至隋累黍之法但求尺管不以權量

參校故歷代黃鐘之管容黍之數不同惟後周掘地

得古玉斗據斗造律兼制權量亦不同周漢制度故

漢志有備數和聲審度嘉量權衡之說悉起於黃鐘

今欲數器之制參伍無失則班志積分之法爲近逸等以大黍累尺小黍實侖自戾本法保信黍尺以長爲分雖合後魏公孫崇說然當時已不施用况保信今尺以圓黍累之及首尾相銜又與實侖之黍再累成尺不同其量器分寸既不合古卽權衡之法不可獨用詔悉罷之又詔丁度等詳定太府寺并鄧保信阮逸胡瑗所制四尺度等言漢志審度之法云一黍之廣爲分十分爲寸十寸爲尺先儒訓解經籍多引以爲義歷世祖襲著之定令然而歲有豐儉地有饑

肥就令一歲之中一境之內取黍校驗亦復不齊是蓋天之生物理難均一古人立法存其大槩爾故前代制尺非特累黍必求古雅之器以黍校焉晉泰始十年荀公曾等校定尺度以調鐘律是爲晉之前尺前史稱其用意精密隋志所載諸代尺度十有五等以晉之前尺爲本以其與姬周之尺劉歆銅斛尺建武銅尺相合竊惟周漢二代享年永久聖賢制作可取則焉而隋氏鑄毀金石典正之物罕復存者矣夫古物之有分寸明著史籍可以酬驗者惟有法錢而

已周之圖法歷代曠遠莫得而詳察之半兩實重八銖漢初四銖其文亦曰半兩孝武之世始行五銖下洎隋朝多以五銖爲號既歷代尺度屢改故小大輕重鮮有同者惟劉歆制銅斛之世所鑄錯刀并大泉五十王莽天鳳元年改鑄貨布貨錢之類不聞後世復有鑄者臣等檢詳漢志通典唐六典大泉五十重十二銖徑一寸二分錯刀環如大泉身形如刀長二寸貨布重二十五銖長二寸五分廣一寸首長八分有奇廣八分足枝長八分開廣二分圓好徑二分半

貨泉重五銖徑一寸今以大泉錯刀貨布貨泉四物相參校分寸正同或有小大輕重與本志微差者蓋當時盜鑄既多不必皆中法度但當校其手足肉好長廣分寸皆合正史者用之則銅斛之尺從而可知矣有唐享國三百年其制作法度雖未建周漢然亦可謂治安之世矣今朝廷必求尺度之中當依漢錢分寸若以爲太祖膺圖受禪創制垂法當詔和峴等用景表尺典修金石七十年間薦之郊廟稽合唐制以示詒謀則可且依景表舊尺俟有妙達鐘律之學

者俾考正以從周漢之制王朴律準尺比漢錢尺寸
長二分有奇比景表尺短四分既前代未嘗施用復
經太祖朝更易其逸瑗保信照所用太府寺尺其制
彌長去古彌遠不可依用謹考舊文再造景表尺一
校漢錢尺二并大泉錯刀貨布貨泉總十七枚上進
而高若納卒用漢貨泉度一寸依隋書定尺十五種
上之藏於太常寺

箋曰按文獻通考仁宗時馮元等上新修廣樂
訖時鄧保信阮逸胡瑗等亦奏造鐘律韶翰林

律呂新書箋義

下卷

音

院學士丁度等取保信逸瑗等鐘律詳考得失
其時度等上議如此景祐宋仁宗年號天鳳王
莽偽號六典唐象周禮六官爲制之書大泉錯
刀貨布貨泉皆錢名

周禮臬氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權
之然後準之準之然後量之量之以爲補深尺內方

尺而圍其外其實一補鄭氏註曰以其容爲之名也

補六斗四升也補十則鐘方尺積千寸於今粟米
法少二升八十一分升之二十二其數必容補此言
方耳圍其外其實一寸其實一豆故書作晉壯子
者謂之府

之其底深一寸也其耳三寸其實一升升在旁可舉也重一鈞三十斤

聲中黃鐘之宮漢書同周禮

箋曰臬氏周禮冬官掌爲量者改煎金錫則不

耗謂銷金錫以爲量故先取金錫重熬去其渣

滓使不減耗也權之謂稱分之以擬其多少也

準之謂繫令平正之以齊其大小也量之謂既

準訖乃量金汁入模中以鑄之也方尺積千寸

者謂潤方一尺其累一百寸長潤高皆方一尺

故積一千寸以一百六十二寸爲斗法六斗占

律呂新書箋義

下卷

重

九百七十二寸於一千寸內尙有二十八寸不
盡以一十六寸二分爲升法一升占一十六寸
二分於二十八寸內尙有一十一寸八分不盡
置升法而以八十一分分之分每一寸爲五分
一十一寸八分當得八十一分分之五十九於八
十一分升法內尙少二十二故云少二升又八
十一分升之二十二六斗四升爲滿一滿當積
一千三十六寸八分今此滿積一千寸故容六
斗四升而少升如口之有存也此滿內本方遠

口向外圓之以爲斛故云圓其外者謂之斛杜
子春河南縣氏人漢名儒通周官

按周鬴容六斗四升實一千二百八十合計一百
三萬六千八百分爲一千三十六寸八分當考漢
斛容十斗實二千合計一百六十二萬分爲一千
六百二十寸蓋方尺圍其外庀旁九釐五毫故羅
百六十二寸深尺積一千六百二十寸今考周家
八寸十寸皆爲尺范蜀公曰周鬴方尺者八寸之
尺深尺者十寸之尺方八寸圍其外庀其旁則羅
一百三寸六分八釐深十寸則積一千三十六寸
八分與漢斛同法無疑也鄭氏云方尺積千寸又
云圍其外者謂之斛二說皆非是方鄭氏之世漢
斛尙在豈偶不及見歟抑鄭氏以爲周鬴之制異
於漢斛歟

箋曰嘗按周鬴與漢斛疑當果有不同周鬴方
尺而圍其外謂體本方而特圍其外以爲之斛
也漢斛方尺而圍其外謂體本圓其內又能容
方尺之方也若依范蜀公以爲方尺者八寸之

尺八八六十四寸并圓其外庀其旁爲羅一百
三寸八分深尺者十寸之尺深十寸爲積一千
三十六寸八分是欲兩易其尺以從周鬴皆圓
之說也不識果有合於周官之度量否

隋志曰漢前志云量者侖合升斗斛也所以量多少
也本起於黃鐘之侖用度數審其容以子穀秬黍中
者千有二百實其侖以井水準其槩合侖爲合十合
爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣其法用銅方
尺而圍其外旁有庀焉其上爲斛其下爲斗左耳爲

升右耳爲合侖其狀似府上三下二參天兩地圖而
函方左一右二陰陽之象也其圖象規其重二鈞備
氣物之數合萬有一千五百二十聲中黃鐘之宮始
於黃鐘而反覆焉其斛銘曰律嘉量方尺而圓其外
庀旁九釐五毫羅百六十二寸深尺積一千六百二
十寸容十斗祖冲之以圓率考之此斛當徑一尺四
寸三分六釐一毫九秒二忽庀旁一分九毫有奇劉
歆庀旁少一釐四毫有奇歆數術不精之所致也魏
陳留王景元四年劉徽註九章商功曰當今大司農

斛圍徑一尺三寸五分五釐深一尺積一千四百四十一寸十分寸之三王莽銅斛於今寸爲深九寸五分五釐徑一尺三寸六分八釐七毫以徽計之於今斛爲容九斗七升四合有奇比魏斛大而尺長王莽斛小而尺短也

箋曰此篇今依隋志本文訂定五量謂命合升斗斛其上爲斛謂斛之仰面其容十斗也其下爲斗謂覆之其底容一斗也左耳爲升謂左耳深處容一升也右耳爲合命謂右耳深處容合

律呂新書箋義

下卷

五

與命也其外圍圓者一而圍三象天之圓而在上故有參天之義其內方者四合二偶象地之方而在下故有兩地之義左一謂左耳容一升也右二謂右耳容合與命也其圓象規謂應規之圓也其重二鈞謂重六十斤也一鈞之重萬有一千五百二十銖故曰備氣物之數而合萬有一千五百二十仰而爲斛叩之聲中黃鐘覆而爲斗叩之亦然故曰聲中黃鐘之宮始於黃鐘而反覆焉同率方圓相求之密率也據斛

律呂新書箋義

下卷

五

銘纂一百六十二寸而欲考其周徑先以所積之率用方平開之初除實一百寸開十寸又除實四十四寸開二寸又除實一十七寸二分九釐開七分又除實五分八毫四絲開二釐又除實一分七釐八毫一絲二忽九初開七毫又除實二釐二毫九絲九初開九絲又除實二絲五忽四初開一忽凡開得一十二寸七分二釐七毫九絲一忽爲此斛同積之平方再以四因之得五十寸九分一釐一毫六絲四忽爲此斛同積之方周於是以八八六二二六乘方周之數得此斛圓周四十五寸一分一釐九毫二絲一忽蓋方周一則圓周八八六二二六也又以三一四一五九二六五除圓周之數得此斛圓徑一尺四寸三分六釐一毫八絲一忽蓋圓徑一則圓周三一四一五九二六五也此祖冲之所考圓率差一絲一忽蓋祖冲之所用徑七圓二十一之率今所用者徑一圓三一四一五九二六五之率然二法所差甚微亦可謂之爲不差

矣秒今亦作絲庀過也謂於方尺之外再過一分九毫有奇乃能容受十斗蓋凡於圓內容方者其方斜即圓徑之數方一尺者其斜一尺四寸一分四釐二毫一絲三忽今此斛徑一尺四寸三分六釐一毫八絲一忽是過於方斜二分一釐九毫六絲八忽半之得其兩旁各一分九毫八絲四忽即祖冲之所算庀旁一分九毫有奇者是也銘載此斛庀旁九釐五毫漢志無考疑即當時劉歆之說祖冲之考以圓率實得此

律呂新書卷

下卷

算

斛庀旁一分九毫有奇故知歆所算者非是魏陳留王卽三國魏元帝景元元年號大司農卽周官太府漢改稱大司農商功九章篇名徑一尺三寸五分五釐則其容當一百四十四寸二分一毫一絲六忽深尺則其積當一千四百四十二寸一釐一毫六絲王莽銅斛於魏尺爲徑一尺三寸六分八釐七毫則其容當一百四十七寸一分三釐一毫七絲二忽深九寸五分五釐則其積當一千四百五寸一分七毫九絲

二忽親斛積一千四百四十二寸一釐一毫六絲容十斗莽斛積一千四百五寸一分七毫九絲二忽故於今斛爲容九斗七升四合有奇今斛卽魏斛也莽尺一尺當魏尺九寸五分五釐卽九章註所謂此尺長於莽尺四分五釐是也故甲魏斛大而尺長王莽斛小而尺短按斛銘文云方尺者所以起數也圓其外循四角而規圓之其徑當一尺四寸有奇也庀旁九釐五毫者徑一尺四寸有奇之數猶未足也魏百六十

律呂新書卷

下卷

算

二寸者方尺容百寸圓其外每旁約十五寸合六十寸庀其旁約二寸也深尺積一千六百二十寸以十而登也容十斗者一寸容百六十二寸爲容一斗積十寸容一千六百二十寸爲容十斗也漢志止言旁有庀焉不言九釐五毫者數猶有未足也祖冲之所算云少一釐四毫有奇是也胡安定之法積一千六百二十寸其律是也范蜀公之法積一千六百五十寸其律非也蜀公惑乎徑三分之說遂生開分之法自古算法無所謂開分也圓

其外以爲之臂與安定之深一尺六寸二分蜀公之深一尺二寸五分其制皆非也律之圖徑古無明文向非因量之積分則黃鐘之命亦無由可得其實自漢以下律之所以不成者其失皆此之由也

箋曰胡安定之法積一千六百二十寸是積二千黃鐘之命以爲斛故其律是范蜀公之法積一千二百五十寸是積一千五百四十有三黃鐘之命以爲斛故其律非胡安定之法以爲算

一百寸深一尺六寸二分故積一千六百二十寸是其說算與深則非范蜀公之法以爲算一百寸深一尺二寸五分故積一千二百五十寸是其說積與算與深皆非圖其外者謂之臂鄭氏所說周圖如此若考漢斛之制則漢志以爲圖而西方又曰其圖象規不應云圖其外者謂之臂其制皆非者謂此三家之說皆非

淮南子曰十二粟而當一分十二分而當一銖十二銖而當半兩衡有左右因倍之故二十四銖爲一兩

天有四時以成一歲因而四之四四十六故十六兩爲一斤三月而爲一時三十日爲一月故三十斤爲一鈞四時而爲歲故曰四鈞爲石

箋曰說見淮南子天文訓篇

漢前志曰衡權者衡平也權重也衡所以任權而均物平輕重也本起於黃鐘之宮一命容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石付爲十八易有十八變之象也五權之制以義立之以物鈞之其餘小大之差以輕重

爲宜圖而環之令之內倍好者周旋無端終而復始無窮已也

箋曰任載也衡載權與物均所稱適停則衡平而可以知物輕重也付度也度其義有十八象易有十八變節黃鐘命銖兩斤鈞石七者與十有一象而爲十八也十一象一曰兩黃鐘爲兩之象二曰二十四氣之象三曰陰陽變動之象四曰四時乘四方之象五曰當萬物之數之象六曰六旬行八節之象七曰一月有三十日之

象八口四時之象九曰黃鐘復起於子之象十
曰五行之象十一曰萬物歷四時之象五權卽
銖兩斤鈞石圓而環之兩倍好者謂權之形似
取中空而邊各如空之廣

隋開皇中以古斗三升爲一升以古稱三斤爲一斤
以一尺二寸爲一尺大業中依復古法

箋曰考隋志梁陳侯古稱齊以古稱一斤八兩
爲一斤周玉稱四兩當古稱四兩半開皇以古
稱三斤爲一斤大業中依復古稱其文與此小

律呂新書集義

下卷

異大業隋煬帝年號

大唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔
以其副藏於樂署至武延秀爲太常卿以爲奇玩以
律與古玉尺玉斗升合獻焉開元十七年將考宗廟
樂有司請出之勅惟以銅律付太常而亡其九管今
正聲有銅律三百五十六銅斛二銅稱二銅甌十四
斛左右耳與爵皆正方積十而登以至於斛銘云大
唐貞觀十年歲次元枵月旅應鐘候新令累黍尺定
律校命成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律

郎張文收奉勅修定稱砵銘云大唐貞觀稱同律度
權衡匣上有朱漆題稱尺二字尺亡其跡猶存以今
常用度量校之尺當六之五衡量皆三之一一斛二
稱是文收總章年所造斛正圓而小與稱相符也

箋曰貞觀唐太宗年號開元唐明皇年號張文

收唐協律郎武延秀武后時太常卿總章唐高

宗年號

按萬寶常之樂當時以爲近前漢之樂則是隋代
漢律管雖亡而樂聲猶在也魏延陵得玉律當時

律呂新書集義

下卷

以漢律較之所謂黃鐘乃當太族肅宗之時不應
更有漢律蓋律之聲調耳張文收所定度量衡權
與玉斗相符者卽此聲也夫後周玉斗意者必古
之嘉量但無寸分之數當時造律特以容受乘除
取之自魏而降律之圓徑不得其真多惑於徑三
分之說故當時據斗造律圓徑既小其律必長律
長則尺亦長矣今以隋志所載玉斗分數求之其
黃鐘之管止徑二分七釐七毫有奇圓八分一釐
有奇竊五分五釐四毫有奇積五百五十四分有

奇夫容受同則量與權當與古無異而樂之聲亦必依近焉故會要云唐樂器雖無法而聲不失於古自王朴以黍定尺以尺生律又感於三分之徑聲與器始皆失之矣好古博雅君子於此蓋不能無憾焉

箋曰魏延陵山東人唐志載肅宗時延陵得古律因中官李輔國獻之云太常諸器皆下不合黃鐘帝以爲然乃悉取太常諸樂器入於禁中更加磨剔凡二十五日而成御三

下卷

鍾太常然以漢律考之者以爲非是置五斗

之則

其積五百五十

五十四分

以九十分約之

分一釐五毫五絲五

忽其徑二分七釐九毫八絲三忽其圓八分七

釐九毫一絲三忽此篇所說此律圓徑及疑

當有誤

長沙張九

律呂新書箋義二卷附八音考畧一卷

湖南巡撫採進本

國朝羅登選撰登選衡山人是編取蔡元定書爲之訓釋亦有強爲之說者如八十四聲圖箋云合爲黃鐘六爲黃鐘清本之宋志所載燕樂字譜合六皆頭管翕聲非笛色也六十調圖箋云今民間俗樂亦有調法如用六字調是古清黃鐘調不知俗樂以笛色正宮之字定調頭管之翕聲爲合是加上字哨吹之而爲合若去哨吹之則祇是上字也且唐宋時燕樂高於雅樂三律以夾鐘清爲宮蔡氏新書云緊五者夾鐘之清聲俗樂以爲宮是也燕樂之黃鐘其聲當雅樂夾鐘新唐書云宮聲應夾鐘之律是也然則笛色六字已非雅樂黃鐘其非古黃鐘益可知矣至於書中所引推步算術之類尤爲牽合未附八音考畧一卷亦無大闡明云

黃鍾通韻二卷附琴圖補遺

〔清〕都四德撰

北京圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·黃鍾通韻

二卷》提要

黃鍾通韻序

孫氏藏書印

音律之義通陰陽之情合五行之數自漢前志以來
三朝調禮定樂鍾磬管絃黍稷灰考衡究度載在
史冊者不可勝計其間名公巨儒窮理研數審音辨
律者又代不乏人予何人斯又敢妄贊一辭妄作一
言奈不揣陋謬一往情深有欲罷不能之勢予自初
識字時即好讀詩詞小技雖不甚解文義喜其音律
及學誦吟見詩有三十韻韻有上平下平之分
上平十五韻中又分一東二冬六魚七虞十一真十
黃鍾通韻序
二文十四寒十五刪各次第下平十五韻中又分二
蕭三肴四豪八庚九青十蒸十三覃十四鹽十五咸
各次第或通用或獨用不一上去二聲亦各三十韻
又不分上下入聲又只得十七韻細詳其義茫然不
解遂即翻閱各家韻學等字諸書者數年雖知音有
清濁之分字有次第之辨門類繁多聲字牽混只可
強記難以貫通只可臆說難以切指惟有我

朝清文音只有陰陽開闔十二聲字只有輕重上下四
等統之則爲五音分之則爲六律門類簡明聲字齊

脩可以包括上平下平三十韻貫通一東二冬各次第是以繪圖十二章隨聲取字以爲通韻既彙通音義又不免謬思研求律數於是翻閱歷代禮樂典志各家律呂等書者又數年惟蔡季通律呂新書旁搜遠取巨細不捐律數縝密音義淵深但難解讀翻覆繙譯不下數百遍雖知音律有上下相生之理數終不得入手考驗處及見朱子序內有季通更欲將五音六律均調節族被之管絃別爲樂書以究其業是知季通當日亦知音律理數非管絃無憑但未暇及

黃鍾通韻序

二

之耳遂又遍訪絲竹名家管絃老手冀得其術以便考驗不意管絃家只談工尺字音而不言律呂理數仍屬茫然無處入手幾欲中止但未忍遽棄耳惟於暇日或橫琴案上撫弄絃聲或掛置壁間仰觀徽位如是者又十餘年一朝頓悟徽卽是律絃卽是音卽以尺寸較量驗看徽合律呂之數絃和宮商之音五音六律七均之數顯然可見管絃一理始知今之樂器猶古之樂器古之宮商卽今之工尺管孔琴徽歷歷可考遂欣然有得將前後三十餘年日積月疊或

搜之於古或取之於今數百篇中刪繁就簡補闕証疑草成是稿名曰黃鍾通韻特爲音律之元非敢竊比詩韻耳然是稿所集抄錄各家者雖多而獨得之於蔡西山者十有七八前賢苦心何敢冒昧若蔡西山當日得被之於管絃別爲樂書必更有大雅元音中和正律流傳又何待今日予之鼓盪也況予素性迂拙管不能吹一調絃不能奏一曲一得之愚何敢自信尤望律呂碩儒管絃名士不惜清誨筆削舛訛訂爲樂書俾見是書者知古人有詩言志歌永言聲

黃鍾通韻序

三

依承律和聲律卽永言之詩詩卽言志之律援琴取瑟適性達情之義不致爲謬論虛聲是幸

時

乾隆甲子年清和月吉日秋莊都四德乾文氏謹識

黃鍾通韻目錄

卷上

律度量第一

五音位次第二

六律第三

七均第四

五音六律三分損益上下相生第五

律呂名義第六

律本第七

黃鍾通韻 目錄

卷下

循環爲宮第八

聲字第九

律數第十

黃鍾通韻卷上

長白都四德乾文氏纂述

男 寶璿玉集校

律度量第一

古人格物窮理。遠觀近取。制律度量。以成天下之務。律有宮商角徵羽。度有分寸尺丈引。衡有銖兩鈞鈞石。量有侖合升斗斛。律爲聲氣之用。有理無形。律之理。形於度量權衡。律之氣。發於絲竹金石。絲竹金石之聲。正於律。度量權衡之數。生於律。是以律爲萬法之本。孟子曰。聖人既竭目力焉。繼之以規矩準繩。以爲方圓平直。不可勝用也。既竭耳力焉。繼之以六律正五音。不可勝用也。古人制律。皆竭人力而設。後人欲求律度之正。舍却人力。而惟求之於飛灰繫黍之間。誠爲不易。故以管候氣者。氣有衰猛。灰有先後。以黍正管者。黍有大小。數有多寡。周繡漢斛。魏晉以來十五等尺。孰是孰非。何爲準則。竊謂欲求律度之正。莫若依孟子所謂。既竭人力爲準。但不可據一人之力。俗語有云。四不拗六。凡十人中。以六人相同者。

宜爲折中。今人以大指食指盡力一張。謂之一搯。兩
搯爲一尺。雖係俗傳。亦有所本。岐黃醫道。窮天人之
理。推氣運之數。仰竭人之手指之力。以爲寸關尺。應
於百人中。取六十人相同者。作爲十尺。十尺之中。取
六尺相同者。作爲一準尺。百中取十。十中取一。可謂
竭中人之指力矣。尺定。遵古人之法。制爲丈尺。觔兩。
竭今人之目力。一尺。瞻望若干步。履。竭今人之足力。
一里。步履若干丈尺。竭今人之膂力。金石方圓若干
尺寸。輕重若干觔兩。與古人之丈尺。觔兩之數相合。
黃鍾通韻 卷上 二

入之力。定成準尺。以和今人之用。尺定。則律度衡量
皆可定。遵古人之法。取竹之解谷生。其竅厚均。空圍
九分者。長斷九寸。定爲黃鍾律管。黃鍾律定。然後上
生者三分損一。下生者三分益一。上下相生。五音六
律七均。各得其數。數爲律呂之正數。絲竹金石。各得
其聲。聲爲中和之正聲。正律正聲。以爲樂器。則宮商
不可勝用矣。解者。平也。谷者。渠也。解谷
生者。竹之生而平渠者也。

黃鍾通韻

卷上

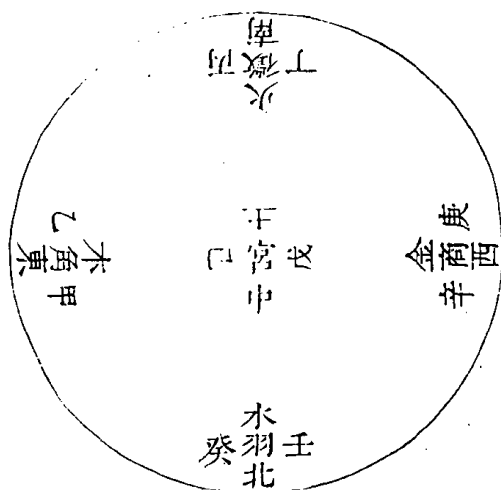
三

五音位次第二

五音之理與五行之理相同。音律家以五音配五行。一宮爲中土。二商爲西金。三角爲東木。四徵爲南火。五羽爲北水。一宮爲中土者。是自內而外也。五行家謂天一生北水。地二生南火。天三生東木。地四生西金。天五生中土。五土爲中者。是自外而內也。兩家爲數互相顛倒。數雖顛倒。其羽水位北。徵火位南。角木位東。商金位西。宮土位中之理則一。宮屬土。土音溫厚和平。商屬金。金音輕長清暢。角屬木。木音重濁直。黃鍾通韻。卷上。四。

樸。徵屬火。火音高焦燥烈。羽屬水。水音沉抑卑柔。音以和平爲主。故以宮音爲中。論音律。須被於樂器。方有實據。管孔琴絃。惟有橫直。五音五行。不能按東西南北五位方圓。以宮土居內爲中位。須得順度量權衡五數次第。以宮土居三爲中位。自輕至重。在宮爲徵。商爲角。羽。在行爲火。金。土。木。水。白重至輕。在羽爲羽。角。商。徵。在行爲水。木。土。金。火。方能被於管絃。繪圖於後。

五音五行配東西南北方位圖

黃鍾通韻

卷上

五

五音五行配度量權衡次第圖

火徵分倫銖
金商寸合兩
土宮尺升觔
木角丈斗鈞
水羽引斛石

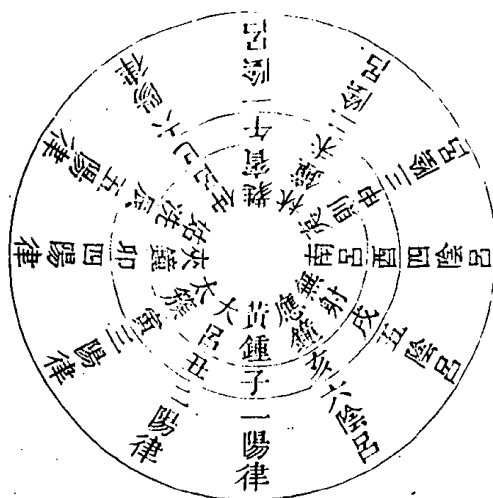
五音五行配度量權衡大直圖

火	徵	分	龠	銖
金	商	寸	合	兩
土	宮	尺	升	斛
木	角	丈	斗	鈞
水	羽	引	斛	石

六律第三

孟子曰。師曠之聰。不以六律。不能正五音。細詳孟子之言。五音有音無律。六律有律無音。以六律多寡之數。正五音輕重之聲。是知欲正五音。非六律不可。欲正六律。非管絃無憑。陽爲律。黃鍾爲陽律之本。在管爲笛內聲。在琴爲第一絃。聲氣至重至低。六陰一陽。屬子爲第一律。上升大呂丑爲二陽第二律。太簇寅爲三陽第三律。夾鐘卯爲四陽第四律。姑洗辰爲五陽第五律。仲呂巳爲六陽第六律。陽極生陰。陰爲呂。蕤賓爲陰呂之本。在管爲極上孔。在琴爲第七絃。聲氣至輕至高。六陽一陰。屬午爲第一呂。下降林鐘未爲二陰第二呂。夷則申爲三陰第三呂。南呂酉爲四陰第四呂。無射戌爲五陰第五呂。應鐘亥爲六陰第六呂。陰陽各六。管自笛內聲。上升至第五孔爲陽六律。自極上孔。下降至第六孔爲陰六律。琴自第一絃。前進至第六絃爲陽六律。自第七絃。後退至第二絃爲陰六律。六律定。然後能正五音。繪圖於後。

陰陽六律配二十枝圓圖

黃鍾通韻

卷上

八

陰陽六律配二十枝橫圖

應鍾	亥	六陰呂	黃鍾子	一陽律
無射	戌	五陰呂	大呂丑	二陽律
南呂	酉	四陰呂	大簇寅	三陽律
夷則	申	三陰呂	夾鍾卯	四陽律
林鍾	未	二陰呂	姑洗辰	五陽律
蕤賓	午	一陰呂	仲呂巳	六陽律

陰陽六律配二十枝直圖

應鍾	亥	六陰呂	黃鍾子	一陽律
無射	戌	五陰呂	大呂丑	二陽律
南呂	酉	四陰呂	大簇寅	三陽律
夷則	申	三陰呂	夾鍾卯	四陽律
林鍾	未	二陰呂	姑洗辰	五陽律
蕤賓	午	一陰呂	仲呂巳	六陽律

黃鍾通韻

卷上

九

七均第四

七均之理。與七政之理相同。水火木金土五行。必得陰陽二氣。合爲七政。方成渾圓一體。宮商角徵羽五音。亦必得律呂二聲。合爲七均。方能循環一調。所以管有七聲。琴有七絃。朱子曰。律呂有十二箇。用時只使七箇。若更插一聲。便拗了。七箇。卽是七均。左氏謂七音。漢前志謂七始。自黃鍾上升至蕤賓爲七均。卽如元人所用。合四上尺工六五七字。自蕤賓下降至黃鍾爲七均。卽是倒轉七字。爲五六工尺上四合。循黃鍾通韻卷上
環消長。共爲一調。朱子時。尚未有此七字。故曰。律呂有十二箇。用時只使七箇。十二律對待。則爲六律。錯綜則爲七均。七均合爲一調。若更插一聲。便不合管孔琴絃。蔡季通律呂新書。遠取上古傳記。傍搜歷朝尺度。分寸絲毫。巨細不捐。朱子序爲明白淵深。縝密通暢。愚昧無知。又何敢妄爲議論。見朱子序內。有季通更欲將五音六律。均調節族。被之管絃。別爲樂書。以究其業。是知季通當日。只據傳記所載。五音十二律。在紙上循環。用變宮變徵爲七均。未及將樂器管

孔琴徽。用尺寸較量驗看。追述其意。以今之管孔琴徽驗之。管只有七聲。琴只有七絃。不能分爲方圓十二律。以五音循環。加變宮變徵爲七均。只可將十二律。錯綜爲七均。以五音來往爲循環。方能被於管絃。以三分損益。上下相生。律數攷之。亦合尺寸。雖未必能究季通之業。別爲樂書。亦可以合時樂之用。但於變宮變徵之義。不能無議。律呂各家。盡知七均爲一調。而俱不以陰陽六律。錯綜爲七均。惟以五音加二變爲七均。不分陰陽各爲六律。而渾用陰陽十二律。黃鍾通韻卷上
不以黃鍾爲律本。而以黃鍾爲宮。太簇爲商。姑洗爲角。林鐘爲徵。南呂爲羽。五音不敷六律。只得以應鐘爲變宮。變宮猶不敷七均。只得以蕤賓爲變徵。變宮變徵雖敷七均。而十二律中。猶虛五律。只得又以宮循環。遍臨五律。以敷其數。致有高低奪倫。輕重失次者。又作變律半聲之例。猶如不用枝。惟用幹。不以子午月爲二至。卯酉月爲二分。惟憑甲乙。循環推算。臨得子午月爲二分。卯酉月爲二至。其寒暑失節。春秋失序者。亦理之所必至。況孟子有曰。師曠之聰。不以

六律。不能正五音。惟六律能正五音。五音不能正六律。若因五音。不敷循環十二律之故。以十二律。作為變宮變徵。變律半聲。是五音能正六律矣。蔡季通律呂新書。亦有變宮變徵。宮不成宮。徵不成徵。古人謂之和繆。又有變聲非正。故不為調之論。按黃鍾又並非宮。班固漢前志曰。黃帝使伶倫自大夏之西。昆侖之陰。取竹之解谷生。其竅厚均者。斷兩節間而吹之。以為黃鍾之宮。制十二筩。以聽鳳之鳴。其雄鳴為六。雌鳴亦六。此黃鍾之宮。而皆可以生之。是為律本。足

黃鍾通韻

卷上

主

見黃鍾是律本。不是宮。律本之外。又別有宮。不是黃鍾。此黃鍾之宮。而皆可以生之。猶如此黃鍾之商。而皆可以生之。此黃鍾之角。而皆可以生之。此黃鍾之徵。而皆可以生之。之類。若黃鍾即是宮。只宜云。斷兩節間而吹之。以為宮。不宜云。以為黃鍾之宮。其言甚晰。且周禮載有圓鍾為宮。奏於圓壘。函鍾為宮。奏於方壘。黃鍾為宮。奏於宗廟。益見宮無定例。後人惟以黃鍾為宮之故。五音不敷循環十二律。只得加變宮變徵。變律半聲之法。況變徵律數五十六。以六律

論。又多一箇間一分之律。變宮律數四十二。以七均論。又少一箇輕六分之聲。管絃可証。竊謂欲正五音。仍依漢前志所載。以黃鍾為律本。以六律多寡之數。正五音輕重之位。以內外方圓五行論。宮居中位。以橫直次第五數論。宮居三位。自重至輕論。為羽角宮商徵。自輕至重論。為徵商宮角羽。以黃鍾為律本。以羽角宮商徵為五位。以蕤賓為呂本。以徵商宮角羽為五位。錯綜循環。自黃鍾至蕤賓為陽七均。自蕤賓至黃鍾為陰七均。黃鍾屬子聲至低。蕤賓屬午聲至

黃鍾通韻

卷上

主

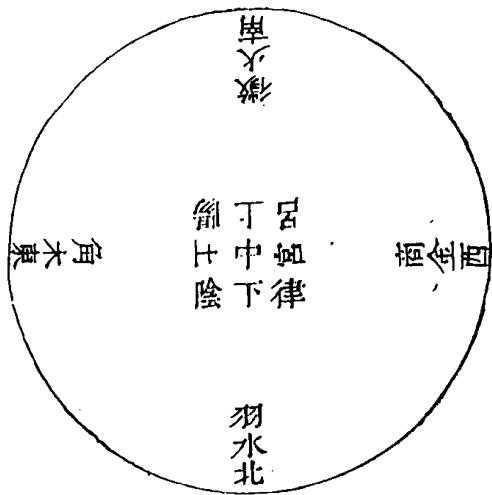
高。二律單用。其餘十律。同位同音。陰陽並用。黃鍾為陽律之本。六陰一陽。聲音至低為第一均。大呂應鐘聲半低為羽第二均。太簇無射聲少低為角第三均。夾鍾南呂聲平和為宮第四均。姑洗夷則聲少高為商第五均。仲呂林鐘聲半高為徵第六均。蕤賓為陰呂之本。六陽一陰。聲音至高為第七均。自第七均。下降至第二均。是呂徵商宮角羽六陰律。自第一均。上升至第六均。是律羽角宮商徵六陽律。五音六律。錯綜循環。共為七均。宮在方圓五行。為四方之中位。在

橫直五數。爲第三之中位。在橫直七均。爲第四之中位。在渾圓七均。爲中中之中位。徵前羽後角左商右。蕤賓爲上中。黃鍾爲下中。宮爲中中。是一渾圓七均。足成一調。與左氏所謂七音。漢前志所謂七始。朱子所謂律呂有十二箇。用時只使七箇。今之管孔琴絃。合四上尺工六五七字。俱各相合。與孟子所謂以六律正五音之意亦相合。古人制度詳明。節族齊整。爲樂器之總法。樂音之大成。不可勝用。俟無容更議。變宮變徵。變律半聲之例。被之於管絃矣。繪圖於後。

黃鍾通韻 卷上

古

七均配七政方位圖

七均配七政橫圖

陽	火	金	土	木	水	陰
呂	徵	商	宮	角	羽	律
五	六	七	八	九	十	一
五	六	七	八	九	十	一

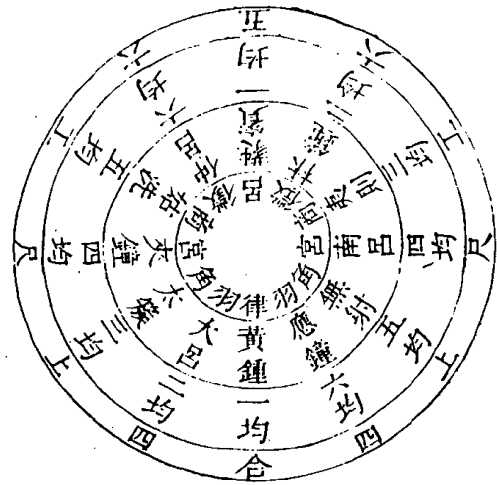
黃鍾通韻 卷上

圭

七均配七政直圖

陽	火	金	土	木	水	陰
呂	徵	商	宮	角	羽	律
五	六	七	八	九	十	一
五	六	七	八	九	十	一

七均配五音六律圓圖

黃鍾通韻

卷上

七

七均配五音六律橫圖

正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則

七均配五音六律直圖

正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則
 正宮 大呂 夾鍾 姑洗 中呂 蕤賓 夷則

黃鍾通韻

卷上

七

五音六律三分損益上下相生第五

律有十二。不曰十二律。而曰六律者。只用一邊之故。一邊陽律合管。一邊陰律合琴。琴是六陰律用一陽律。管是六陽律用一陰律。陰陽六律。俱是各自相生。按志與各書所載。十二律相生之法。下生者三分損一。上生者三分益一。自黃鍾生林鍾。林鍾生太簇。太簇生南呂。南呂生姑洗。姑洗生應鍾。應鍾生蕤賓。蕤賓生大呂。大呂生夷則。夷則生夾鍾。夾鍾生無射。無射生仲呂。此謂十二律相生。一終於仲呂之法。細詳

黃鍾通韻

卷上

七

此法。是七均一調。十二律依次還相爲宮之法。若以爲十二律。三分損益上下相生之法。必生有變宮變徵。變律半聲之數。不合管絃。管只有七聲。琴只有七絃。不能分爲方圓十二位。自黃鍾始。隔八相生。一終於仲呂。須得以衡位爲正位。歸爲一邊六律。方合管絃。黃鍾生林鍾。林鍾卽是大呂。太簇生南呂。南呂卽是夾鍾。姑洗生應鍾。應鍾卽是仲呂。仍是黃鍾生大呂。大呂生太簇。太簇生夾鍾。夾鍾生姑洗。姑洗生仲呂。是一邊陽六律。蕤賓生大呂。大呂卽是林鍾。夷則

黃鍾通韻

卷上

七

生夾鍾。夾鍾卽是南呂。無射生仲呂。仲呂卽是應鍾。仍是蕤賓生林鍾。林鍾生夷則。夷則生南呂。南呂生無射。無射生應鍾。是一邊陰六律。既用一邊六律。三分損益上下相生之數。亦應歸在一邊六律。論音律須以管絃爲憑。音律之數。俱係自多而少。自重而輕。管孔琴徽。亦應自下而上。以上生者爲三分損一。下生者爲三分益一。方合管孔琴徽之式。九九爲陽。黃鍾得全數。故爲陽律之本。九九八十一。三分損一。上生夾鍾五十四。夾鍾五十四。三分益一。下生大呂七十八。大呂七十二。三分損一。上生姑洗四十八。姑洗四十八。三分益一。下生太簇六十四。太簇六十四。三分損一。上生仲呂四十二。仲呂四十二。卽是黃鍾八十一所生之子。是以律止於六。此一邊陽六律分寸。卽合管之孔。八九爲陰。蕤賓得半數。故爲陰呂之本。六六三十六。三分損一。上生南呂二十四。南呂二十四。三分益一。下生林鍾三十二。林鍾三十二。三分損一。上生無射二十一。無射二十一。三分益一。下生夷則二十八。夷則二十八。三分損

一。上生應鐘一十八分九釐。應鐘一十八。卽是蕤賓三十六所生之子。是以呂亦止於六。此一邊陰六律尺寸。卽合琴之絃。陽律以寸。陰律以尺。兩邊六律俱是正律。並無變律。似無容更議生變律之數矣。六律之數定。然後能正五音。五音之聲有高低。六律之數有多寡。自黃鍾八十一。至仲呂四十二。爲陽六律。自蕤賓三十六。至應鐘一十八。爲陰六律。管陽琴陰。管却。有七聲。琴却有七絃。管琴却是錯綜陰陽六律。合併爲一行七律。管律五音。是順陽逆陰。琴律五音。是

黃鍾通韻 卷上

三

順陰逆陽。管琴五音。亦只生於一邊七律。以七律配七政論。自兩端生正中。黃鍾是第一律。在管爲笛內聲。在琴爲第一絃。一陽六陰。律數至重。音聲至低。至重至低。屬地。蕤賓是第七律。在管爲極上孔。在琴爲第七絃。一陰六陽。律數至輕。音聲至高。至輕至高。屬天。天一生水。是第二律。地二生火。是第六律。天三生木。是第三律。地四生金。是第五律。天五生土。是第四律。以七律爲七均論。自正中生兩端。一宮爲土。屬第四律。二商爲金。屬第五律。三角爲木。屬第三律。四徵

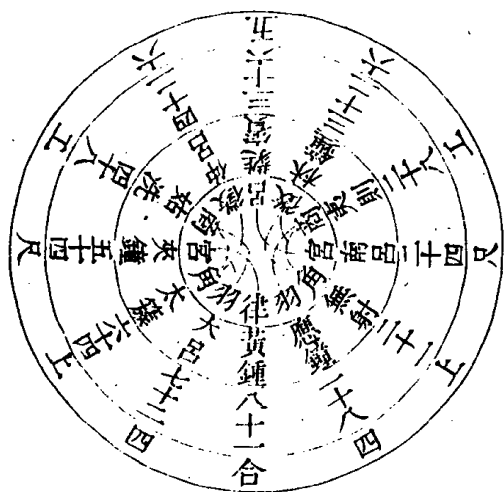
爲火。屬第六律。第六律是管之正中孔。琴之第六絃與第一律黃鍾合律同音。故只有六律。五羽爲水。屬第二律。第二律是管之極下孔。琴之第二絃。與第七律蕤賓合律同音。故只有七均。七均只有六律。六律只有五音。故孟子曰。不以六律。不能正五音。五音如四時。十二律如十二月。四時惟依寒暑。五音亦惟依高低。自寒至暑。俱是正律。並無變律。自低至高。俱是正聲。並無變聲。似無容更議。渾用陰陽十二律。自黃鍾始。隔八相生。一終於仲呂。爲變宮變徵。變律半聲。

黃鍾通韻 卷上

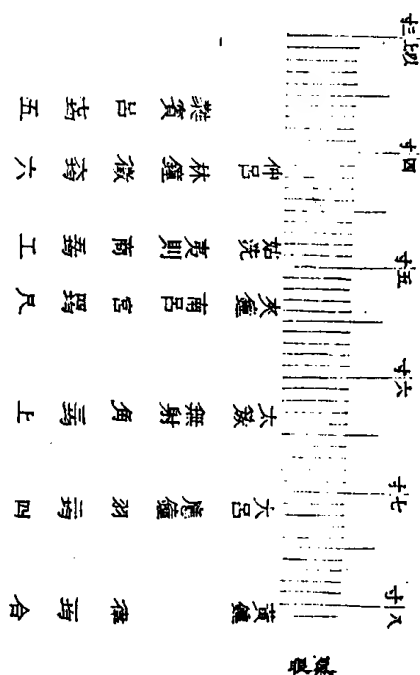
三

之法矣。繪圖於後。但此法。六律之數有損益。五音之聲有順逆。難於推算。又有一法。以上生者三分爲三律。每一分損一九爲損一。下生者三分爲三律。每一分益一六爲益一。攷之。更與管孔琴絃七均合切。黃鍾爲元音。九九八十一數。損一九上生羽七十二。再損一九上生角六十三。再損一九上生宮五十四。上生者共三分。每一分損一九爲損一。得五十四數。蕤賓爲極音。六六三十六數。益一六下生徵四十二。再益一六下生商四十八。再益一六下生宮五十四。下

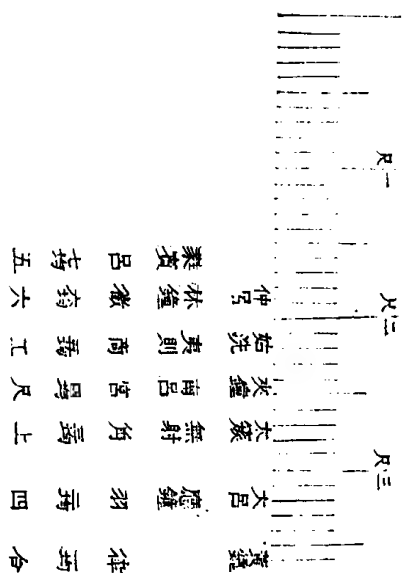
卷上

口火

黃鍾通韻 卷上 三

右十二律相生圖。自黃鍾八十一。至蕤賓三十六。即是管之七聲。自蕤賓三十六。至黃鍾一十六。即是琴之七絃。琴陰管陽。陽律順數正五音。陰律逆數正五音。陰律難推。故琴律亦用黃鍾六陽律之名。三圖參看。可知古人制律之法。管絃一理。陰陽同律。今之樂器。猶古之樂器。似無容更議。將五音六律。均調節族。被之管絃矣。

黃鍾通韻

卷上

音

律呂名義第六

按十二律名。有十二義。自黃鍾至仲呂六律爲陽。自蕤賓至應鍾六律爲陰。此是一箇大陰陽。陰陽之中。又有陰陽。黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射六律爲陽。應鍾大呂夾鍾仲呂林鍾南呂六律爲陰。陽爲律。陰爲呂。凡名鐘呂者。俱屬陰。而黃鍾本爲陽律。又以鐘名。似多一陰律。少一陽律。於義未協。竊將鐘呂之鐘。寫爲鍾。黃鍾之鍾。寫爲鐘。以便區別律呂。餘倣此

黃鍾蕤賓二律名

黃鍾通韻

卷上

章

黃者。黃中通理。鍾者。氣之所鍾。謂氣數之生於內也。蕤者。草木蕤蕤。賓者。朋友賓客。謂氣數之發於外也。自黃鍾至仲呂爲主律。蕤賓是客律。自蕤賓至應鍾爲客律。黃鍾是主律。是以名爲黃鍾蕤賓。取內主外客之義。

太簇夷則二律名

太者。太多過盛。簇者。攢簇堆積。謂律數過於堆積也。夷者。夷戮削除。則者。法則制度。謂法則宜於削戮也。按太簇六寸四分。大呂七寸二分。應削戮太簇四分。

歸併大呂爲七寸六分也。黃帝所制十二笛。以聽鳳鳴之器。雖不得見。而今之管孔琴徽。猶存遺意。律數自多而少。音聲自重而輕。管孔琴徽。亦應自下而上。管長八寸一分。笛內聲爲黃鍾。是爲律本爲第一均。大呂七寸二分爲第二均。太簇六寸四分爲第三均。夾鐘五寸四分爲第四均。姑洗四寸八分爲第五均。仲呂四寸二分強爲第六均。蕤賓三寸六分爲第七均。仲呂卽管之正中孔。與笛內聲黃鍾同音。以律數攷之。四寸二分強。以聲位攷之。只得四寸強。不能有

黃鍾通韻

卷上

美

三分。仲呂至黃鍾折中一孔爲太簇。以律數攷之。六寸四分。以聲位攷之。只得六寸。削戮四分。歸併大呂爲七寸六分。三律方與管合孔。合四上尺工六五七字合聲。琴徽亦然。琴長三尺六寸。通絃聲爲黃鍾。是爲律本爲第一均。大呂三尺二寸爲第二均。太簇二尺八寸四分爲第三均。夾鐘二尺四寸爲第四均。姑洗二尺一寸三分爲第五均。仲呂一尺八寸九分爲第六均。蕤賓一尺六寸爲第七均。仲呂卽琴之正中徽與通絃聲黃鍾同音。以律數攷之。一尺八寸九分。

以聲位攷之。只得一尺八寸。不能有九分。仲呂至黃鍾折中一徽爲太簇。以律數攷之。二尺八寸四分。以聲位攷之。只得二尺七寸。削戮一寸四分。歸併大呂爲三尺三寸四分。三律方與琴合徽。合四上尺工六五七字合聲。况琴家有三絃獨退一徽。與五絃相應。論一絃二絃四絃五絃。皆按十徽。隔一相應。惟三絃獨退一位。按十一徽。與五絃相應。前人論者甚多。終難通曉。竊謂琴之七均。直在一絃。一絃元音爲黃鍾。十三徽半爲大呂。十徽爲太簇。九徽爲夾鐘。八徽爲姑洗。七徽爲仲呂。六徽半爲蕤賓。橫在七絃。一絃元音爲黃鍾。二絃爲大呂與十三徽半同音。三絃爲太簇與十徽同音。四絃爲夾鐘與九徽同音。五絃爲姑洗與八徽同音。六絃爲仲呂與七徽同音。七絃爲蕤賓與六徽半同音。以一絃七均。調和六絃。卽同琴家調絃。仙翁之法。分毫不爽。初學者更爲有據。太簇律數二尺八寸四分。三絃卽是太簇。削戮一寸四分歸併大呂。只存二尺七寸。是以十徽。不能與五絃元音相應。須得退一位。按十一徽。方與五絃元音相應。緣

黃鍾通韻

卷上

三

姑洗。七徽爲仲呂。六徽半爲蕤賓。橫在七絃。一絃元音爲黃鍾。二絃爲大呂與十三徽半同音。三絃爲太簇與十徽同音。四絃爲夾鐘與九徽同音。五絃爲姑洗與八徽同音。六絃爲仲呂與七徽同音。七絃爲蕤賓與六徽半同音。以一絃七均。調和六絃。卽同琴家調絃。仙翁之法。分毫不爽。初學者更爲有據。太簇律數二尺八寸四分。三絃卽是太簇。削戮一寸四分歸併大呂。只存二尺七寸。是以十徽。不能與五絃元音相應。須得退一位。按十一徽。方與五絃元音相應。緣

三絃高一寸四分之故。所以管孔琴徽。獨太簇與大呂二律。相離稍遠。再按十二律相生之數。如太簇過盛者。必用夷則削戮。方合正數。太數六十四。須削戮四分爲六十。三分損一。上生仲呂得四十。三分益一。下生黃鍾得八十。方合正數。若以蕤賓作爲黃鍾。夷則卽是太簇。夷則二十八。須削戮一分爲二十七。三分損一。上生應鍾得一十八。三分益一。下生蕤賓得三十六。方合正數。是以管見。謂夷則者。削戮太簇過盛之名也。取哀多益寡之義。或謂黃帝所制十二角。

黃鍾通韻

卷上

元

以聽鳳鳴之器。是否與今之管孔琴絃相合。無憑可攷。琴共有十三徽。若以此七均論。只用六徽半爲蕤賓。七徽爲仲呂。八徽爲姑洗。九徽爲夾鍾。十徽爲太簇。十三徽半爲大呂。通絃爲黃鍾。其餘九徽。竟屬虛設。竊謂琴之十三徽。非古之聖人。不能設立。今之製琴。粗悟其義。十三徽內。有六箇六律。自中徽平分。上下兩箇一尺八寸六律。上下再分。兩箇九寸六律。自十徽以上。又一箇二尺七寸六律。通絃是一箇三尺

六寸六律。一絃共有六六三十六律。因一絃難設三十六徽。故只取中設一徽。上下對設六徽。後人論徽。以中徽爲閏月。以十二徽爲十二月者。是只知三尺六寸爲一張琴。而未知三尺六寸爲六張琴。以三分損益。上下相生之法。攷之。三尺六寸之琴。以通絃爲黃鍾。十三徽半爲大呂。十徽爲太簇。九徽爲夾鍾。八徽爲姑洗。七徽爲仲呂。六徽半爲蕤賓。下一尺八寸之琴。以通絃爲黃鍾。十三徽七分爲大呂。十三徽爲太簇。十二徽爲夾鍾。十一徽爲姑洗。十徽爲仲呂。九

黃鍾通韻

卷上

元

徽七分爲蕤賓。上一尺八寸之琴。以七徽爲黃鍾。六徽半爲大呂。五徽半爲太簇。五徽爲夾鍾。四徽半爲姑洗。四徽爲仲呂。三徽半爲蕤賓。二尺七寸之琴。以十徽爲黃鍾。九徽爲大呂。七徽半爲太簇。七徽爲夾鍾。六徽半爲姑洗。五徽半爲仲呂。五徽爲蕤賓。四徽以上。十徽以下。是兩張九寸之琴。以相生之法。攷之。各有七均。但在下律數。俱用正徽。在上律數。間用半徽者。因十三徽上下對設之故。又因一絃三十六律。難於上下往來撫弄。故橫爲七絃。以便於撫弄。十三

徽錯綜循環。共爲三十六律六張琴。何嘗有一徽虛設。或謂管孔琴徽。既有律數。琴絃亦應有律數。竊謂一絃宜三十六絲。二絃宜三十三絲。三絃宜二十七絲。四絃宜二十四絲。五絃宜二十一絲。六絃宜十八絲。七絃宜十六絲。繩爲一絃。徽律絃音。似相符契。

姑洗無射二律名

姑者。清細。洗者。滌濯。謂聲氣宜洗濯清新也。無者。禁止。射者。粗濁。謂聲氣宜禁止粗濁也。自姑洗至南呂六律。聲氣輕高。最喜清新。是以名爲姑洗。自無射至夾鐘六律。聲氣低重。惟忌粗濁。是以名爲無射。取激濁揚清之義。

三鐘三呂六律名

鐘律之先後。竟無憑可攷。若謂鐘在先。而又有律呂之稱。若謂律在先。而又有鐘律之稱。鐘有應鐘夾鐘林鐘。呂有大呂仲呂南呂。呂之制度。亦不得其詳。大約亦如鐘類。或以收口爲鐘。或以張口爲呂。必有辨別。竊謂大呂與應鐘相應。大呂位丑。應鐘位亥。二律居下。聲俱低重屬羽。南呂與夾鐘相應。南呂位酉。夾

黃鍾通韻 卷上

三

三

鐘位卯。二律居中。聲俱中和屬宮。仲呂與林鐘相應。仲呂位巳。林鐘位未。二律居上。聲俱輕高屬徵。此以聲位論。若以字義論。仲呂宜居酉位。南呂宜居巳位。仲者。孟季之間。夾者。上下之界。仲呂與夾鐘字義相合。南者。火旺之方。林者。木盛之地。南呂與林鐘字義相合。究其名義位次。似有遺誤。不能深辨。然三呂之名。似有大仲小之分。三鐘之名。似有上中下之異。古人命一名。各取一義。律呂新書。於鐘律名義。俱未加攷証。茲因管見所及。自黃鍾至應鐘。逐一拈出。以希

黃鍾通韻 卷上

三

於律呂之義。或少有發明耳。南呂又
名小呂

律本第七

律本爲黃鍾。黃鍾一律生十二律。黃鍾律管空圍九分。從長九寸。九九八十一分。九者數目至多之稱。數至於十。約而成一。轉不見多。是以博而爲九。形容至多之意。黃鍾者聲氣至重至低之管。九九者數目至多至盈之律。空圍九分。從長九寸。是制律之法。其餘周徑羈積。無關於律呂之法。皆不必論。況前人論者甚多。亦無明文。律不同度。度數以十遞加。律數輕重不等。須得上下損益相生。以三爲法者。以九爲律之

黃鍾通韻

卷上

七

故黃鍾爲第一律。九九八十一數。三分損一。上生夾鍾五十四。夾鍾五十四。三分益一。下生大呂七十二。大呂七十二。三分損一。上生姑洗四十八。姑洗四十八。三分益一。下生太簇六十四。依夷則名義。削戮太簇四分。三分損一。上生仲呂只得四十。四十。卽八十所生之子。仲呂卽黃鍾所生之子。是以律法止於六。故曰六律。非仲呂不再生。仲呂四十。三分損一。上生二十六。六分六釐強。是夷則律數。入於一邊陰六律。三分益一。下生五十三。三分三釐強。是夾鍾律數。又重一

箇陽六律。故律數只有六。若不依夷則名義。仍以仲

呂爲四十二。三分益一。下生五十六。以五十六。三分損益。上下再生。五律俱非正律。不合管孔琴絃之數。不得不作爲變律變聲。故律呂之法。又窮之不能明。律呂之數。有算之不能盡者。皆此一律之由。是以前人有變聲非正。故不爲調之論。諸律皆然。如以大呂七十二爲第一律。三分損益。上下相生。至蕤賓三十六爲第六律。三十六。卽七十二所生之子。陽數盈於九。陰數盈於八。黃鍾得九九八十一之全數。故爲陽

黃鍾通韻

卷上

七

律之本。蕤賓得八九七十二之半數。故爲陰呂之本。如以太簇六十四爲第一律。三分損益。上下相生。至林鐘三十二爲第六律。三十二。卽六十四所生之子。以夾鍾五十四爲第一律。三分損益。上下相生。至夷則二十七爲第六律。二十七。卽五十四所生之子。以姑洗四十八爲第一律。三分損益。上下相生。至南呂二十四爲第六律。二十四。卽四十八所生之子。以仲呂四十二爲第一律。三分損益。上下相生。至無射二十一爲第六律。二十一。卽四十二所生之子。以蕤賓

三十六爲第一律。三分損益上下相生。至應鐘一十八爲第六律。一十八卽三十六所生之子。以一十八爲第一律。三分損益上下相生。至一九爲第六律。一九卽一十八所生之子。一律只生五律。是以只曰六律。六律俱有五音。錯綜卽爲七均。七均俱是合四上尺工六五七字。但空圍過細。律孔過短者。不受口力吹噓。不容手指按摩。聲亦過輕。空圍過大。律孔過長者。口力不能吹噓。手指不及按摩。聲亦過重。俱違中和之韻。是以管之黃鍾。以九寸爲準。琴之黃鍾。以三尺六寸爲準。黃鍾之管。空圍九分。從長九寸。以之爲律。則高低中節。以之爲度。則長短中節。以之爲衡。則輕重中節。以之爲量。則多寡中節。故法爲萬法之本。聲爲中和之聲。

黃鍾通韻

卷上

書

黃鍾通韻卷下

長白都四德乾文氏纂述

男 寶璿玉集校

循環爲宮第八

蔡季通律呂新書。有旋相爲宮。八十四聲圖。六十調圖。內註正律變律。正聲半聲之處。甚爲詳細。然只可施之於筆墨。不能被之於管絃。今之管絃七均。第一均八十一。第二均七十二。第三均六十四。第四均五十四。第五均四十八。第六均四十二。第七均三十六。

黃鍾通韻

卷下

一

至重至低之均八十一。至輕至高之均三十六。方成一調。圖內所載七均。宮八十一。商七十二。角六十四。變徵五十六。正徵五十四。羽四十八。變宮四十二。四十二爲至輕至高之均。與今之管絃三十六不相合。少一箇輕六分之均。不能成調。是知變宮。宮不成宮。矣。以六律論。變徵五十六。在太簇六十四。夾鐘五十四之間。與夾鐘只間得一分。多一箇間一分之律。管孔琴徽。又不見有相間一分之律。是知變徵徵不成徵矣。第一調。宮不成宮。徵不成徵。其餘五十九調之

律變聲。似無容更議。是以竊謂五音循環十二律。只可以紀十二律之次序。不能變十二律之數目。猶如十幹循環十二枝。只可以紀十二枝之歲月。不能變十二枝之節氣。子月冬至為黃鍾。午月夏至為蕤賓。卯月春分為夾鍾。酉月秋分為南呂。是十二枝一定節氣。十二律一定高低。若按壬癸羽水為冬至。丙丁徵火為夏至。甲乙角木為春分。庚辛商金為秋分。循環推算。則四時各失其序矣。古人論樂。論五音六律八風。必隨風氣之剛柔。用管籥之長短。琴瑟之太

黃鍾通韻 卷下

小鐘鼓之巨細。周禮載有圖。鐘為宮。雷鼓雷鼓。孤竹之管。雲和之琴瑟。奏於圜墀。函鐘為宮。靈鼓靈鼓。孫竹之管。空桑之琴瑟。奏於方壺。黃鍾為宮。路鼓路鼓。陰竹之管。龍門之琴瑟。奏於宗廟。此三處祭祀。必非同時。此三處樂器。亦必不同音。是知管籥有長短。琴瑟有大小。鐘鼓有巨細。各隨風氣之剛柔。用宮商之甲乙。俱是正律正聲。並非用變律變聲。可以循環為宮也。漢前志曰。天地之風氣正。十二律定。風氣最擾。律聲是日。風氣若正。自然用本月律管為宮。以應風

氣。風氣若不正。自然用他月律管為宮。以應風氣。不然。則為風氣所擾。故禮運曰。五聲六律十二管。還相為宮也。自黃鍾八十一。至仲呂四十二。為陽律六管。自蕤賓三十六。至應鍾一十八。為陰律六管。陽律一倍。陰律兩倍。陽管以寸。陰管以尺。陰陽六管。管各六。綜為七均。第四均為宮。如以黃鍾為宮。以南呂為第一均。無射為第二均。應鍾為第三均。黃鍾為第四均。大呂為第五均。太簇為第六均。夾鍾為第七均。如以夾鍾為宮。以黃鍾為第一均。大呂為第二均。太

黃鍾通韻 卷下

簇為第三均。夾鍾為第四均。姑洗為第五均。仲呂為第六均。蕤賓為第七均。如以蕤賓為宮。以夾鍾為第一均。姑洗為第二均。仲呂為第三均。蕤賓為第四均。林鐘為第五均。夷則為第六均。南呂為第七均。如以南呂為宮。以蕤賓為第一均。林鐘為第二均。夷則為第三均。南呂為第四均。無射為第五均。應鍾為第六均。黃鍾為第七均。十二管皆然。管之尺寸。雖有長短不同。三分損益。上下相生。七均之理。則一長短俱是正律正聲。並無變宮變徵。變律半聲。况變宮變徵。宮

不成宮徵不成徵。古人謂之和繆。正徵五十四。變徵五十六。相間甚微。雖師曠之聰。亦未必易正。故前人有變聲非正。故不爲調之論。或謂黃帝所制十二。是十二管。管各一律。共十二律。循環爲宮。竊謂於理上說不去。若十一管。管各一律。共十二律。一人吹十二管。必用舍不迭。十二人吹十二管。必斷續有間。卽令十二管。各具六律。若不倍加倍減。亦說不去。蔡季通律呂新書。最爲明白縝密。黃鍾管長九寸。應鍾管只長四寸六分。管孔六律。只用一半。除空去二寸三分。不用。下剩二寸三分。如何容得六孔。若十二管。長短如一。一管足矣。又何必十二。況善於簫管者。輕重那移。高低代替。一管只能七調。亦不能循環爲六十調。七調纔有四十九聲。亦不能循環爲八十四聲。是知管雖十二。錯綜陰陽。合爲七管。猶如朱子所謂。律呂有十二箇。用時只使七箇之意。以十二律用。只使七律。以十二管用。亦只使七管。管絃一理。琴之七絃。卽同七管。絃各七均。自第一絃。前進至第六絃。卽同六均。可得四十二聲。自第七絃。後退至第二絃。卽

同六陰管。可得四十二聲。來往循環。可得八十四聲。以七絃爲十二律。以五音作循環。可得六十調。第一絃三十六數。加一倍則爲七十二。減一倍則爲一尺八。第二絃三十二數。加一倍則爲六十四。減一倍則爲一尺六。第三絃二十七數。加一倍則爲五十四。減一倍則爲一尺三寸五。第四絃二十四數。加一倍則爲四十八。減一倍則爲一尺二。第五絃二十一數。加一倍則爲四十二。減一倍則爲一尺零五分。第六絃十八數。加一倍則爲三十六。減一倍則爲九寸。第七絃十六數。加一倍則爲三十二。減一倍則爲八寸。自八寸一至三寸六。又是管律。七絃對待。則爲十二律。十二律錯綜。只有七絃。翻覆推求。從橫玩索。琴理可辨。琴瑟相同。琴有七絃。一絃七均。七絃共有四十九均。瑟有四十九絃。七絃一調。四十九絃。亦共有七調。依琴瑟之絃。用十二律隔八相生。一終於仲呂之法。自黃鍾始。至蕤賓七均爲第一調。林鐘至大呂七均爲第二調。太簇至夷則七均爲第三調。依次循環。終於仲呂。至應鍾七均爲第十二調。卽是八十四聲。以

五音循環。卽是六十調。調有絃音可聞。律有絃數可見。似無容更繪八十四聲圖。六十調圖矣。按六十調之義。由於京房。漢元帝時。房爲郎中。知五音六律之數。試問於樂府。房對受學於小黃令焦延壽。以十二律之變。至於六十。猶八卦之變。至於六十四。禮運曰。五聲六律十二管。還相爲宮。此之謂也。京房又曰。竹聲不可以度調。故作準以定數。準之狀如瑟而長丈十三絃。隱間九尺。以應黃鍾之律九寸。中央一絃。下有畫分寸。以爲六十律清濁之節。至章帝元和元年。

黃鍾通韻

卷下

六

詔殷彤嚴宣等試十二律。其二中。其四不中。其六不知何律。自此律家莫能爲準。故知之者。欲教而無從。心達者。體知而無師。史官能辨其清濁者。遂絕。然禮運所載。亦只有五聲六律十二管。還相爲宮。亦未載有還相爲六十調之義。若必以五聲六律。還相爲六十調。或用十二管。若只以十二律。還相爲宮。亦只須用兩管十二孔。今有兩管並吹一器。似有黃帝所制十二簫之遺意。班固漢前志曰。黃帝使伶倫自大夏之西。昆侖之陰。取竹之解谷生。其竅厚均者。斷兩節。

間而吹之。間字疑作並字解。是將一竹斷作兩節。並吹之意。制十二簫以聽鳳之鳴。簫字疑作孔字解。是將兩竹分陰分陽。各制六孔。以倣雌雄鳳鳴之意。其雄鳴爲六。是黃鍾大呂太簇夾鍾姑洗仲呂陽律六孔。雌鳴爲六。是蕤賓林鐘夷則南呂無射應鍾陰律六孔。管係有底之器。無簫內聲。須將兩竹各制六孔。共十二孔。錯綜陰陽。方得五音六律七均全備。或以單孔爲律。雙孔爲呂。或以陽律爲雄。陰律爲雌。古人必有雌雄和鳴。律呂諧調。十二孔按月循環爲宮之

黃鍾通韻

卷下

七

法若以禮運所載十二管。黃帝所制十二簫。都直作長短十二單管論。恐有礙於用。管係漆底出字典

聲字第九

律呂等書論五音六律七均。而不言字母等字平側翻切韻學等書論字母等字平側翻切。而又以喉舌唇齒牙分屬五音。雖無變宮變徵。亦有兼齒兼唇。半徵半商之類。若論人聲。却有五音六律。若論唇舌齒牙。却非五音。若謂唇舌齒牙。即是五音。絲竹金石。並無唇舌齒牙。又何得五音悉備。竊謂人生先有聲而後有言。人心氣平靜。則言語之聲中和。喜則輕揚。怒則直濁。樂則歡笑。哀則悲慟。在心爲志。發言爲詩。上

黃鍾通韻卷下

八

古聖人。因言造字。以字載言。是謂詩言志也。凡字皆出於唇舌齒牙。凡聲皆出於喉。聲有音。宮商角徵羽。是字有母。喉舌唇齒牙。是字不能無聲。聲可以無字。字短聲長。字出口卽過。惟字之聲在喉。可以留而入律。是謂歌永言。聲依永。律和聲也。遍閱漢晉以來韻學聲字等書。莫如我

朝清文十二章。無字不有。無音不備。其七章字音。係雙聲疊韻。漢文所無。大而風雷。細而金玉。以致松呼澗。鸛鳥語蟲鳴。凡有聲氣者。無不可以形容寫錄。其五

章字音。卽是宮商角徵羽五音。試爲註明。如「音」喉一音。其聲和平溫厚。類敲土器。卽是宮。「嬰」阿一音。其聲輕長清暢。類敲金器。卽是商。「哦」阿一音。其聲重濁直朴。類敲木器。卽是角。「嘔」嗷一音。其聲高焦燥烈。類近火器。卽是徵。「唉」哀一音。其聲沉抑卑柔。類近水器。卽是羽。共十字。卽是十幹。陰陽各五。卽是五音。又有「呀」嗚二字。嗚音至低爲元音。一陽初生。是爲律本。嗚音至高爲極音。一陰初生。是爲呂本。以上共十二字。卽是十二枝。陰陽各六。

黃鍾通韻卷下

九

卽是六律。人之聲音言語。只有此十二聲字。用是謹遵

清文十二聲字。上遡黃帝制十二簡。以聽鳳鳴之意。分爲十二律。每律用字母二十二。每字有上下二等。每等有輕有重。按平上去入。繪成通韻一帙。拜賜我朝聲字之文。簡明詳備。與上古聖人五音六律之制。若合符契。先聖後聖。其揆一也。

[illegible][illegible]

[illegible]

齒	唇	舌	屬	喉	屬	牙	屬	唇	屬	沙
珍○枕鎮	○	○	○	根○根艮	平○平○	○	○	巴○把把拔	○	○
○	○	○	○	報○懇琅	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	痕○痕恨	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	金○謹禁	輕下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	欽○勤蠟歎	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	欣○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	音○銀隱印	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重上	○	○	○	○	○
○	○	○	○	坤○閭困	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	昏○珥渾黢	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	溫○穩	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	敦○猓頓	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	吞○屯吨褪	重上	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	君○庫裾	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	羣○稠翅	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	熏○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	云○允愰	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	上○上○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	去○去○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	入○入○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	重下	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	平○平○	○	○	○		

山○閃善	先閑○線	松○潮	旋○錄
屬○然染○	延演○	吹○	員遠怨
唇班○板半	邊○貶遍	潘○○○	○○○○
盤垓叛	篇胼胝片	○○○○	○○○○
瞞滿慢	眠免面	○○○○	○○○○
凡○泛	○○○○	幡○反○	○○○○
晚○	○○○○	灣○○萬	○○○○
牙○暫咎咎讚	本等字同	劑○纂鑽	本等字同
三○傘散	齒屬下等	酸○匣算	齒屬下等
屬○	平上去	重上	平上去
商音姑洗律嬰辟字	輕下	重上	重下
庚○梗更	京○景敬	公○礦貢	華○拱供
阮○墜垣	輕擊頃慶	空○孔控	荃窮恐忒
亨恒換庠	興行鷗與	烘紅哄轟	兄雄○畔
屬○嚮嚮	英迎影硬	翁○蓊甕	頤○○○
舌登○等橙	丁○頂錠	東○董洞	○○○○
騰磴靈	庭亭挺聽	通同桶痛	○○○○
能蜚龜	寧頓寧	農○濃	醲○○○
榜冷俊	靈領令	籠櫬美	龍○○○
屬○	○○○○	○○○○	○○○○
征○整正	精○井淨	中○冢仲	○○○○
稱呈逞稱	清情請婧	冲崇寵銃	○○○○

[illegible]

是以不能融會貫通。切字之法。上用字。下用音。字卽是字母。音卽是六律。以字母之字。用六律之音。卽是切法。猶如

清文。字首是母。字尾是音。如姑字。用窩音卽切。鍋。窰音卽切。瓜。隈音卽切。圭。歪音卽切。乖。溫音卽切。昆。剗音卽切。官。翁音卽切。公。汪音卽切。光。如基字。用挨音卽切。皆。鴉音卽切。加。因音卽切。金。烟音卽切。堅。英音卽切。京。央音卽切。江。幽音卽切。鳩。天音卽切。交。各隨本屬本格。上下等次。以輕切輕。以重切重。卽得其字。爲

黃鍾通韻

卷下

音

法甚簡。韻書以口齒調字。平呼爲平。高呼爲上。重呼爲去。急呼爲入。平爲平聲。上去入爲側聲。一字只有平上去入四聲。以管絃律字。一字有合四上尺工六五七聲。七聲方足五音六律。四聲不足五音六律。雖有上平下平。純清次清。全濁半濁之論。不合律數。無憑分晰。細調其聲。側聲却有上下。平聲惟有長短。如啞宜。鳴吾。威微。台臺。奢蛇。花華。申神。天田。通同。汪王。幽山。高豪之類。上音俱長。下音俱短。等韻舊例。橫用三十六母。長短並例在一層。各有一母。竊謂各有一

黃鍾通韻

卷下

音

母。似不能各統平上去入四聲。平聲有長短。側聲無長短。側聲不敷兩用。未免有就長棄短。就短棄長之偏廢。是以於右十二律圖內。以長平短平。直立爲上下兩層。共用一母。一母通統長平短平。上去入五聲。橫用二十二母。橫直一轉移間。字母可免重複。字聲可歸倫類。惟黃鍾疑賓太簇無射。咿鳴哦阿。四律有入聲。其餘八律俱無入聲。入聲音少字少。不敵平上去三聲音字。似屬方音。况五方土音。惟南方有入聲。北方無入聲。北方呼入聲字。俱如短平聲字。其餘他

朝清文五音六律字母等字。輕重翻切之純粹精切者。也是以敬謹繪圖。詳細分述。以爲論倫之備。

律數第十

音律之義甚微。其三分損益。上下相生奇零之數。有算術之不能盡者。各家議論不一。難以爲準。惟以尺寸較量管絃。可得其次第。大略以九九爲率。竹宜空。圍一倍。從長九倍。絲宜自首至尾。金石自重至輕。俱可分爲八十數。竹以篳內聲爲律本。絲以通絃聲爲律本。金石以至重聲爲律本。律數自多而少。聲音亦應自重而輕。管孔琴徽亦應自下而上。自八十數至四十數。爲陽六律。自三十六數至七十五數。爲陰六律。陰陽消長。又各有損益。錯綜爲七均。七均卽是律呂宮商角徵羽七字。七字一調。是以管只有七聲。琴只有七絃。陽律之本。第一均八十數。在管爲篳內聲。在琴爲第一絃。聲至重爲律。上升第二均七十五數。聲半重爲羽。第三均六十數。聲少重爲角。第四均五十三數。聲中平爲宮。第五均四十八數。聲少輕爲商。第六均四十數。聲半輕爲徵。是爲陽六律。在管爲正中孔。在琴爲第六絃。四十數雖輕。仍與八十同音。不足一調。須再得一至輕之律。爲第七均。方足一調。所

黃鍾通韻

卷下

美

以用陰律之本三十六。爲第七均。陰律之本。第一均三十六數。在管爲極上孔。在琴爲第七絃。聲至輕爲呂。下降第二均四十數。聲半輕爲徵。第三均四十八數。聲少輕爲商。第四均五十三數。聲中平爲宮。第五均六十數。聲少重爲角。第六均七十五數。聲半重爲羽。是爲陰六律。在管爲極下孔。在琴爲第二絃。七十五數雖重。仍與三十六同音。不足一調。須再得一至重之律。爲第七均。方足一調。所以復用陽律之本八十。爲第七均。是謂陰陽各六律。錯綜爲七均。惟第四

黃鍾通韻

卷下

老

均數居律呂之中。聲備陰陽之和。是以爲宮。宮聲平。商聲輕。角聲重。徵聲高。羽聲低。呂聲至高。律聲至低。共有律羽角宮商徵呂七聲。元人隨此七聲。編爲合四上尺工六五七字。以合字爲律。四字爲羽。上字爲角。尺字爲宮。工字爲商。六字爲徵。五字爲呂。藉以爲譜。甚有合於律呂。但無律數。有失古人制律之本意。按律之宮商。卽同度之尺寸。衡之觔兩。量之升合。尺寸觔兩升合。用之於布帛金石米穀之物。其長短輕重多寡之數可見。是以易知律之宮商。用之於言語

詩歌謳吟之聲。其高低之數不可見。是以不易知。似宜擇與合四上尺工六五。字音相近者。代爲譜註。今竊擬合低重平輕高啓七字。合者。落下也。啓者。起上也。以合字爲律。低字爲羽。重字爲角。平字爲宮。輕字爲商。高字爲徵。啓字爲呂。雖無律數可見。猶有字義可釋。或詠古人之詩。書雅頌。或吟時人之詞。賦文章。或以詩言志。或以歌永言。長吟。朗誦。審字協音。字屬何律。音屬何聲。見一字。知合七均中。律羽角宮商徵呂某字。聞一聲。知和七均中。合低重平輕高啓某聲。

黃鍾通韻 卷下

宋

字能合律。律能和聲。聲可寫於筆墨。字能被於管絃。以緒蔡季通更欲將五音六律。均調節族。被之管絃。別爲樂書。以究其業之志。按工尺字中。又有一凡二字。凡字在商徵輕高之界。一字在羽角低重之間。以律攷之。不合正律。以聲攷之。不和正聲。不能入於七均正調。只可代註爲抑泛二字。隨腔隨曲。以備方音土韻。逸調新聲之用。七均正調。惟琴可攷。竊謂秦火焚書。只灰燬樂經。並未焚燬樂器。樂器之中。琴猶古制。後人不能改移。音律最詳。管孔律數。應以琴徵爲

準。徵卽是律。絃卽是音。以徵正絃。以絃和徵。七均之理。顯然可見。琴長三尺六寸。共有七絃。絃各十二徽。一絃元音是合字。二絃同十三徽半是四字。三絃同十徽是上字。四絃同九徽是尺字。五絃同八徽是工字。六絃同七徽是六字。七絃同六徽半是五字。直則一絃七均。橫則七絃七均。橫直只有合四上尺工六五七字。並無一凡二字。此是琴之大綱大領。中和正聲。古人審律協音。準經酌緯。出於理數之自然。絲毫不可那移。稍有那移。則經緯不合。音律不正矣。以之

黃鍾通韻 卷下

宋

爲字音。能正方言土語之偏僻。是以謂中。以之爲調。聲能中輕重高低之節族。是以謂和。自中徵用柱平分。上下各有一尺八寸。下一尺八寸。一絃元音亦是合字。二絃同十三徽七分是四字。三絃同十三徽是上字。四絃同十二徽是尺字。五絃同十一徽是工字。六絃同十徽是六字。七絃同九徽七分是五字。上一尺八寸。徵位雖然不同。律法俱各如一。經緯亦只有合四上尺工六五七字。並無一凡二字。減爲八寸一分。卽是管之七均。管笛內是合字。第一孔是四字。第

二孔是上字。第三孔是尺字。第四孔是工字。第五孔是六字。第六孔是五字。用五六寸牙筴一枝。隨管高低。在琴橫取。絲竹同音。管絃一理。一管循環七調。一微亦循環七調。而上下又有相和之調。合字調是一絃七均。七絃元音。七徽七絃。四字調是二絃七均。十三徽半七絃。六徽半七絃。上字調是三絃七均。十徽七絃。五徽半七絃。尺字調是四絃七均。九徽七絃。五徽七絃。工字調是五絃七均。八徽七絃。四徽半七絃。六字調是六絃七均。七徽七絃。四徽七絃。五字調是七絃七均。六徽半七絃。三徽半七絃。七徽以下六調。是律之元數。七徽以上六調。是律之生數。是以上下橫直聲調俱各相和。或上下往來。或立方分段。或散取。或曲成。各有路數。俱是合四上尺工六五。七均正調。凡詞曲歌章。語言文字。一字一律。一律一音。字合律數。律和字音。一經一緯。是綱。衆絃衆徽是目。目以綱爲體。綱以目爲用。可聚可散。可合可分。或輕重抑揚。或洪纖徐疾。操之有綱。縱之有目。以之爲譜。中和正聲。字音律數。公然有據。如崑弋等腔。各種曲調。俱

黃鍾通韻

卷下

三

是先有聲韻。後填文字。有春夏秋冬四時。喜怒哀樂四情。風花雪月四景。同一牌名者。鼓吹之下。只知爲某牌名。某腔調。而不解爲春爲秋。爲哀爲樂。爲花爲月者。是有聲無字。有音無律。律數字音。不和之故。故字爲本。聲爲末。律爲本。音爲末。各家琴譜。詳略不一。有有文者。有無文者。無文者。固無可爲憑。卽有文者。聚之於一經一緯。揣其字音律數之本。亦有不合。散之於衆絃衆徽。齊其抑揚鏗鏘之末。亦多有以指法手勢。綽注吟猱爲工。而一凡字類。參雜並用。分門別

黃鍾通韻

卷下

三

量權衡。行之於五方。尺寸之長短。升斗之多寡。觚兩之輕重。宮商之高低。合爲一體。以便聲律相通。辭氣相達之意。動而無禮。則不能盈視。言而無樂。則不能盈聽。故六藝之教。以禮樂爲首務。但後之論樂者。或論聲字。而不論律數。或論律數。而不論聲字。終未貫通。惟有合四上尺工六五七字。切宮商角徵羽五音。合管孔琴絃七律。有音有律。有字有聲。是以竊註爲合低重平輕高啓七字。以希發明古人詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。律呂之數。中和之聲。制樂之本意。

黃鐘通韻

卷下

三

以上十第。非敢自作聰明。敬述古今之精蘊耳。

黃鐘通韻琴圖補遺

余不揣自謬。纂述黃鐘通韻兩卷。見者往往多疑。每致辨論。有知音老友天籟子謂余曰。音律之義。最難發明。知音者而未必知律。知律者而未必知音。卽如通韻兩卷。將古人五音六律七均。合成時用。五六工尺上四合七字。圖繪管孔琴徽尺寸。載明三分損益。上下相生理數。可謂音律兼備。至詳至切矣。而觀者猶不能釋疑。致有問難者。無他。蓋未見七絃十三徽。工尺全字琴圖。一目了然。可以入手之故耳。老兄

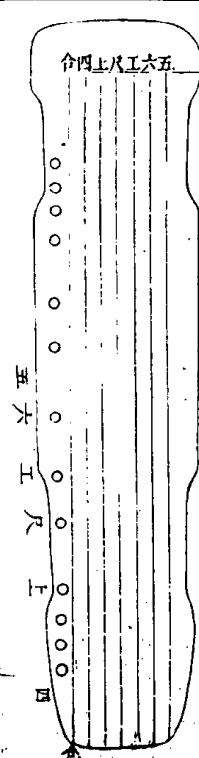
黃鐘通韻

卷下

一

胡不摹寫工尺全字琴圖一章。使覽通韻者。得與圖參看。知古之律呂七均。卽是今之工尺七字。工尺卽是律呂之聲。律呂卽是工尺之數。數之多寡。有徽可考。聲之輕重。有絃可驗。徽卽是律。絃卽是音。音可入於手。律可入於聲音。律應用。則著書之意旨。以圖而得發明。觀書之心目。以圖而得了然矣。余於言下頓悟。感謝承教。遂將七絃十三徽。分別部位。俱各摹寫五六工尺上四合七字全圖。並載歌言永聲和律調絃之義。兼求誨示。五音六律七均十三徽諸說。已載通韻卷內。茲無容復贅。

大雅元音經緯調絃圖

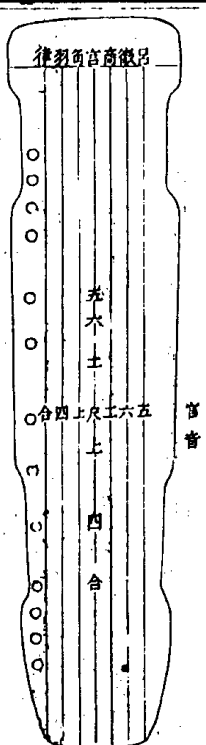
一絃元音是合字。二絃是四字。按一絃十三徽半調。三絃是上字。按一絃十徽調。四絃是尺字。按一絃九徽調。五絃是工字。按一絃八徽調。六絃是六字。按一絃七徽調。七絃是五字。按一絃六徽半調。直則一絃

黃鐘通韻 卷下

爲經。橫則七絃爲緯。經緯俱是合四上尺工六五七字。此是琴之大綱大領。正經正緯。元律元音也。經曰。詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。詩歌不似曲調。曲調有一定牌名。一定字句。字後餘音。有一定曲折。以音韻爲盛。詩歌則不然。惟一言一字。一字一聲。以聲永言。以律和聲。以言字爲主。凡有詩文詞曲。宜先將言字。用官音正韻。如誦書。如讀詩。如清談。如道白。以聲永言。言字熟於口。然後在七絃橫緯。散取元音。且不必按摩。以律和聲。聲音順於耳。聲字和諧。其洪纖巨

細隨琴音律。斷續疾徐。任我吟哦。節奏以句讀爲章。鏗鏘以字音爲調。歌鼓純熟。心手相應。自有一種天然風韻。清虛古澹之音。可以適性達情。蓋前所謂大雅元音者也。

中和正韻經緯調絃圖

黃鐘通韻 卷下

五音以宮音爲主。四絃居中屬宮。宮聲中和。以一絃調琴之後。再加以四絃。正之音律無不中正矣。七絃是五字。按四絃五徽調。六絃是六字。按四絃五徽半調。五絃是工字。按四絃六徽半調。四絃是尺字。點本絃七徽應。三絃是上字。按四絃七徽半調。二絃是四字。按四絃九徽調。一絃是合字。按四絃十徽調。經則一絃七均。緯則一徽七均。俱是五六工尺上四合七字。可鼓可歌。蓋前所謂彈一絃琴者也。循環錯宗中段調絃圖

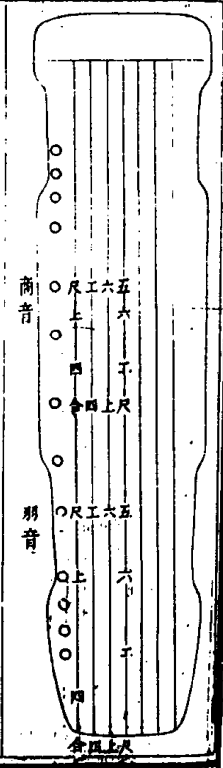
按琴宜作五段論。四徽以上。絃緊音疾。十徽以下。絃緩音疲。俱不得爲正音。自四徽至六徽爲上段。自八徽至十徽爲下段。自六徽至八徽爲中段。此一限音聲中正。更宜錯綜調絃。一絃合字。按二絃七徽半調。二絃四字。按三絃八徽調。三絃上字。按四絃七徽半調。四絃尺字。按五絃七徽半調。五絃工字。按六絃八徽調。六絃六字。按七絃七徽半調。七絃五字。按八絃六徽半調。八絃六字。按九絃六徽調。九絃工字。按十絃六徽半調。十絃尺字。按十一絃六徽半調。十一絃上字。按十二絃六徽調。十二絃四字。按十三絃六徽半調。此工尺七字。宜分作合四上尺工六五。六工尺上四兩句念。錯綜循環。甚爲得用。可以承上起下。可以那移代替。可以承聲疊韻。

黃鐘通韻 卷下

四

商羽二音工尺部位圖

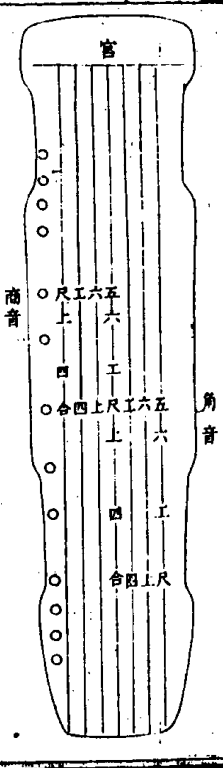
徵角二音工尺部位圖

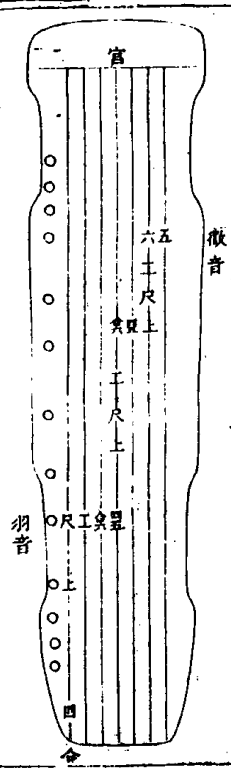
宮商角三音左右循環圖

黃鐘通韻 卷下

五

宮徵羽三音上下往來圖

以上共七圖。惟七絃元音一圖爲琴之總綱。後六圖爲衆目。凡歌詩永言永聲和律。應以七絃元音爲體。但七絃元音含弘廣大雅正希夷。不易知聞。須得五音兼奏。六律均鳴。方人抑揚鏗鏘之聽。是以調和絃音。考查徽數。分別部位。安設工尺聲字。繪後六圖以爲用。此其大畧也。若夫音律貫通。按摩純熟。開口合律。發指得音。或上下往來。或分方別段。或直取。或曲成。或就近。或傍通。神化無方。又非圖繪之所能盡者。總而言之。千言萬字。不出律呂七均。萬語千聲。無過

黃鐘通韻 卷下

六

工尺七字。操之以七絃元音爲綱。縱之以衆絃衆徽爲目。目以綱爲體。綱以目爲用。各有七均。操縱自如。心手相應。可鼓可歌。庶著書之意。於此少可發明。覽書之疑。於此少可解釋耳。老友味玩數句。一日携琴謂余曰。予得之矣。請試之。遂將素日絲竹所有。大套小曲。援琴一揮。無不入手。又如早朝秋興等詩。首首各音。如騰王秋聲。赤壁春夜等文。篇篇有韻。如調令滿庭芳。東坡之警世。張子野之漁舟。念奴嬌如蘇子瞻之赤壁懷古。辛幼安之登賞心亭。金明池如秦少

游之春遊。喜遷鶯如康伯可之聞雁等詞。不按牌名。不拘腔調。只以聲永言。以律和聲。斷續疾徐。任自吟哦。抑揚鏗鏘。隨字音律。按摩撫弄。無異琴曲。各盡其妙。聞者莫不歎賞。余不覺手舞足蹈。心悅神怡。謂之曰。向日多人。疑我通韻兩卷者。老兄今日盡爲我釋之。於七絃十三徽中矣。我雖得之於心。而不能應之於手。老兄熟之於手。而復會之於心。可謂音律精通。心手相應者也。應爲我著譜。老友曰。吾已籌之熟矣。譜之一字。不可概論。若牌名曲調。有一定字句。有一

黃鐘通韻 卷下

七

定板拍。其虛聲餘韻。有一定曲折。非譜不可。若琴家有箕山。洞天。秋鴻。羽化等篇。雖無文字。有奇聲絕響。逸派仙風之韻。非譜不可。若高山流水。期在知音。白雪陽春。終屬寡和。奇文古句。拗口贅牙者。俱從名手摩出。宜垂久遠。非譜不可。若時人之嘗歌嘗詠。嘗聽嘗聞者。無過風月詩文。又何必著譜。若必欲分吟別操。各著一譜。徒令人棄本逐末。尋文覓字。於七絃八十一徽之間。不知琴理。有經緯源流。綱目體用。可以入手。可以和聲。則古人特爲宮商之音。律呂之數。所

造之器。反爲一譜所誤矣。惟在留心於音律之士。肯將通韻兩卷。詳細叅求。翻覆味玩。知綱知目。知源知流。再按五音工尺各圖。在琴部位。調美純熟。舉目卽見。發指便得。言字雖多。不出七絃元音。只要調和配合。以聲永言。以律和聲。操之有總綱。縱之有衆目。目以綱爲體。綱以目爲用。抑揚清濁。任我吟哦。巨細洪纖。隨手撫弄。五音六律。皆爲我用。縱有遺忘。歌言永聲。取之於七絃元音。無不可得。經書所載。詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。音樂之元。律呂之本。中和正韻。

黃鐘通韻 卷下

此圖可以發明。可以考證。又何必更著譜焉。余爲之正襟危坐。歛容謝曰。恭聞命矣。仍希叅訂此篇。編爲號紀。以公同志。遂復加翻閱。詳細窮研。名之曰黃鐘通韻琴圖補遺云爾。

時

乾隆癸酉歲秋九月吉日秋莊都四德乾文氏補著

德 馨蘭谷氏 公較

同志 羅多和立禮氏

黃鐘通韻 二卷 翰林院筆帖式 都保家藏本

國朝都四德撰都四德字乾文號秋莊滿洲鑲紅旗人是書凡十篇曰律度量衡第一五音位次第二六律第三七均第四五音六律相生第五律呂名義第六律本第七循環爲宮第八聲字第九律數第十末又附以琴圖共爲上下二卷多本蔡元定律呂新書而附益以己意如聲字一篇於

國書十二字頭獨取第一第二第四第五第十二章之字而其餘皆不之及而五章中又雜取第四章之字安上思二字以配宮第五章之字昂多二字以配商第一章之字阿二字以配角第十章之字教二字以配徵第二章之字愛平二字以配羽以上十字分之配十干又取首章之字依鳥兩字共爲十二字分配十二律作爲橫直方圓之圖且謂人之言語聲音止此數字殊不知我

國家十二字頭整齊肅括無音不備無韻不該非可偏舉其五字頭以爲分配也據其所論蓋以此五

章可用漢字對音其餘七章雙聲疊韻爲漢文所無故不用耳然

國書有二合三合切音之不同推其原本則自首句六字而外其餘何一非雙聲疊韻而謂止於七章而已乎今以漢文字有無爲

國音之區別漢文之有者則取配五音十二律而漢文所無者概置弗論是未究

國書制作之本也且字頭十二雖曰平列其實十一章皆以第一章爲綱領而第一章又以第一句爲

綱領觀

國語中並無以他字加於工阿丁 額丁 依丁 鄂丁 烏

之上者其偶遇此音亦以他字代之蓋此數字總

貫十二章如臣之有君子之有母其體統實爲最

尊不宜與衆音並列又所列工阿丁 愛平 丁 安丁

昂敖等字反居丁額丁 恩丁 翰丁 歐等

字之下亦多未安伏稽

欽定國書新語卽以工阿爲陽以丁額爲陰以此可見

工阿之類皆陽位也丁額之類皆陰位也陰不可

以先陽乃

國書之義例不可以隨章布列矣至其以五章字頭統詩韻三十部雖亦近似然限以前所拈之數字亦不足以盡清文之蘊惟所論清字切音之法皆中窾要爲有益於學者耳

囂囂子樂原不分卷

囂囂子撰

北京圖書館藏清刻本

附《四庫全書總目·樂原無卷

數》提要

鄒鄒子樂原

受業

較字

鄒鄒子論樂原曰。嗟夫。今之樂。猶古之樂也。自人視今古之不同。而古樂奇異矣。視古今為不同。而古音絕響矣。孟子之言。豈欺我哉。夫樂律亦吾人格致之事。烏可不為究心。故為諸弟言其原。使好學篤志者。知樂律之非遠且難。而今古之不相悖。然不及製器者。以余所言理氣數之同。原聖人作樂之本旨也。

鄒鄒子樂原

桂花書屋

觀者察其理而畧其象。勿引製器相駁詰。則大道常明。有深幸焉。

天地之大。萬物之繁。離不得理氣數三字。理氣數又折不開。如單言理。則迂而晦。單言數。則怪而妄。單言氣。則虛而無。此後儒之通病。若聖人明理以立數。因數而通天地之氣。然亦未嘗有神奇之術。不過從自己身心性命。中體認出來。至中至庸之道。無如後世視平易者不足學。好為索隱行怪。新奇可喜。乃為道在是矣。不知道

在邇而求諸遠。事在易而求諸難。聖學日晦。至理日沉。人心日錮。可不悲哉。而舉世孰從而信之。復贅一言於樂律原流之左。

夫聖人身爲律。而聲爲度。總不離此身。以齊人物。天地開闢之後。混沌沌與禽獸何異。聖人出而思有以齊之。是以義皇一畫。以兆其端。此洪濛未分。太極渾然之象。然有陽必有陰。有動必有靜。故曰靜而生陽。動而生陰。陰陽既判。而分四象。於是乾坤本一一也。定以三才。三三上

歸樂原

二

桂花書屋

一象天。中一象人。下一象地。一亦如之人。身有陰。陽。天地亦有陰。陽。不偏不倚。使人崇效天。卑法地。並立爲三。乾坤已定。得其初畫者爲長男。長女。得其中畫者爲中男。中女。得其上畫者爲少男。少女。已得八卦。乃定其方位。又兼三才而兩之。故六。顛倒相配。而成六十四卦。遂有三百八十四爻。遂有乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。演至萬有一千五百二十。當萬物之數。以示後之學者。使人由數以究理。因理

以知氣格物。致知漸抵一貫。則曉然于聖人本身。心性。命。以造天地。位萬物。育之境。非有所奇異之術也。

聖人明其理。近取諸身。本此身之陰陽。知與天地流行之氣同。則吾身首一。手足四。昭然五件。觸類旁通。五官五臟。莫不是五。從此悟天有日月五星。地有金木水火土。制造規矩。規天。矩地。璇璣玉衡。以齊七政。範圍夫天。九州貢賦。上下異宜。畫疆分野。範圍乎地。五禮五典。五刑五服。

歸樂原

三

桂花書屋

範圍乎人。萬有不齊之物。皆得而齊之。天地間二氣流行。化成萬物。聖人體天之德。平地成天。裁成輔相。故曰天子。吾人格致誠正。立達爲懷。潛龍勿用。縱不能得位行道。然以堯舜之心。爲心。體君之德。故爲君子。聖人治定功成。萬有不齊者。均得齊之。自己心中。歡暢。凡在宇內。見此平成者。無不歡暢。人在天地之中。天地之氣。本相貫注。體天地之德。而功成。若是天地鬼神。亦氣也。諒亦無不歡暢。何以宣通使之暢達。因思

以我之氣通天地之氣而作樂焉。欲宣我之氣者。在聲音。于以定黃鐘。因取至不齊之聲以齊之。乃用金石絲竹匏土革木。物物擊之。其聲至不齊也。聖人從身以定律度。聲容以齊之。使繁然者秩然。翕如而純如。聲本乎氣。氣宣乎聲。八音克諧。合天地之和。鳳儀獸舞。聖人之能事畢矣。

齊此不齊之物。必先定律。律者紀律也。欲定律不可無度。以度之律度中節。而自成聲。而自調。

樂記子樂原

四

桂花書屋

和有聲。即有容。容即在聲內。非聲自聲。而容自容也。如韶之爲歌。揖讓之辭也。歌揖讓之辭。即有揖讓之聲。舞者前後左右俯仰上下。抑揚頓挫。便是揖讓之容。武之爲歌。征誅而有天下。不免征誅之辭。有征誅之聲。舞者便有征誅之容。所謂發揚蹈厲者也。今樂古樂不同處。古樂以和而止。聖人治定功成而作樂。如功成即止。樂既和。氣亦宣暢。不使其流蕩也。正樂而不淫哀而不傷之謂中。和之教。今樂和而流者也。樂之

聲音清則動聽。古樂清聲止於二。今則清者多。音節日繁。悅耳動心。如演劇者。哀必過。哀聲容之間。令人流涕。樂必過。樂使人發笑。以至喜怒無不皆然。此太過之淺而易見者也。劇者極也。喜怒哀樂之甚也。哀甚則傷。樂甚則淫。鄭衛靡靡之聲也。古樂和而宣暢。得天地中和之正氣。却不勾動人心。倘過於和而悅耳。人心自爲所動。動則不知其流。而自蕩矣。禮亦以和爲貴。知和而和。豈禮之正哉。樂律過半。其數過清。聲容必過於摹寫。焉得不靡靡動人。如春夏秋冬溫涼寒暑適當其節。萬物育而人民安。或熟之太過。則陽氣不收。寒之太過。凝陰閉結。必五穀不成人多疾病。自然傷損。聖人齊七政。非止齊天行正。所以爲民事。此理無不一貫。樂不及則不宣。而人心鬱。樂太過則過暢。而人心蕩。失天地之和矣。

樂記子樂原

五

桂花書屋

聲爲律而身爲度。以我之身定其度。以我之氣正其律。人之氣即天地之氣。流通貫注。黃鐘九

寸。大呂八寸。均。本我身之陰陽而定。毋用遠求。中音則濁而聲正。清音則繁而聲過。器愈損。音愈清。古人所以只用清黃。清太。其他不用也。制器之法。自有蔡李楊諸前輩之書可攷。但以一貫之理求之。則是非立辨。古今音樂。釐然明矣。若見他說而疑。不能近取諸身。則始終不解也。

今樂之用。合四乙尺上工凡五六者。即律之黃太姑蕤林南應也。五六即清黃清太也。合四乙

歌子樂原

六

桂花書屋

上工即陰律之大夾仲夷無也。五六即清大清夾也。古伶人俱通律理。是以用黃太等律。後之優孟不通文藝。故以合四乙等字。諧聲。使其聞聲而合調。非合四乙等與黃太。另一說也。

今樂用檀板無他。古以革爲節奏。革鼓也。優孟不知節奏。以板易之。古人歌咏一唱三歎。有自然之致。合於音節。今優孟不能。故于此字之該咏歎者。點板于字頭上。唱至此字。先繫板。使其知此字該唱也。或有不止于三歎。該餘音嫋嫋。

不絕如縷者。多加贈板。使其知尚須咏歎也。或上一字已唱過。下一字還須唱。則用截板。乃承上起下。使其知下一字又要吟也。古人吟咏三歎。俱在平聲字。平聲則韻長而可吟。仄聲氣短而不可吟。今間有仄聲字。亦點板而唱者。因作曲之人。已不辨宮商黃太之所以然。而音節至此該長而不能止。勉強加板。吟之。殊不知吟則吟矣。並其字已失其本音。文理大謬矣。其誤可知也。一唱三歎。何意歟。以音之長者。人氣轉不

歌子樂原

七

桂花書屋

上必三唱以合之。黃鐘之調。氣出于中宮。清黃之調。氣提于下丹田。知此則九寸八寸之律。亦悟矣。言樂而及戲本。正見古今之同。而相沿之誤。天地之大。萬類之繁。此心同。此理同。此氣可感乎也。反而求之。何不貫耶。

諸雪堂問曰。論古今之樂。於理曉暢而貫通矣。其所以隔八相生。金針未度也。鄒囂子曰。余讀歷代律呂諸書。形而上者。不可考矣。所駁正而考論者。皆形而下者也。嗟乎。器有形者也。有形必敝。故器毀而傳失焉。器在而傳亦失焉。然理固在也。理本也。無形者也。無形何敝乎。君子曰。存其理焉可矣。理在而氣不違。理存而數可窮也。古今之論樂律者。莫不曰。隔八相生。三分損益矣。而究問其何以定爲隔八相生。何以定爲

鄒囂子樂原

八

桂花書屋

也。八音者。象八方也。八音之不類。象八方之風。氣不齊也。天下之理。窮則變。變則生。不變則不生。律備於六。而音窮于八。豈非其聲既盡。律已齊。由八而復生。生不窮。旋宮之氣。循環無盡。歟。書曰。聲依永。律和聲。聲有清濁長短。必六律以和之。然後其聲克諧。歟。八宮之中。抑揚高下。又有層次。毫忽之微。至八始備。而無奪倫。歟。氣由風也。五聲和則八風平。豈非調律呂之和。宣八音之用。必觀變於六。而審音於八。歟。旋宮十二

鄒囂子樂原

九

桂花書屋

雪堂曰。隔八相生。既聞命矣。請畢三分損益之說。鄒子曰。理者。主是氣者也。數者。明是理者也。數至規。天矩地。聖人之範圍大功用也。規天之法。三矩地之法。兩三而自之。九也。九而自之。八十一也。九者數之終也。九而三之。其數均也。均則平。平則和矣。以黃鐘主之。或損或益焉。可也。其分東西。以上下者。陰西而陽東。陰下而陽上也。陽氣主升。陰氣降也。升者益之。降者損之。故上行則益。下行則損。聖人扶陽益陰。裁制之道也。上下者。順逆也。損益者。以合天地四時自然之氣也。樂律作于平地。成天齊人之後。以人之氣。合天地之氣。使神人協和。歡欣交暢。故氣出於人。而法本天地。其三之兩之。損之益之。三才備而神人。和天地通也。故曰。理在而氣不違。理存而數可窮也。氣無憑而理為主。數有定也。

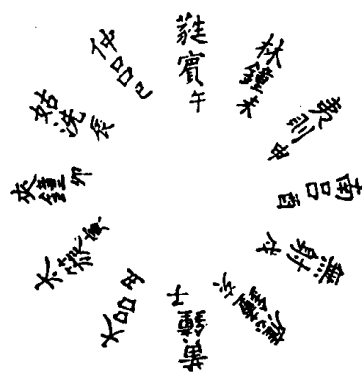
附圖

端端子樂原

十

桂花書屋

律呂隔八相生

端端子樂原

圖

十一

桂花書屋

陽律

黃鐘九寸起律其聲中其音濁中管內
虛九分如欲音清三分損之

黃鐘

林鐘 林鐘 太簇 太簇 南呂
姑洗 姑洗 應鐘 應鐘 蕤賓

南呂

蕤賓午也陰始生也即可生大呂

陰律

八寸起律
大呂 夷則 夷則 夾鐘 夾鐘 無射
無射 仲呂 仲呂 黃鐘

即旋宮也

陽律	吉事用九寸起律今古樂同
宮	黃鐘 合 六 少宮清
商	太簇 四 五 少商清
角	姑洗 乙
徵	蕤賓 尺
林鐘	上
南呂	工
應鐘	凡
此今之樂循古之樂也但古音中正和平今	
樂取音清悅耳過用清聲樂而淫哀而傷人	
心蕩 變徵變宮子午之	
陰律	凶事用八寸起律古今樂同
宮	大呂 合 六
商	夾鐘 四 五
角	仲呂 乙
徵	蕤則 上
羽	無射 工
陰律無變徵變宮陽變而陰不變也	

歸臨子樂原

圖

士

桂花書屋

律呂本原黃鍾一黃鍾之實二黃鍾生十二律
三十二律之實四變律五五聲圖六變聲七八
十四聲圖八六十調圖九候氣十審度十一嘉
量十二謹權衡十三曆律之學與其博及羣書
不若取朱子鍾律與律呂新書一序仰而思之
引古

孔子律

論衡孔子吹律自知殷之苗裔 春秋孔演圖
孔子曰丘援律吹命陰得羽之宮 琴經援神

其 正之法五
數聲厚薄權
如 九氣本而三
為法
示 九氣正其
三以非其
之 本無清以
斯 有九有二而
乎 其理象得美

歸臨子樂原

圖

三 桂花書屋

契聖王吹律有姓

鄒衍律

文選注劉向別錄曰鄒衍在燕有谷寒不生五穀鄒衍吹律而溫之至生黍列子師曠之清角鄒衍之吹律漢效祀歌青陽至玄冥云鄒子樂

漢張蒼律

史記蒼傳好書尤善律歷爲計相時緒正律歷吹律調樂人之音聲及以比定律令若百工天

樂子樂原

引古

主

桂花書屋

下作程品如淳曰比比次謂五音清濁各有所以不相錯入以定十二律之法今於樂官使長行之至於爲

丞相卒就之漢家言律歷者本張蒼著書十八篇言陰陽律歷事

志漢興北平侯張蒼首律歷事

郊祀志秦

水德音上大呂陰律之始也

隋志張蒼定律推五勝

之法以爲水德

宋志蒼始定律歷

漢協律

太初音律

太初元年夏五月定官名協音律

志武帝時

樂宮考正 史記樂書作十九章令侍郎李延

年次序其聲拜爲協律都尉 敘傳世宗 云云

協律改正 禮樂志武帝立樂府以李延年爲

協律都尉司馬相如等造爲詩賦畧論律呂以

合八音之調作十九章之歌 王褒傳神爵五

鳳之間數有嘉應上頗作歌詩欲興協律之事

後漢律志孝武正樂置協律之官 郊祀歌

云五音飭吟青黃展詩應律銷玉鳴函官吐角

激祉清發梁揚羽申以商造茲新音永久長聲

氣流條鳳鳥翔五音六律依韋饗昭雜變並會

雅聲遠姚 兒寬傳六律五聲幽贊聖意神樂

樂子樂原

引古

古

桂花書屋

四合各有方象 晉志孝武置協律之官雖律

呂清濁之體粗正金石高下之音有準然數猶

用五 隋樂志武帝裁音律之響定郊丘之祭

頗雜謳謠非全雅什 律志延年頗解新聲變

曲未達音律之源 元帝自度曲被歌聲分判

節度窮極幼眇

漢律準

京房六十律

律術 又見後

後漢志元帝時郎中京房 知五聲之音六律

之數 京房傳好鍾律知音 聲推律自定爲京式 上使太子太傅韋元成諫大

夫章雜試問房於樂府房對受學故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律異矣中呂上生執始執始下生去減上下相生終於南事而六十律畢矣十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也宓義作易紀陽氣之初以為律法建日冬至之聲以黃鍾為宮太簇商姑洗角林鍾祉南呂羽應鍾變宮蕤賓變祉此聲氣之元五音之正也故

臨淵子樂原

引古

圭

桂花書屋

術施行於史官侯部用之大千樂官有律均見鍾類文多不悉載律術曰陽以圓為形其性動陰以方為節其性靜動者數三靜者數一以陰生陰倍之以陰生陽四之皆三而一陽生陰曰下生陰生陽曰上生上生不得過黃鍾之清濁下生不得及黃鍾之數實皆參天兩地圓蓋方覆六耦承奇之道也黃鍾律呂之首而生十一律者也其相生也皆三分而損益之是故十二律之得十七萬七千一百四十七是為黃鍾之實又以二乘而三約之是為下生林鍾之實又以四乘而三約之是為上生太簇之實推此上下以定六十律之實以九三之數萬九千六百八十三為法律為寸準為尺不盈者十之所得為分又不盈十之所得為小分以其餘正其強弱黃鍾十七萬七千一百四十七下生林鍾黃鍾為宮太簇商林鍾祉一日律九寸準九尺直一日者凡七律黃鍾至應鍾也直五日者凡五律形始至白呂也十日者九律行至分為八十者十有七呂至未育直六日截至多色有至遲時二十有一直十日至寡惟六十律之終曰南事截管為律吹以考聲列以物氣道之本也術家以

臨淵子樂原

引古

圭

桂花書屋

其聲微而體難知其分數不明故作準以代之
準之聲明暢易達分寸又粗然弦以緩急清濁
非管無以正也均其中弦令與黃鍾相得按畫
以求諸律無不如數而應者矣章帝元和元年
待詔侯鍾律殷彤上言官無曉六十律以準調
音者故待詔嚴崇宋志云嚴嵩具以準法教子男宣願
召宣補學官主調樂器詔太史丞弘審試十二
律其二中其四不中其六不知何律宣遂罷自
是律家莫能爲準靈帝熹平六年東觀名典律
者張光等問準意光等不知歸閱舊藏乃得其
器形制如房書猶不能定其弦緩急音不可以
書曉人知之者欲教而無從心達者體知而無
師故史官能辨清濁者遂絕其可以相傳者惟
管絃及候氣而已宋志隋志禹以聲爲律周禮
以十二律爲之度數司馬遷律書云黃鍾
長八寸七分之一太簇長七寸七分二林鍾長
五寸七分三應鍾長四寸三分三此樂之三始
十二律之本末也班固司馬彪律志黃鍾長九

寸聲最濁太簇長八寸林鍾長六寸應鍾長四
寸七分四釐強聲最清鄭元月令注蔡邕月令
章句及杜夔荀勗等所論雖尺有增損而十二
律之寸數並同漢志京房又以隔八相生一始
自黃鍾終於中呂十三律畢矣中呂上生黃鍾
不滿九寸謂之執始下生去減上下相生終於
南事更增四十八律以爲六十其依行在辰上
生包育隔九編於冬至之後分焉遲內其數遂
減應鍾之清宋元嘉中錢樂之更爲二百律何
承天立法制議云上下相生三分損益其一蓋
古人簡易之法猶如周天三百六十五度四分
之一京房不悟謬爲六十承天更設新率一作律則
從中律還得黃鍾十二旋宮黃鍾長九寸太簇
八十二釐林鍾六寸一釐應鍾四寸七分九釐
強其中呂上生所益之分還得十七萬七千一
百四十七復十二辰參之數後齊僧伽勞有巧思能以管候氣陳毛爽安京房律法相管
飛灰順月皆驗 隋開皇九年遣爽及大樂令蔡子元等候節氣今爽
草定其法名曰律曆其畧曰班氏漢志蓋數所出也司馬彪志並房所
出也爽兄喜陳武帝時以十二管衍爲六十律
私候氣序並有謬應 牛弘論六十律不可行
晉志淮南京

度鄭元諸儒言律呂皆上下相生蕤賓又重上生大呂夷則上生夾鍾無射上生中呂此三呂於遷固所生之寸數及分皆倍焉餘則並同

晉志呂不韋春秋言黃鍾之宮律之本也淮南王安延致儒博亦為律呂云黃鍾之律九寸而宮音調因而九之九九八十一黃鍾之數立續漢志具載京房六十律準度分數其相生之次與呂覽淮南同司馬遷言律呂相生之次著於前史則以太極元氣函三為一始動於予十二

樂原

引古

九

桂花書屋

律之生所起

無射三分損一下生中呂京房三分益二上生中呂

宋志續漢

志具載其律準度數論曰漢志云三分損一下生林鍾三分益一上生太簇無射既上生中呂則中呂又當上生黃鍾然後五聲六律十二管還相為宮今上生不及黃鍾實二千三百八十四九約實一千九百六十八為一分此則不周九寸之律一分有奇豈得還相為宮乎凡上生下生大畧猶周天斗分四分之一耳京房不思此意比十二律微有所增方引而伸之中呂上

生執始執始下生去減至千南事為六十律竟復不合彌益其疎二律而生五音十二律而為六十音因而六之故三百六十音以當一歲之日

通監宋元嘉二十二年初漢京房以十二律中呂上生黃鍾不滿九寸更演為六十律錢

樂之復演為三百六十律日當一管

魏律志太和十八年高閭表曰律者樂之本也

臣前與孫惠蔚公孫崇等考周官國語及後漢

志案京房法作準以定律吹律以調絲案律寸

樂原

引古

辛

桂花書屋

以孔竹崇依臣共論案事自作鍾磬志議二卷

器數為備樂志後魏陳仲儒請依京房立準

以調八音神龜二年夏仲儒言江左之日頗授

琴文覽續漢書見京房律術頗有所得度量衡

歷出自黃鍾準者本以代律取其分數調校樂

器則宮商易辨尺寸小長則微濁分數加短則

小清若閑準意則辨五聲清濁之韻善琴術則

知五調調音之體參此二途以均樂器自然應

和不相奪倫作準調絃緩急清濁可以意推舊

志唯云準形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得案畫以求其聲不辨準當施柱又案房準九尺之內爲一十七萬七千一百四十七分一尺之內爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於準一寸之內亦爲萬九千六百八十三分於準一分之內乘爲二十分又爲小分以辨疆弱仲儒考驗但前却柱中以約準分則相生之韻應合其中絃須施軫以調聲令與黃鍾合中絃下依數畫六十律

歸子樂原 引古 圭 桂花書屋

清濁之節餘十二絃須施柱如箏即於中絃案畫一周之聲度著十二絃上然後依相生之法以次運行取十二律之商社商社既定又依琴五調調聲之法以均樂器瑟調以宮爲主清調以商爲主平調以答爲主五調各以一聲爲主然後錯採衆聲以文飾之事寢 五代會要張昭議月律有旋宮之法備於太史之職京房以周官均法每月更用五音乃立準調旋相爲宮成六十調又以日法析爲三百六十傳於樂府

編垂復舊律呂無差錢樂空記其名沈重但條其說六十律法寂寥不嗣 國史志京房作準分六十聲然聲細而難分世不能用 禮記禮運注律呂始於黃鍾管長九寸下生者三分去一上生者三分益一終於南呂更相爲宮凡六十也疏曰諸本多作終於南事則是京房律法

月黃鍾之管長九寸其終於六十正義曰黃鍾之調均則黃鍾爲宮黃鍾生林鍾爲商太簇爲角南呂爲羽南呂生姑洗爲宮此是黃鍾一調之五聲八十二律律各有五聲則總有五百聲則總有六十聲 朱子曰十二律各就其宮以起四聲而後六

歸子樂原 引古 圭 桂花書屋

郎宗學京氏易善六十七分 崔子玉

明京房易傳六日七分 郎顗傳註易稽覽圖

甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭元注

一卦六日七分

漢太常銅律

前律志劉歆等條奏言之最詳 師古班固氏作 志取劉歆之義 凡律度量衡用銅者所以同天下齊風俗也銅爲物之至精不爲燥濕寒暑變其節不爲風雨暴露敗其形介然有常有似於士君子之行是以用銅也 大戴禮太 師吹銅 五聲之本生於黃鍾之律九寸爲

宮或損或益以定商角祉羽九六相生陰陽之應也律有十二陽六為律陰六為呂律以統氣類物呂以旅陽宣氣黃鐘黃者中之色鍾者種也元之中數五五為聲地之中數六六為律宮以九唱六始於子大呂呂旅也言陰大旅助黃鍾宣氣而牙物也位於丑太簇族奏也言陽氣大奏地而達物也位於寅夾鍾言陰夾助大族宣四方之氣而出種物也位於卯姑洗洗絜也言陽氣洗物辜絜之也位於辰中呂言微陰始起未成著於中旅助姑洗宣氣齊物也位於巳蕤賓繼也導也言陽始導陰氣使繼養物也位於午林鍾林君也言陰氣受任助蕤賓君主種物使長大茂盛也位於未夷則則法也言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位於申南呂南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位於酉亡射射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剥落之終而復始亡厭已也位於戌應鍾言陰氣應無射藏萬物而雜陽闕種也位於亥其法皆用

歸諸子樂原

引古

圭

桂花書屋

銅職在太樂太常掌之續志漢興北平侯張蒼首治律曆孝武正樂置協律之官元始中召通知鍾律者考其意義義和劉歆典領條奏班固取以為志一備數二和氣三審度四嘉量五權衡前志同晉志云校其相生所得與司馬遷同宋志云班氏所志未能通律呂本源又推九六從符劉歆三統之數假托飾說

晉志楊子雲曰聲生於日謂甲巳為角乙庚為商丙辛為木丁壬為羽戊己為土律生於辰謂子為黃鍾丑為大呂之屬也聲以情質律以和聲聲律相協而八音生聲和音諧是謂五樂宋志同金石錄有律管銘云始建國元年正月癸酉朔日

歸諸子樂原

引古

書

桂花書屋

制晉志漢平帝時王莽以銅為之

漢鍾律

平紀元始五年正月召天下通知鍾律者志云白樂志八音調均又不協於鍾律京房好鍾律藝文志五行有鍾律灾應二十六卷鍾律叢辰日苑二十卷鍾律消息二十九卷黃鍾七卷後曆志蔡邕能著六清濁鍾律官志注靈臺侍詔七人候鍾律後志日冬夏至候鍾律晉志司馬遷言律呂相生之次詳矣劉歆條奏有五

班固因而志之蔡邕又記建武已後言律呂者至司馬紹統采而續之〔史記律書〕載律數生鐘分生黃鍾術〔唐志〕有黃鍾算法四十卷推漢書律曆志術一卷崔浩律曆術一卷

漢劉歆鍾律書

隋牛弘傳引劉歆鍾律書云春宮秋律百卉必凋秋宮春律萬物必榮夏宮冬律雨雹必降冬宮夏律雷必發聲〔晉志〕曰劉歆序論雖博而

言十二律損益次第自黃鍾長九寸三分損一

樂府子樂原

引古

章

桂花書屋

下生林鍾長六寸三分益一上生太簇而左旋八八爲位一上一下終於無射下生中呂校其所生所得與司馬遷正同〔太平御覽風俗通〕

曰案劉歆鍾律書云云風俗通義聲音第六

按劉歆鍾律書〔隋志〕牛弘等議按禮五聲十

二律還相爲宮盧植云十二月三管流轉用事

當用事者爲宮宮君也鄭元曰陽管爲律陰管

爲呂布十二辰更相爲宮始自黃鍾終於南呂

凡六十也皇侃疏十一月以黃鍾爲宮十二月

以大呂正月以太簇爲宮餘月放比凡十二管各備五聲合六十聲〔五聲〕成一調故十二調

樂稽耀嘉曰東方春其聲角樂當宮於夾鍾餘

方各以其中律爲宮又云五音非宮不調又動

聲儀宮唱而商和周禮奏黃鍾歌大呂以祀天

神鄭元以黃鍾之鍾大呂之聲爲均均調也故

樂書息云六樂十二調一苟勉論三調爲均首

者得正聲之名馬融曰圜鍾應鍾也賈逵鄭

元曰圜鍾夾鍾也〔陸續志〕太元其說謂陽生

樂府子樂原

引古

未

桂花書屋

於子陰生於午從子至巳陽生陰退故律生呂言下生呂生律言上生從午至亥陰升陽退故律生呂言上生呂生律言下生至午而變故疑賓重上生而續論律呂分寸與司馬遷律書特

異

漢靈臺時律

明紀永平二年春正月辛未宗祀明堂禮畢登

靈臺詔曰升靈臺望元氣吹時律注時律即月

令五春律中太簇之類〔禮儀志注〕蔡邕志曰

章帝著歌詩四章列在食舉又制靈臺十二門詩各以其月祀而

熹平四年正月中山靈臺十二門新詩下天子樂官訂補校聲

續律志注薛

書曰上

章

帝以太常樂丞鮑鄴等

上樂事下車騎將軍陽防防奏言建初二年七

月鄴上言王者有食舉之樂今宮樂但有太簇

皆不應日律可作十二月均各應其月氣乃能

應天地和氣宜應明帝始令靈臺六律候而未

設其門樂經曰十二月行之所以宣氣豐也

月間斗建之門而奏歌其律誠宜施行願與待

陳書樂原

引古

圭

桂苑書屋

詔嚴崇及能作樂器者共作治考工給所與正

奏寢今明詔下臣防輒問鄴及待詔知音律者

以為可順上天之明特因歲首令正發太簇之

律奏雅頌之音以立太平以迎和氣其條貫甚

備詔書以防言下三公

禮運篇

云云

鄭元曰

宮數八十一黃鍾長九寸三分宮去一生祉社

數五十四林鍾長六寸三分祉益一生商商數

七十二太簇長八寸三分商去一生羽羽數四

十八南呂長五寸三分寸之一二分羽益一生

數六十四姑洗長七寸九分寸之一二分角去

一生變宮三分變宮益一生變祉自此已後則

隨月而變所謂還相為宮

月令正儀數多者

濁數少者清正月之時候氣之管中於太簇中

猶應也謂候氣飛灰應於太簇太簇之鐘生於

太簇之律律在於前鐘生於後總而言之陰陽

皆稱律 通典旋宮之樂建初三年鮑鄴始請

用之陽嘉二年復廢累代

漢隨月律

十二月均

定典律

陳書樂原

引古

圭

桂苑書屋

順帝紀陽嘉二年冬十月庚午行禮辟雍奏應

鍾始復黃鍾作樂器隨月律注子為黃鍾律長

九寸聲有輕重長短度量皆出黃鍾隨月律謂

月令正月律中大簇二月夾鍾三月姑洗四月

仲呂五月蕤賓六月林鍾七月夷則八曰南呂

九月無射十月應鍾十一月黃鍾十二月大呂

東觀記曰元和以來音戾不調修復如舊典

隋樂志牛弘議按東觀書馬防傳大予丞鮑鄴

等上作樂事下防防奏言建初二年七月鄴上

樂原

引古

堯

桂花書屋

言天子食飲必順於四時五味而有食舉之樂
今官雅樂獨有黃鍾而食舉樂但有太簇皆不
應月律可作十二月均各應其月氣公卿朝會
得聞月律乃能感天和氣宜應詔下太常太常
上言作樂器直錢百四十六萬奏寢今明詔復
下臣防可因歲首之嘉月發太簇之律奏雅頌
之音以迎和氣其條貫甚具遂獨施行起於十
月為迎氣之樂又順帝紀云陽嘉二年冬十月
庚午以春秋為辟雍肄太學隨月律十月作應
鍾三月作姑洗元和以來音戾不調修復黃鍾
作樂器如舊典據此而言漢樂宮垂有黃鍾均
食舉太簇均止有二均不旋相為宮元和至陽
嘉二年纔五十歲用而復止黃帝聽鳳以制律
呂書曰予欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此
聖人制作合天也陰陽之和乃云音戾不調誣
之甚也今梁陳雅曲並用宮聲 唐楊收傳西
京諸儒惑圓鍾函鍾之說故郊祀宗廟樂唯用
黃鍾一均章帝時太常丞鮑業始旋十二宮夫

旋宮以七聲為均 後宋登傳為尚書僕射順
帝以登明識禮樂使持節臨太學奏定典律又

漢候氣玉律 竹律 樂均

樂原

引古

手

桂花書屋

續志五音生於陰陽分為十二律轉生六十所
以紀斗氣效物類也天效以景地效以響即律
也陰陽和則景至律氣應則灰除是故天子常
以日冬夏至御前殿合八能之士陳八音聽樂
均度谷景候鍾律權土灰 一作炭放陰陽冬至陽氣
應則樂均清景長極黃鍾通土灰輕而衡仰夏
夏陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土灰重而
衡低 淮南子曰水勝故夏至濕火勝故冬至燥燥故灰輕濕故灰重
前天文志冬至短極垂土炭晉灼注引蔡邕律歷記太元登
日冷竹為管室灰進退於先後五日之中八能各以
為候以探百度 易緯曰冬至人主不
候狀聞太史封上效則和否則占 出宮發兵從樂五日
擊黃鍾之聲公卿大夫列士之意得則陰陽之畧如度數夏至之日如
冬至之日冬至之日立八尺之表日中視其晷影如度者其歲美人民
和順黎不如度者則歲惡人民多譌言故今為之不平器進則水器退
則旱退二尺則日食退一尺則月食月食則正臣下之行日食則正人
主之候氣之法為室三重戶閉塗墾必周密布緹
緹室中以木為案每律各一內庫外高從其方

位加律其上以葭葦灰抑其內端葭葦出河內案歷而

候之一氣至者其為氣所動者其灰散焉凡殿中

候用玉律十二惟二至乃候靈臺用竹律六十

候日如其歷月令章句曰古之為鍾律者以耳齊其聲後不能則假數以正其度度數正則音亦正矣鍾以斤兩

尺寸中所容受升斗之數為律律以寸分長短為度故曰黃鍾之管長九寸徑三分圍九分其餘皆補短雖大小圓數無增減以度量者可以文載官傳與眾共知然不如月決之明也

金門山竹為管續郡國志注弘農宜陽有金門山山竹為律管河內葭葦為灰

或云以律著室中隨十二辰埋之上與地平以

竹葦灰實律中以羅穀覆律呂氣至吹灰動穀

小動為和大動君弱臣強不動君嚴暴之應

前志聽工以律知日冬夏至一人隋志後漢

尺度稍長魏杜夔制律呂以之候氣灰悉不飛

梁太常丞毛栖誠取玉管及宋太史尺聞奏詔

大匠依樣制管律又飛灰晉志律之始造以

竹為管取自然虀虛也月令律中太簇注應

謂吹灰也正義引蔡邕云以法為室三重中央

上律中黃鍾之宮正義曰黃鍾候氣之管本位

在子黃鍾宮聲與中央土聲相應土無候氣之

法非候氣也賀瑒云虛設律於其月崔靈恩云

凡陰陽之管合有十二律律各為一調迭相為

宮而生五聲合而成樂黃鍾宮最長為聲調之

始十二宮之主宮音是五音之長故與黃鍾之

調宮聲相應四時之律皆取氣應土王之律獨

以聲應從四時之管而不別候也漢候氣法

殿中候用玉律十二惟二至乃候者十二月之

律以候月也靈臺用竹律六十候日如其曆者

六十日之律以候日也月律當一下一上依次

而生日律當用蕤賓重上生司馬遷劉歆之法

月律也呂不韋淮南京房之法日律也晉志

謂推筭之術無重上生之法蓋取司馬而非淮

南梁武帝作鍾律緯則是京房而非班固二者

之說皆徇一偏之見非通論也

晉律笛又見樂器周玉尺 銅竹律

通典荀勗因造新律笛十二枚以調律呂正雅

樂正會殿廷作之自謂宮商克諧然論者猶謂

勉為暗解時阮咸善達八音論者謂之神解咸

經 185—781

常心譏勉新律聲高不合中和勉常意異已出
咸爲始平相後有田父耕于野地中得周時玉
尺勉以校已所治鍾石絲竹皆短校一米於此
服感之妙勉方修正鍾磬未竟會薨元康三年
詔其子藩修定金石以施郊廟尋值喪亂莫有
記之者 晉志泰始十年中書監荀勗中書令
張華出御府銅竹律二十五具部太樂郎劉秀
等校試其三具與杜夔及左延年律法同其二
十二具視其銘題尺寸是笛律也問協律中郎
將列和云昔魏明帝時令和承受笛聲以作此
律勉等奏先生作樂必協律呂之和以節八音
之用魏明帝所制之笛長短無所象則率意而
作不由曲度考以正律皆不相應吹其聲均多
不諧合請依典制用十二律造笛象十二枚聲
均調和器用便利講肄彈擊必合律呂雖伶夔
曠遠至音難精猶宜儀刑古昔以求厥中請更
部笛工選竹造作下太樂樂府施行諸杜夔在
延年律皆留其御府笛正聲下社各一具皆

題作者姓名其餘無所施行還付御府毀制可
勉乃令太樂師劉秀鄧昊等作大呂笛以示和
長二尺六寸有奇又吹七律一孔一校聲若相
應然後令郝生鼓箏宋同吹笛以爲雜引相和
諸曲和曰父祖漢世以來笛家相傳不知此法
實非所及也勉又曰按周禮課樂金石有一定
之聲是故造鍾磬者先依律調之然後施於廟
垂作樂之時諸音受鍾磬之均卽爲悉應律也
至於響燕殿堂之上無廟垂鍾磬以笛有一定
調故諸弦歌皆從笛爲正是爲笛猶鍾磬宜必
合於律呂部郎劉秀鄧昊魏卽等依典記以五
聲十二律還相爲宮之法制十二笛工人造其
形律者定其聲然後氣象有制音均協和復重
作難賔伏孔笛一曰黃鍾之笛二曰大呂之笛
三曰太簇之笛四曰夾鍾之笛五曰姑洗之笛
六曰中呂之笛七曰蕤賓之笛八曰林鍾之笛
九曰夷則之笛十曰南呂之笛十一曰無射之
笛十二曰應鍾之笛

通典言勗等校杜夔所造鍾律其聲
聞不合乃出御府銅竹律銅尺銅斛校

減新尺短杜夔尺四分造十二笛笛具五音笛體之音皆當用樂
林鍾之角短則又倍之二笛律而後成夫四分之一而以本宮管上
行度之則宮也也則宮管上以本宮社管上行度之各以勉又云書
其律展轉相隨火疎密所宜置之或半之或四之

曰子欲聞六律五聲禮記五聲十二律還相為

宮漢志亦紀十二律惟京房始創六十律至章

帝時其法已絕蔡邕雖追紀其言亦曰今無能

為者按古典及今音家所用六十律者無施於

樂謹依典記以五聲十二律還相為宮之法制

十二笛樂志勉作新律笛十二枚以正雅樂

正會殿庭作之勉既以新律造二舞次更修正

樂記子樂原 引古 畫 桂花書屋

鍾聲元康三年勉子藩復嗣其事修正金石以

施郊廟尋值喪亂宋志黃鍾之笛正聲應黃

鍾下社應林鍾長二尺八寸四分四釐有奇黃

鍾箱笛晉時三尺八寸列和云東箱長管四尺二寸

晉銅律呂 詳見度類 古銅管

隋志毛爽律譜云魏杜夔亦制律呂以之候氣

灰悉不飛晉光祿大夫荀勗得古銅管校夔所

制長古四分乃依周禮更造古尺用之定管

韻始調 晉樂志泰始九年光祿大夫

杜夔所制律呂校大樂總章鼓吹八音與律呂

垂錯乃制古尺作新律呂以調聲韻律

下太常使太樂總章鼓吹清商施用勉遂典知

樂事仍以張華等所制為文陳諸下管本傳初勉造律呂人牛鐸

謂其聲及樂音未明曰得趙之牛鐸即謂失遠下謂同也漢牛

察五行之聲鑄金均其清濁然金質從革侈弇

無方竹體圓虛修短私制是以神響作律用寫

鍾聲又叶時日於晷度效地氣於灰管宋志

勉鑄新律既成求古器得周時玉律比之不差

樂記子樂原 引古 奏 桂花書屋

毫釐又漢世故鍾以律命之不叩自應武帝以

勉律與周漢器合乃施用之

宋三百六十律 梁鍾律議

隋志宋元嘉中太史錢樂之因京房南事之餘

引而伸之更為三百律終於安運長四寸四分

有奇揔合舊為三百六十律日當一管宮祉旋

韻各以次從至梁博士沈重鍾律議述其名數

曰以三百六十策當葢之日淮南子云一律

而生五音十二律而為六十音因而六之故三

百六十者以當一歲之日律曆之數天地之道也重乃依淮南本數用京房之術求之得三百六十律各因月之本律以爲一部以一部律數爲母以一中氣所有日爲子自黃鍾終於壯進一百五十律皆三分損一以下生自依行終於一百九律皆三分益一以上生唯安運一律爲終不生其數皆取黃鍾之實十七萬七千一百四十七爲本以九三爲法各除其實得寸分及小分餘皆委之即各其律之長也修其律部則上生下生宮祉之次也黃鍾二十四律包育至調風大呂二十七 黃動至休光太簇三十四 夾鍾二十七 明應至絜新姑洗三十四 南授至含正中呂二十七 朱明至祚周蕤賓二十七 南事至其煌林鍾三十四 謙侍至財華夷則二十七 升商至俾人南呂三十四 白呂至光賁無射二十七 思冲至澄天應鍾二十八 分焉至安

志沈重樂律義四卷 唐

沈重鍾律五卷

後魏器物準圖

樂志正光中安豐王延明監修金石博探古今樂事令信都芳考筭之芳後撰延明所集樂說并諸器物準圖二十餘事而注之 唐志曆筭類信都芳器準三卷

梁鍾律緯 四通十二笛

隋志梁武帝作鍾律緯論前代得失略云案律呂京馬鄭蔡至蕤賓並上生大呂而班固志至蕤賓仍以次下生永聲索實班義爲乖今參校舊器及古夾鍾玉律更制新尺以證分毫制爲四器名之爲通絃間九尺以次三分損益其一以生十二律之絃絲數及絃長各以律本所建之月五行生王終始之音各爲名義通施三絃以夾鍾玉律命之則還相中推月氣悉無錯舛

元英青陽朱明白藏又制十二笛以寫通聲 依新尺爲笛 黃鍾笛長三尺八寸應鍾笛長二尺八寸中間

笛十二調以飲玉律又不差異 黃鍾笛長三尺八寸應鍾笛長二尺八寸中間

十律以是爲差 樂志云用笛以寫通聲飲古鍾玉律并周代古鍾皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻

通監

天監元年八月上素善鍾律欲釐正雅樂乃自

制四通十二笛又命設十二鑄鍾各有編鍾編磬凡三十六虞而去衡鍾四隅植建鼓

志梁有鍾律緯六卷梁武帝撰又梁武帝樂

論三卷唐志樂義十一卷武帝集朝臣撰鍾律緯

辨宗見一卷書目一卷按古今樂錄載鍾律

緯云梁武帝辨鍾律制度及釋疑共五篇隋志

梁有六卷今止存一卷餘缺唐志梁武帝樂

社大義十卷隋志鍾律緯五篇辨宗明本訓京房以

黃鍾為宮太簇為商林鍾為社房術用三周官

樂志子樂原引古圭桂花書屋

用四蔡邕用七云孟春之月太簇為宮姑洗為商蕤賓為南呂為徵應鍾為羽大呂為宮黃鍾為商則為變徵

隋律譜

志開皇初詔太常牛弘議定律呂於是博召學

者序論其法久未能決遇平江左得陳氏律管

十有二枚並符弘遣曉音律者陳山錫太守毛

爽及太樂令蔡子元子晉明等以候節氣作律

譜更造樂器以被皇夏十四曲高祖聽之曰此

聲泊泊和雅令人舒緩大業二年改用律調

鍾磬八音之器比之前代最為合古樂志何

安用黃鍾一宮不假餘律故隋代雅樂唯奏黃鍾一宮郊廟饗用一調迎氣用五調其餘聲律

皆不復通何妥傳太常所傳宗廟雅樂歷數

十年唯作大呂廢黃鍾安奏請用黃鍾詔下公

卿議從之萬寶常傳開皇初鄭譯等定樂初

為黃鍾調寶常請以水尺為律以調樂器上從

之遂造諸樂器其聲率下鄭譯調二律并撰樂

諸六十四卷具論八音旋相為宮之法同禮有旋宮之義漢

樂志子樂原引古卑桂花書屋

十四律變化終於一千八百聲應手成曲無所

疑滯其聲雅淡不為時人所好

唐竹律

樂志武德九年正月己亥詔祖孝孫等定樂初

隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂

之啞鍾協律郎張文收依古斷竹為十二律高

祖命與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾

皆用孝孫又以十二月旋相為六十聲八十四

調其法因五音生二變會要正觀初文收覽

調其法因五音生二變會要正觀初文收覽

肅古樂譜以為未甚詳取歷代沿革截竹為十二律吹之備盡旋宮之義太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫定雅樂通典十三牛弘使協律郎祖孝孫等定雅樂從陳山陽太守毛爽受京房律法布管飛灰順月皆驗又每律生五音十二律為六十音因而六之為三百六十音分直一歲之日以配七音而旋相為宮之法明上不聽

唐銅律 銅斛 銅秤

志文收既定樂復鑄銅律三百六十銅斛一銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與甌皆方積十而登以至於斛與古 玉斗同皆藏於太

樂署肅宗時山東人魏延陵得律一因李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉更制諸磬帝以為然通典乾元元年三月乃悉取太常諸樂器入禁中更加磨刻凡二十五日而成御三殿觀之以還太常通典卷八然以漢律考之黃鍾乃太簇也議者以為非是通典開皇十七年將考

宗廟樂勅以銅律付太常而亡其九管斛銘云大唐正觀十年歲次元枵月旅應鍾依新令累黍尺定律校會成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勅修定秤盤銘云大唐正觀秤一斛一秤是文收總章年所造斛正圓而小與秤相符通典云尺亡劉貺壁記云今正聲之庫有銅律三百五十六

唐大樂鍾律

官志大樂令樂正掌調銅律以供祭享協律郎

藝文志十二律譜義一卷元愬樂畧四卷又聲律指歸一卷 書目聲律要訣十卷唐田琦撰上堂參校律呂制管定音之法凡十篇琦序謂樂器依律呂之聲皆須本月真響若但執累黍之文則律呂陰陽不復諧矣故據經史參校短長為此書云

唐七音

五代會要張昭議梁武自造四通十二笛以敘八音又引古二變二正之音旋相為宮得八十

四調與律呂所調音同數異隋鄭譯因龜茲琵琶七音以飲月律五正二變七調克諧旋相爲宮復爲八十四調萬寶常又減其絲數稍令古淡高祖不重雅樂所奏並廢郊廟所奏唯黃鍾一均與五郊迎氣雜用蕤賓但七調而已唐太宗命祖孝孫張文收整比譯寶常所均七音八十四調絲管並施鍾石俱奉七始之音復振四廟之韻皆調唐樂志隋鄭譯牛弘辛何蔡于之徒依京房六十律因而六之爲三百六十律

鄭譯子樂原

引古

聖

桂花書屋

以當一歲之日又以一律爲七音音爲一調凡十二律爲八十四調其說甚詳而隋世所用者黃鍾一宮五夏二舞歌房中等十四調而已唐祖孝孫以十二月旋相爲六十聲八十四調其法因五行生二變因變祉爲正祉因變宮爲清宮七音起黃鍾終南呂迭爲綱紀黃鍾之律管長九寸王于中宮土半之四寸五分與清宮合五行之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲繇濁至清

爲一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮爲尊十二商調調有下聲一調宮也十二角調調有下聲一調宮也十二祉調調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商角祉也十二變祉調居角音之後正祉之前十二變宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七聲本宮遞相用唯樂章則隨定定均合以笙磬節以鐘鼓樂既成奏之太宗曰云云魏證曰樂在人和不在音也通典武德

鄭譯子樂原

引古

蜀

桂花書屋

九年正月始命太常少卿祖孝孫考正雅樂至正觀二年六月樂成奏之鄭樵曰開皇二年鄭譯議曰樂府有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每加詢訪終莫能通先是周武帝時有龜茲人蘇祇婆善琵琶所奏一均之中間有七聲以七調校之七聲冥若合符譯習而彈之始得七聲之正又有五旦之名旦作七調以華譯之旦即均也譯遂因琵琶更立七均合成十二應十二律律有七音音立一調故

成七調十二律合八十四調蘇夔駁之譯引古
爲據以爲周有七音之律漢有七始之志何妥
牛弘沮抑遂使隋人不聞七調之音 劉昫太
樂令壁記周世旋宮因孝孫而再設京房灰管
遇毛爽而重彰漢章和世實用旋宮漢世羣儒
備言其義牛弘祖孝孫所由准的也杜夔漢世
之樂郎不識旋宮之義荀勗晉朝之博識莫知
古律之則歷動而右移律動而左轉律以歷古
氣以錯行金奏隨律而變宮以宣地靈登歌與
歷而改調以應天氣歌奏相命所以合天地之
情也 魏齊之間信都芳善候氣每仰視天時
言氣至矣聲未半而灰應爲鐵扇輪以來二十
四氣地下之氣至所直之扇輒舉陳山陽太守
毛爽習京房候氣術祖孝孫學於爽周歲之日
異其律冬至日以黃鍾林鍾爲社太簇爲商南
呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變社隨
日異宮匝歲而復祖孝孫始用旋宮法造十二
和樂合三十一曲八十四調旋宮之樂漢建初

二年太子承鮑業始請用之陽嘉二年復廢張
文收爲協律又依周禮祭天以圜鍾方丘禪梁
父以函鍾宗廟明堂五郊日月星辰以黃鍾社
稷神州先農以太簇山川蕤賓先妣夷則爲宮
食舉隨月律爲宮臨軒大射后太子朝祭兩師
皆用蕤賓爲宮大蜡大報兼用陽律六調大享
用姑洗蕤賓二調子午之數九故黃鍾蕤賓爲
宮樂終九變迎降以一窮於四變而止矣 徐
景安樂書五音旋宮第三五音者宮商角社羽
也旋宮者律生十二聲也爾雅釋樂云宮謂之
重商謂之敏角謂之經社謂之迭羽謂之柳郭
璞注言皆五音之別名其義未聞也劉歆云宮
者中也君也爲四音之綱其聲重厚如君之德
而爲重商者章也臣也其聲敏疾如臣之節而
爲敏角者觸也民也其聲圓長經貫清濁如民
之衆而爲經社者社也事也其聲抑揚遞續其
音如事之緒而爲迭羽者宇也其聲低平掩映
自下而高五音備成如物之聚而爲柳也言旋

宮之法以律經辰互生七音各為綱紀故五音以宮聲為首律呂以黃鍾為元言一律五音倫比無間加之二變義若循環故曰一宮二商三角四變祉五祉六羽七變宮其聲從濁至清為一均古今樂纂演七聲之法以宮商角祉羽為自然五音之聲以變祉之聲用變之一字以變宮之聲為七字者悞也凡宮為上平聲商為下平角為入祉為上羽為去聲故以變宮為均字者聲乃相類也周禮大司樂掌成均之法鄭元云均調也樂師主調其音聲大司樂主受此成事已調之樂是以旋宮五音循比七律謂一均聲也歷代樂名第四唐樂以十二律各順其月旋相為宮雅俗二部第五雅樂均調法著旋宮一律五音相生二變起自黃鍾為始循於仲呂為終十二律摠十二均音六十聲成八十四律皆京房參定荀勗成俗樂調有七宮七商七角七羽合二十八調而無祉調樂章文譜第十雅樂成調無出七聲七聲者宮商角變祉羽均也

律呂者律述氣而呂助也相生者陽感動而陰應也易曰命呂者律謂相感也相生之位終於仲呂後生黃鍾

建隆重造十二律管 黃鍾九寸管 王

朴律準 建隆新尺

乾德四年冬十月辛酉朔詔太常寺自今大朝會復用二舞先是晉天福中廢至是始復十一月癸巳日南至御乾元殿受朝賀始用雅樂登歌禮畢羣臣詣大明殿上壽初周世宗顯德六

年正月樞密使王朴依周法以秬黍校定尺度長九寸 徑三分為黃鍾之管黃鍾六律長等物以三生三三九以上下相生之法推之得十二律管乃作律準十三絃用七聲為均均有七調聲有十二均合八十四調張昭等議朴采京房之準法練梁武之通音考鄭譯寶常之七均校孝孫文收之九變積參泰以審其度聽聲詩以測其情音律和諧不相凌越學士竇儼編古今樂事為正樂皇朝受命儼仍兼太常建隆元年詔儼專其事儼乃改

周樂文舞崇德之舞爲文德之舞武舞象德之舞爲武功之舞改樂章十二順爲十二安蓋取治世之音安以樂之義太祖謂雅樂聲高近於哀思太祖以爲聲高一律非和音也詔和峴討論峴奏議謂西京銅望臬可校古法即今司天臺影表上有銅臬下有石尺是也丁度謂即景唐尺今以王朴所定尺比量短于影表上石尺四分知今雅樂之高皆由於此帝乃令依古法別造新尺并黃鍾九寸管令工人品校其聲果下於王朴所定管一律尋又內出

樂器子樂原

引古

晃

桂花書屋

於歷代樂錄之後永爲定式名曰正樂之判太常乃校鐘磬箏簫之數辨清濁上下之節復舉律呂旋相之法迄今遵用

乾德拱辰管

乾德四年十月已卯十九日判太常寺和峴言樂

器中有叉手笛太樂令賈峻等稱與雅樂正聲

清濁相應可以旋十二宮可以通八十四調其

制如雅笛而小其長九尺與黃鍾之管等其竅

有六左四右二樂工執持之時兩手相交有拱

樂器子樂原

引古

手

桂花書屋

揖之狀請改爲拱宸管宸於十二案上及十二

編磬并登歌兩架下各設其一編於令式詔可

自此鼓吹亦用之至道二年峴言也

鼓吹拱宸管二十四分左右爲二重制結興十三

年五月六日太常言大駕南籙鼓吹拱宸管三

十六人

至道十二律圖

至道元年十二月十二日帝以新增九絃琴五絃

阮宣示近臣因造譜三十七卷二年正月十九

日庚申太常音律官田琮以帝新增琴院均配十二律旋相為宮隔八相生以旋宮相生之法畫為圖以獻遂請廢拱宸管帝覽之悅詔宗遷職唐楊收傳漢郊祀宗祀樂唯用黃鍾一均章帝時太常丞鮑業始旋十二宮夫旋宮以七聲為均均言韻也古無韻字猶言一韻聲也始以某律為宮為商角杜羽少宮少社亦曰變曰比一均成則五聲為之節族此旋宮也

咸平隨月律 皇祐隨月律

樂府子樂原

引古

垂

桂花書屋

曾鞏曰章聖用隨月之律 實錄咸平四年二月太子命侍讀學士夏侯嶠判太常郭贊太常常樂工先是雅樂院樂工王繼昌上言祭享郊廟止奏黃鍾宮一調未嘗隨月轉律其樂工二百餘人無藝者甚衆乞差官考詳故有是命仍選習大樂雲韶班中官一人明雅樂京朝官三數人較試 會要皇祐二年四月二十八日太常言五郊迎氣各用本音之樂上辛祀感生赤帝中隨月用律今明堂祀上帝宜隨月用律以

無射為宮五天帝用迎氣所奏五音青以姑洗為角赤以林鍾為杜黃以黃鍾為宮白以太簇為商黑以南宮為羽詔禮官議定五月丁酉上言隨月用律九月以無射為均五天帝各用本音之樂如太常所定詔可閏十一月丁巳議樂詔曰國初循用王朴竇儼所定周禮太祖患其聲高遂令和峴減下一律真宗始出聖意大祠用樂又議隨月轉律之法屢加按覈 皇祐二年五月己酉御製明堂樂曲及二舞名六月己未御撰明堂樂八曲以君臣民事物配屬五音凡二十聲為一曲用宮變徵變者天地人四時為七音凡音三十聲為一曲以子母相生凡二十八聲為一曲皆黃鍾為均又以明堂月律五十七聲為二曲皆無射為均又以二十聲二十八聲三十聲為三曲亦無射為均皆自黃鍾宮轉入無射或當用四十八或五十七聲則如前譜次第成曲其徵聲自同本律又制鼓吹警嚴曲合宮歌一闋丁卯御撰黃鍾五音五曲凡五

樂府子樂原

引古

垂

桂花書屋

十七聲下太常肄習之七月戊子御撰無射宮

樂曲三譜皆五十七字 五音一曲二變 七律一曲 七律相生一曲 仁宗御製新

譜法準三首明堂行禮曲數二十二首嘉祐元

年八月丁丑詔太常恭謝用舊樂

房庶云今樂太高太常黃鍾適當古之仲呂

范鎮曰周之黼漢之斛其法具存魏晉以來其

尺至有十五種蓋由橫黍縱黍所為而不稟於

律也然卒不能作樂止用舊聲至周王朴始用

魏晉所棄之法遂以仲呂為黃鍾太祖特下一

御卿子樂原 引古 垂 桂花書屋

律李照以縱黍累尺其律又應古樂而鍾磬才

中太族是樂與律自相矛盾也太簇商聲末和所 謂寄於臣管是也 十

二律皆有清聲花日新撰譜與鄭衛無異而以

薦郊廟可乎阮胡深詆李照非是房庶又言二

人者亦非是何則以尺而起律也又謂王朴之

樂高五律已而依庶說令制尺律倫三種而律

才下三格與李照同庶亦自黜其言之不中君

實以為古者以律起尺後世以尺起律房庶得

古本漢書云庶起於黃鍾之長以子穀秬黍中

者一黍之起積一千二百黍之廣度之九十分

黃鍾之長為一分分今文誤脫之起積一千二

百黍八字故自前世累黍為尺縱置之太長橫

置之太短今新尺橫置之不能容一千一百黍

則大其空徑四釐六毫是以樂聲太高又嘗得

開元中笛及方響校太常樂下五律教校樂下

二律皆由儒者誤以一黍為一分其法非是不

若以一千二百黍實管中隨其短長斷之以為

黃鍾九寸之管九十分其長一為一分取三分

御卿子樂原 引古 垂 桂花書屋

以度空徑數合則律正矣 范鎮樂書曰漢志

曰分寸尺文引本起黃鍾之長又曰九十分黃

鍾之長是尺之生於律也晉隋以來乃先定尺

而後制律故有橫黍縱黍之異而容受卒不得

合也隨書載歷代尺十五種失於不起黃鍾之

長也凡尺量權衡皆起千二百黍而今用百黍

為尺故於律容有不合者亦失於隋書也開皇

官尺今太府尺是也得黃鍾所生之法今之太

府量比古量半之鄭康成嘉量注曰積千寸已

不知嘉量之容王朴制尺以考器而器與聲俱失國朝李照以縱黍累尺黍細而尺長律之徑二分其容乃千七百三十黍胡爰以橫黍累尺黍大而尺短律之容千二百黍而徑乃三分四釐六毫皆失於以尺生律也房庶之法以律生尺其徑三分其容千二百黍得古之制考於周

樂記子樂原

引古

壹

桂花書屋

鎮又曰古者黃鍾為萬事根本故尺量權衡皆起於黃鍾至隋用累黍為尺而制律容受卒不能合及平陳得古樂遂用之唐因其聲以制樂其氣無法而其聲猶不失於古王朴始用尺定律而聲與器皆失之太祖患其聲高特減一律皇祐又減半然太常樂比唐聲猶高五律比今燕樂高三律以律生尺黃帝之法也以尺生律蔡邕及魏晉以來諸儒之誤也

鍾曰王朴以仲呂為黃鍾高五律李照以太簇為黃鍾高三律等之皆非然太簇不如仲呂之愈也

景祐十二律圖 康定鍾律制議并圖

二年六月十三日乙丑李照言編鐘磬止用十二詔馮元宋祁更議元等議曰損為十二有不

樂記子樂原

引古

奏

桂花書屋

可者四甚不可者一云云 伶州鳩謂立均出度清濁之度考其中聲者直謂中和之聲以為樂制度律均鐘者謂度律呂之長短以平其鐘紀之以三者天神地示人鬼紀聲合樂也平之以六謂六律也成於十二謂律呂相配也天道不過十二故以律呂之數配之且州鳩本以景王鑄為大鐘其聲不合雅樂故極言律呂之本非前編鐘之數以為十二也且昔黃帝命伶倫與營援鑄十二鐘以調月令今之鑄鐘是也而照遂執月鐘之數欲施宮垂其不可也其夷則以下至應鐘四宮之法言之難了謹列十二律圖上進詒試十二枚為編以通照學 康定元年三月十八日癸酉太子中允阮逸上鐘律制議并圖三卷詔送秘閣

景祐觀文殿觀律準 御篆律準贊

周顯德六年正月詔王朴考正雅樂朴以為十二律管互吹難得其真乃依京房為律準以九尺之準十三依管長短分寸設柱用七聲為均樂乃和至景祐元年九月帝御觀文殿詔取王朴律準觀視御筆篆寫律準字於其底復付太常祕藏本寺模勒刻石于廳事博士直史館宋郊為之贊其詞曰有周有臣嗣古成器絃寫琯音柱為律位俾授攸司謹傳來世上聖稽古規

御記于樂原

引古

圭

桂花書屋

庭閱視嘉御正聲親銘寶字奎鈞奮芒河龍獻勢樂府增榮乾華俯資用協咸韶永和天地十月壬午命龍圖待制燕肅集賢校理李照直史館宋祁同案試王朴律準肅刊太常八月十三日言舊律聲不協請以律準考聲按試故有二年正月乙卯肅等言考驗律準與太常鐘磬合詔於後苑按試之 五代會要王朴上疏曰中書舍人竇儼參詳太常樂事調品八音宣示古今樂錄令臣討論遂依周法以秬黍校定尺度長九寸虛徑三分為黃鍾之管上下相

生得十二律眾管互吹用聲不便乃作律準十

三絃宣聲長九尺張絃各如黃鍾之聲以第八絃六尺設柱為林鍾第三絃八尺為太簇第十絃五尺三寸四分為南呂第五絃七尺一寸三分為姑洗第十二絃四尺七寸五分為應鍾第七絃六尺三寸三分為蕤賓第二絃八尺四寸四分為大呂第九絃五尺六寸三分為夷則第十四絃七尺五寸一分為夾鍾第十一絃五尺一分為無射第六絃六尺六寸八分為中呂第十

御記于樂原

引古

圭

桂花書屋

三絃四尺五寸為黃鍾清聲皆設柱十二聲中旋用七聲為均為均之主者惟宮祉商羽角變宮變祉次焉乃成其調均有七調聲有十二均合八十四調歌奏之曲出焉八十四調曲有數百今見存者九曲而已皆謂之黃鍾宮聲其餘六曲錯雜諸調蓋傳習之誤也唐初雖有旋宮之樂至於用曲多與禮文相違所補雅樂旋宮八十四調并所定尺黃鍾管律準上之張昭等議大樂令賈峻奏王朴新法黃鍾調七均音律

和諧其餘十一管諸調依新法教習別撰樂章
舞曲 蔡氏曰晉氏而下多求之金石梁隨以
來又參之柷黍下至王朴專恃累黍而金石亦
不復攷矣朴所作樂至皇
朝用之不可變景祐元年八月二十三日
判太常燕肅言金石不調請以律準考按詔集
賢校理李照參領其事帝親閱視律準題其背
以屬太常肅等取鍾磬刻滌考擊用律準按試
其聲皆合二年二月丙辰肅等上考定樂器戊
午御延福宮臨閱奏郊廟五十一曲因問李照

樂何如照對音樂高乃建言玉朴律準視古樂

引古

奏

桂花書屋

樂何如照對音樂高乃建言玉朴律準視古樂
高五律視禁坊樂高二律擊黃鍾則為仲呂擊
夾鍾則為夷則冬興夏令春名秋氣蓋朴創意
造律準不合古法願聽臣依神瞽律法鑄編鍾
一簋許之照所定黃鍾律人聲極下樂工歌其
韻中無射 倍聲五月五月十九日司諫韓琦
言照樂不合古法請復用舊樂詔晏殊宋綬詳
定七月丙辰綬等言照新樂比舊樂下三律無
所考據請郊廟復用和峴舊樂詔悉仍舊制一作

寶元
元年咸平三年二月五經揚意誠請定京房律令
邢昺試驗卒不堪用

景祐玉律

景祐二年二月戊午金石一部成觀於延福宮
李照請製玉律以候氣上曰試為之四月丁巳
照言奉詔製玉律以候氣請下潞州求上黨羊
頭山柷黍及下懷州河內縣取葭草從之始照
既鑄成編鍾一簋以奏遂請改制大樂取京縣
柷黍累尺成律鑄鍾審之其聲猶高更用太府
布帛尺為法乃下太常四律遂自為律管之法
以九十黍之量為四百二十星率一星占九杪
一黍之量得四星六杪九十黍得四百二十星
以為十二管定法一本云照
自製律管六月乙丑照言十二
律聲已備餘四清聲乃鄭衛之樂請止留十二
中聲去四清鍾馮元等駁之

景祐律管

二年七月庚子知杭州鄭向言阮逸通音律自
撰琴準上其所撰樂論十二篇并律管十三律

樂何如照對音樂高乃建言玉朴律準視古樂

引古

卒

桂花書屋

管說一篇詔令逸赴闕八月己巳御崇政殿觀新樂上出雙鳳管下太常肄習其制各二管以足律聲管端刻飾鳳旋兩簧焉九月壬寅御崇政殿按新樂 靈臺郎丁濤上新術律管算草三卷 元豐中制凡諸下壬朴樂二律凡議律主於人聲不以尺度求合

景祐新定鐘律 新尺 律管

景祐三年二月丙辰詔翰學馮元禮賓副使鄧保信與阮逸胡爰較定新舊鐘律三月乙未御

御樂子樂原

引古

空

桂花書屋

崇政殿召輔臣觀新定鐘律丙申馮元等上秬黍新尺詔別為鐘磬各一架六月丙辰以新修樂書為京房廣樂詔七月戊子上八十一卷已亥命翰學丁度知制詔胥偃右司諫高若訥韓琦同詳定黍尺鐘律九月丁亥度等言保信今尺以圓黍累之首尾相銜又與實倫之黍不同其量器分寸既不合古即權衡之法不可獨用十月丁卯詔度等以錢尺景表尺各造律管宋祁曰胡爰所定律尺律管比王朴止下半律

議者皆云爰實倫之黍或有小大不同以為未盡合古遂抑而不行 胡宿以為舊樂高新樂下相去一律難用 新樂下以尺長數多也

景祐較太常鐘律

紀三年二月丙辰命官較太常鐘律乙未觀新定鐘律皇祐五年九月乙酉觀新作鐘律晉鼓

三牲鼎鑊刀

皇祐樂律

七音 見樂曲

二年六月八日王堯臣等言律呂旋宮之法既

御樂子樂原

引古

空

桂花書屋

定以管又制十二鐘準為十二正聲以律計自倍半諸者云半者準正聲之半以為十二子聲之鍾故有正聲子聲各十二子聲即清聲也正管長者為均自用正聲正管短者為均則通用子聲而成五聲然求聲之法本於鍾國雖未度律均鍾者也編垂之法或以十九為一簇取十二辰當一月之辰又加七律或以二十一為簇以均清正為十四宮商各置一副是謂垂八用七或以二十四為一簇則清正之聲備唐制以

十六為小架二十四為大架今太常鐘垂十六
舊傳正聲之外有黃鐘至夾鐘四清聲又大樂
諸工所陳自磬簫琴箏篪五器本有清聲塤
箎竽筑瑟五器本無清聲五絃阮九絃瑟則有
太宗聖製譜法至歌工引音極唱止及黃鐘清
聲自今大樂奏夷則以下四均正律為宮之時
商角依次並用清聲自餘八均盡如常法阮逸
所上聲譜以清濁相應先後互擊取音靡曼似
近鄭聲不可用戊辰詔從之十二日內出御製黃鐘五

聖訓子樂原

引古

空

桂花書屋

音五器皆五十七聲付太常按習七月七日御
製樂曲五音七均相生不隨次序用均律止以
順曲為譜二十二日上封者言明堂酌獻五帝
精安之曲並用黃鐘一均聲此常祀五時迎氣
所用若親響則未安且明堂五位之位皆用五
行本始所王之次獻神之樂當用五行本始之
月律各從其音以為曲精安五曲宜以無射之
均太簇為角以獻青帝律呂為祉以獻赤帝林
鐘為宮以獻黃帝夷則為商以獻白帝應鐘為

羽以獻黑帝王堯臣言開寶通禮用周制祭天
以夾鐘降神則奏黃鐘歌大呂宗廟以黃鐘響
神則奏無射歌夾鐘祈穀明堂盡用祀天之樂
先帝東封西祀以前皆遵用後有司稍失傳孫
奭崇祀錄五方帝降神之樂與昊天同酌獻則
各奏本方之音皆隨月用律為均又云聖朝定
禮隨月用律如十一月則升降奠獻皆以黃鐘
為均詒侯大禮畢別加詳定

皇祐律呂旋相圖 律尺倫

聖訓子樂原

引古

密

桂花書屋

皇祐四年二月庚寅一作己丑試校書郎房庶上律呂
旋相圖庶成鄙人知音田況宋祁為其能上其所著樂書補亡三卷名赴闕庶言古以黃鐘
起尺今累黍為之非是且言太常樂比古樂高
五律上今直秘閣范鎮同於修造所造之庶上
律尺倫三物律徑三分圍九分長九十分倫徑
九分深一寸尺起黃鐘之長加十分而律容受
千二百黍皆合其聲才下三律用今黍而非古
一得二黍也上問旋相為宮事因令撰圖以
進至是上之其說以五正三變配五音迭相為

主衍之成八十四調五行相生以黃鍾爲宮林鍾爲閏宮大簇爲商土生金南呂爲羽金生水也姑洗爲閏羽應鍾爲角水生木也蕤賓爲徵木生火也改變徵爲變羽易變爲閏隨音加之十二月各以其律爲宮上以其圖送大樂所庶又論吹律聽軍聲謂以五音逆順知吉凶先儒之說略矣又言五言今無正徵音太常教坊鈞容及州縣各自爲律非同律之義鎮爲論於執政曰今律與律不得其真由累黍爲之也庶之法自言以律起尺其長與空徑容受與一千二百黍之數無不合此至真之法也庶言太常樂無姑洗夾鍾太簇等數律鐘磬每編才易數枚因舊圖新可也執政不聽六月乙酉鎮又上書言秬黍律尺命補斛算數權衡鐘磬十者非是之驗司馬光與之論難弗合先是三年十二月二十七日命庶爲試校書郎上以胡爰阮逸制樂已有定議止推恩而遣之中興書目有律呂圖一卷不知作者述律呂陰陽相生及分

寸之法

皇祐新律

劉敞獻律鐘鼎鸞刀之銘四章表曰陛下敕有司宿儒據周漢舊典反魏晉以來百家之說參覆是非以立鍾律前後二十餘年及得其真至詳至謹無以加矣律初就以校尺寸與司天景表正合可謂得天及以鑄鐘考其聲玉朴一律如太祖之素又因以興神鼎鸞刀奉事郊廟出於聖慮稽合典訓律銘曰律之長以立度以勒天下律之實以爲量以祿四方律之重以起權萬物運焉律之數以治曆四時不忒律之聲以和樂以詔述作上儀之天陽暑既同下揆之地八風攸從從天地是符而況於人乎況於鬼神乎

平律書 元豐大樂十二均圖

楊傑平律書序律呂者大樂之權鑑世治之本原上聖立法後世難知爲之之物惟三工角竹正之之法惟五數聲度相生以八如黃鍾至林鍾林鍾至太簇之類損益

以三謂下生者三分損一上生者三分損一禘祭則不用商聲變聲則止

於宮徵六管上下班志有所差三統餘分還史

有所失若此之類義深者多臣故著平律書三

卷律呂圖三卷以明之所以副景祐修樂之意

大樂十二均圖序律各有均均有七聲更相

為用聲協本均則其樂調聲非本均則其樂悖

商羽角三聲無變宮祉二聲有變今著十二均

圖一卷備載律呂宮調又各取一章附于篇

元豐二年八月知太常禮院楊傑上大樂十二

聖聖子樂原引古 奎 桂花書屋

均圖 書目沈括樂律一卷攷論樂律制度及

前代雜用之制載天神地祇人鬼黃鍾一均四

圖其書已見夢溪筆談為二卷今止一卷又云

為五圖于后今夾鍾圖缺五圖筆談不載

元祐十二律

元祐三年閏十二月二日范鎮鑄成律十二編

鐘十二鑄鐘一尺一斛一響石為編磬十二特

磬一簫笛塤篪巢笙和笙各二較景祐中李照

所定又下一律有奇并書及圖法上進詔送禮

部太常參定以聞樂書三卷見文集 新定樂法一卷元

祐中端明范鎮取舊章樂書去其抵牾各為之

論又列十二律容受損益旋相之數與鍾磬大

小厚薄之法度量之制上之鎮自謂得古法然司馬光數與論難以為非合

新樂書聲知音以律生尺

政和黃鍾祉角調

書目二卷政和中御製依唐譜修定黃鍾祉角

二調總四十五曲命教坊習學 大晟樂以指

為寸以寸生尺以尺定律

聖聖子樂原引古 亥 桂花書屋

律呂新書

蔡元定本原十三篇并證辨新安朱熹序其書

曰古樂之亡久矣秦准未周未遠其器與聲猶

有存者逮于東漢之末以接西晉之初浸多說

矣歷漢周齊隋唐論者愈多而法愈不定爰及

我朝建隆皇祐元豐之間亦三致意焉而和胡

阮李范馬劉楊諸賢之義卒不能以相一也吾

友蔡元定季通旁搜遠取其言雖出於近世之

所未講而實無一字不本於古人已試之成法

蓋黃鍾圍徑之數則漢斛之積分可考寸以九
分爲法則淮南太史小司馬之說可推五聲二
變之數變律半聲之制則杜氏之通典具焉變
宮變祉之不得爲調則孔氏之禮疏因亦可見
至於先求聲氣之元而因律以生尺則尤所謂
卓然者而亦難見於兩漢之志蔡邕之說與夫
國朝會要以及程子張子之書受詔典領之臣
能得是書奏之則東京郊廟之樂不待公孫述
之替師而始備而參摹四分之書亦無待後世
之子雲而後知好之矣 律呂本原黃鍾一黃
鍾之實二黃鍾生十二律三十二律之實四變
律五律生五聲圖六變聲七八十四聲圖八六
十調圖九候氣十審度十一嘉量十二謹權衡
十三 朱子修禮編鍾律一篇盡用本原之書
司馬公曰中和樂之本鍾律樂之末 朱氏
曰審音之難不在於聲而在於律不在於宮而
在於黃鍾蓋不以十二律節之則無以著五聲
之實不得黃鍾之正則十一律又無所受以爲

樂子樂原

引古

苑

桂苑

本律之宮黃鍾之宮始之始中之中也十律之
宮始之次而中少過也應鍾之宮始之終而中
已盡也諸律半聲過乎輕清始之外而中之上
也半聲之外不可爲樂宮之一聲在五行爲土
在五常爲信在五事爲思當衆聲和與未和用
與未用陰陽際會之中五聲宮最濁而羽極清
所以協歌之上下十二律黃極濁而應最清所
以旋相爲宮而節其聲之上下 朱子曰鄭氏
之言分寸審度之正法也太史之言欲其便於
損益而爲假設之權制也蓋律管之長以九爲
本上下相生以三爲法鄭氏所用正法破一寸
以爲十分 云云 難記而易差不若太史公之法
爲得其要而易考也度量衡受法於律故舜典
言同律在度量衡之先 月令正義曰蔡氏熊
氏以爲黃鍾之宮謂黃鍾少宮也半黃鍾九寸
之數管長四寸五分六月用爲候氣土聲最濁
何得以黃鍾半聲相應乎蔡熊之說非也 半
律通典謂之子聲後人失之而惟存黃鍾大簇

樂子樂原

引古

事

桂苑

夾鐘四律有四清聲即半聲也 變宮變祉始見於國語注乃十二律之本聲自宮而下六變七變而得之者非清聲也十二律皆有二變一律之內通前五聲合為七均祖孝孫王朴之樂皆同所以有八十四調者每律各添此二聲也 漢志曰黃鐘不復與他律為役者黃鐘至尊無與並也 史記索隱曰宮絃最大用八十一絲聲重而尊故為君商絃用七十二絲次宮如臣次君角絃用六十四絲聲居宮羽之中比君為劣比物為優清濁中民之象也徵配事絃用五十四絲羽最清濁之象絃用四十八絲 范鎮曰樂者天地之和氣也發和氣者聲音也聲音之生生於無形聖人以有形之物寓其法數與尺量權衡也然皆生於律而復用以定律古者因鳳鳴而有律有律而後能備數備數而後能和聲 黃鐘萬事根本舜同律度量衡謂使尺量衡一稟於律也 胡宏曰宮聲不可以易知也必上有體元之君子有調元之臣然而

樂記

引古

律

律記書

可識雅樂可議也 林光朝曰中氣既正則中聲可求 晁公武曰縱黍為之則尺長律管容黍為之餘王朴是也橫黍為之則尺短律管容黍為不足胡爰是也 朱震曰冬至之卦復也其實起於中孚七日而後復應冬至之律黃鐘也其實生於執始而執始乃在冬至之前此律歷之元也

樂記

引古

律

律記書

元元本本數始于一產氣黃鐘造計秒忽 律者萬事之根本 陽聲始黃鐘以生之序進之陰聲始大呂以成之序退之 金門桴竹玉尺調鍾 河內之灰金門之竹

樂原

無卷數 江蘇巡撫採進本

舊本題舊鄒子撰不著名氏相其紙色板式蓋近時人也首爲總論一篇泛撫聲律身度之常談書中亦錄通典玉海之舊文其他若謂陽律有二變陰律無二變不知十二律旋相爲宮各有五聲二變故得八十四聲若陰律無二變則十二律旋宮止得七十二聲矣又謂吉事用九寸起律則黃鐘也凶事用八寸起律則大呂也考周禮大司樂凡日月食四鎮五岳崩大傀異裁諸侯薨令去樂從未見有凶事用樂亦未見先王特別八寸之管爲凶事用者至史記述漢制始有吹簫給喪之語然豈可以論古樂歟

律呂纂要二卷

不著撰者

故宮博物院圖書館藏稿本

附《四庫全書總目·律呂纂要

二卷》提要

律呂纂要上篇

律呂之爲樂也有二。一曰奇單也。一曰偶配合也。所謂單者非謂一人之聲。二器之音也。當衆器齊奏之時。其所發之音高下長短彼此相同。此之謂單。所謂配合者。當衆器齊奏之時。其所發之音高下長短雖各不同。然其音節自相脗合。決洽聽之和美。此之謂配合音聲矣。蓋配合之樂實能兼該單舉之樂。而單舉之樂則不能兼該配合之樂也。欲知此二種律呂之樂。先須究其二要。二要者何。乃聲音高下之節與長短之度也。其分別聲音高下之節。與長短度之形號。各有數條。欲分高下之節。則用五線與聲音之七名等號。欲分長短之度。則用八形與三連等號。其諸形號。一一詳論於後。

又凡奏樂之時。若不預知聲音之高下。啟發則不知繼續高下當作何等矣。故因辨聲音高下更定爲三啟發。樂未奏之先於三啟發內。用一啟發。書於五線之首。俾奏樂者知此一樂之首音則樂之究竟無不明矣。

樂用五線說

安排音樂定用五線。

少則不足以排四聲之八音。多亦無

所用。是以制五線為法。於五線之每線每空各排一音。則可以

盡八音矣。如不用線空。一音用一線。則線數太多。反覺繁雜難

觀。何則。如用此五線。

一覽即分第三線為中。若用十一

線如下。

欲分第六或中線。必須音意尋數。難於一覽即

得。譬如五數如下。

則易得三數為中。若有十五數如下。

則不能驟得在中之數。必費尋數之力。所以用五線為不

下排音之位。界一短線如下。

若五線上下。別有當加之音。則於其下或其

以排之。

五線所用啟發說

啟發者。乃包括樂音自始至終高下之形號也。其啟發有三。第一

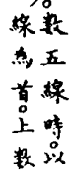
曰剛啟發。其形號如下。

以其包括者俱係喜樂。類之剛音

故名曰剛啟發。此啟發。則書於五線之首線及次線。然書於首線

者少。次線者多。

此啟發

不書於化線。而必

書於首線次線者。以樂中所用八音如

下。必欲盡排

於五線故也。此啟發於最高聲則用之。最高聲之

音上多而

下少。若不書此啟發於首線次線。而書於第三線如下。

則聲

音排上。越出五線之外者多。而下二線為無用矣。書此於首線

次線。將其所屬衆音。自首線次線排之。則或上或下。無不括盡。

若五線之上。或其下。別有軼出之音。則如下。

於第五線之

上。或如下。

於首線之下。界一短線即足。

而觀者亦不

至混亂矣。

第二曰中啟發。其形號如下。

剛樂系樂俱

用之。其包括之音。無甚高甚下者。用於高聲中聲者多。用於最

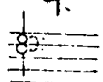
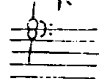
高聲下聲者少。以四聲俱可用。故又名曰合性啟發。此啟發。既

用於高聲中聲。又可用於最高聲下聲者何。以最高聲下聲內。

第二行校名曰柔法發之內則止於此名曰柔法發此啟發止用於下聲

亦如首啟發之止用於最高聲也。以其止用於下聲故其形號

如下
書於第五線或如下
書於第四線如是則下聲

自上而下之衆音俱可盡於五線中矣。其下聲上起之音自啟發之位排上者雖有數項却非常用者也。

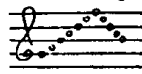
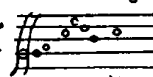
右所論三啟發乃集合衆律之總器啟閉聲音之門戶也。猶衆星之環繞於南北上極而不消其序焉。有此啟發則九樂之起於高聲或起於下聲繼以何聲止於何聲其次序俱可預曉。且可全樂音不相間錯各得其當然之條理矣。第一啟發之如下
形號乃更定律呂人姓之首字也。此乃深通律呂令一切樂俱得易成故後人以其姓之首字為第一啟發之形號以示

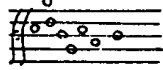
樂律之興由此人云。第二啟發之如下
形號作梯形者蓋梯者所用登降之器也。此啟發在第一啟發第三啟發之間。又適在七樂名序之中。上接第一啟發下合第三啟發。剛柔樂所屬之衆音無不可用。故以此為樂音登降之階而作梯形焉。第三啟發之如下
形號於一線二圈後作半環形者以第三啟發在他啟發之後。色括衆音即如半環之包括一線二圈也。

四聲說

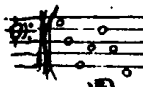
聲雖多不同。然祇分四等。一最高聲。一高聲。一中聲。一下聲也。最高聲者十木歲以十孩童之聲也。衆聲中惟此聲最高而善起。而上下凌躍者絕少。多接連如下。高聲者十木歲以十少年之聲也。此聲與最高聲相近。故上下凌躍者亦少。多接連如下。然其接連終不及最高聲。故既聲與最高聲同奏。值其一下下之間。則此聲必為最高聲所抑而不足聽矣。故遇此等。則高聲止而不作。中聲者較高聲稍微。高聲

變則成此聲。此聲在高下之間。如下不多故名曰中聲。此聲與他聲同奏。能使他聲各不迷繆

本音和合成樂。大約最高聲及高聲變而為中聲者多。下聲者少。以中聲之最多。故又名曰合性聲。下聲者老年之聲也。前三聲全變而觀則成此聲。配合樂內。衆聲皆倚此聲而起。故以此聲為衆聲之基。此聲凌躍者多。接連者少。或自上竄於下。或自下竄於上。如下圖云。

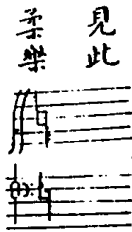

圖云。

剛柔樂說

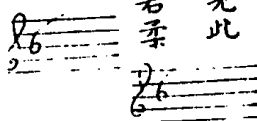
常樂不出剛柔二者。剛樂為宴會喜樂征獵奮發之用而作也。其形號如下。剛樂雖屬第一啟發。然精習樂律者。於第二啟發第三啟發用此。剛樂形號亦可以抒寫喜樂奮發之音。柔樂為哀歎悲怨窮寃雅麗之用而作也。其形號如下。柔樂雖屬第三啟發。然於第一啟發第二啟發用此。柔樂形號亦可以抒寫悲怨雅麗等音矣。啟發說條內。以第一啟發屬剛樂。第三啟發屬柔樂。第二啟發則謂剛柔二樂俱可用。故剛樂用第一啟發條其所屬。故止書第一啟發形號。不必書此

剛樂形號。柔樂用第三啟發。亦條其所屬。故止書第三啟發形號。不必書此。6 柔樂形號。剛樂用第二啟發或第三啟發。以非其所屬。則必於所用啟發形號後更書剛樂形號。俾人見此

形號將所用啟發之音。配合剛樂之性奏之。用第一啟發或第二啟發。亦以非其所屬。必於所用啟發形號後更書柔樂形號。俾人見此

將所用啟發之音。配合柔樂之性奏之。若柔歎音內。欲參奏剛樂喜樂之音。則如下後。書柔樂形號。剛樂喜樂音內。欲參奏

於第一啟發柔樂悲歎之

音則如下

中間忽欲

此

入

輔立形號

凡音遇此形號即上起半音故曰輔立形號以曉示樂工然非嫻

剛樂一音則於聲音之形號前添書此

於律呂精於作樂之人斷不能酌配剛柔二樂之音層見叠出

使之和美絕倫也剛樂形號如下

者象剛樂強毅之性而方其形也柔樂形號如下

也

於第三啟發後書剛樂形號又正奏剛樂

雜入柔樂一音則於聲音之形號前添書

樂音說

樂音者樂之種種高下粗細之音聲也奏樂時無論起於何音或自下上讀或自上下讀其自然連貫者止有八音第八音者隔八相生決定與首音合又九音之合於第二音十音之合於第三音亦如之凡樂之東調皆括於八音故音有八音雖有八然音之名止於六首曰鳥次曰勒三曰鳴四曰乏五曰朔六曰拉讀此六音時自下所書鳥字起上至勒鳴乏朔拉云

拉朔乏鳴勒鳥

此六音內自鳥上起至勒為一全音勒上起者同鳥亦為全音鳴上起者同勒亦為全音讀至乏音則不然矣乏之起於鳴音乃為一半自乏至朔上起亦為一全音拉上起者同勒亦為全音最六音內謂乏為半音非小於他音之半亦非短於他音之半此半音五寸之謂也作樂用鳥勒二音處代以勒鳴二音或乏朔二音或朔拉二音俱無不可用鳴乏二音時以別二音代乏則不可即用別二音時亦不可代以鳴乏二音其可代用與不可代用者何以鳴乏二音之相為上下者異於分別考定二音之故也其

用音處詳具於樂名序條內。樂名止於六者何。蓋衆樂當用之音六名即可該括。多則反致混雜矣。此與用五線即足者同。若六音外。更多上下之音。則樂中所用三層七樂名序內之兩層樂名序實爲此設。但照定規用之。易其樂名。則無纖毫混亂。而其音聲亦不多不少。恰相連貫矣。故樂名序所用規條。當熟玩之。又各方人音。雖不知此六音之名。然其所用者。實無外於六音也。

排樂音說

作配樂音。則將四聲所屬衆音。各配其音性。排於五線所宜之位。接連所屬之音。則或上或下。俱不隔位排之。隔越之音。所屬之聲。則上下俱須隔位排之。其隔位所排。祇須將所用之音名。排寫於五線所宜之位。其所隔之位。則虛其位而不書其名。譬如換用數目字。則必將數目字。如下

一 二 三 四 五 六 七 八

但將所 用者 隔位 書之 矣。蓋

位雖隔越。而其中所隔 二 四 不用之數。即可知也。四聲條內。謂

最高高音多上下接連。中聲則有上下隔越。下聲則上下隔越者多。然其隔越者。大約不過三音。即如自第一鳥音起。越過勤鳴。乏三音。而以第五期音接第一鳥音。雖越三位。其音亦不至乖繆。倘越四音。以第六拉音接第一鳥音。則爲稍乖。故樂音越四音者甚少。詳觀後圖。即可知四聲之并入一樂。其衆音各配音性而用之。條例矣。

此四圖係四音之性。將其所屬衆音各排於所宜之位。其上第一層所排者係最高聲之屬。第二層所排者係高聲之屬。第三層所排者係中聲之屬。第四層所排者係下聲之屬。按最高聲層內所排多用最高之音。俱依次接連無越位。高聲層內所排亦如最高聲例。多用高音。依次接連越位者少。中聲層內所排則用不高不下之音。上下無多。多平列者。下聲層內所排則上下越位者多。其去此就彼。一如追逐者然。多有越三音者。觀此可知衆音之間越聲有自然之理。倘越四音自首音竄至第六

音則齟齬難合。樂中用之者絕少。若越五音自首音竄至第七音如下圖。則違樂性而音調乖繆矣。如人固執用此則必矯其聲音。而後可及。非自然也。其越六音自首音竄至第八音者雖不甚難而無乖錯。然用之者亦少。以此為不難而無乖錯者何。蓋謂第八音即同第一音。雖越六位。仍若未越位而居於本音也。如第一音係鳥則第八音是鳥。

第一樂名序係 朔勒烏三字則第八樂名序亦是。朔勒烏三字故自第一音越至第八音者與自第一音越至第七音之乖繆者不同耳。

之半音說

樂音條內以之為半音。八音內有此半音者何。蓋分別剛柔二樂。及各樂生成始作之音。皆賴此之半音。若無此半音。則音樂之際。其音自何始。自何接。續。俱不能分別矣。故安之半音。皆於八音內。而藉此分別矣。藉者何。凡有音。必視所書樂中。啟發。及第一音。而處之綠室。以別樂音之名。倘不見所書形。雖止聽樂音。設值衆音高下之像。字字相同。內無半音間別。則不知其樂之始。於何音。終於何音也。即欲揣摩其形。亦不能矣。如聽音

樂時。欲知其所用第一音。必待至鳴之二音之方位。何則。接次請烏勒鳴三音處。亦可接次讀之。胡拉。或越位讀烏之二音處。亦可越位讀勒胡及鳴拉各二音。若不待鳴之二音上下之交。則不知半音所在。既不知半音所在。即不能上下追尋。知第一音為何矣。蓋烏之二音。勒胡及鳴拉各二音。俱該三全音。及一音。所謂該三全音。及一音者。以烏之二音。間有勒胡二音。勒胡間有鳴之二音。鳴拉間有之胡二音。故曰該三全音。又一半。故上起之音。之在第四。則第一音。是烏。之在第三。則第一音。是勒。之在第二。則第一音。是鳴。其落下之音。亦如

此例推之。故分別樂音。必賴此之音。嫻於律呂者。凡聽一音。必於始作衆音內。審其有無之之音。音之首二音內。有此半音。而上起。即可知其樂之始。於鳴音矣。若係落下之音。即可知其始於之音矣。樂之首二音內。若無半音。則審繼此之音。必得半音。方可知其樂之始。音。又音內。雖無半音。其樂音之或上或下者。不過三五。則此音之始。於何音。為之亦易。觀下圖可見。如下圖上下者。不過三音。故知其始音。為易。樂音上下。若過三音。則止音。或換次接連。而不越。或不換次接連。而越。若

衆音接連。而不越。倍即知其中必有之之半音。即主此半音之。倍。可知其音之始。於何處矣。觀下二圖可見。此圖一自高而排下。一自下而排上。皆無隔越也。衆音俱換次接連。若樂之始。用數音內。不換次接連。或隔越者。則當審其所越者。幾音。或係全音。或半音。如下圖。內所書之。響起首。即越一音。自拉而下。越胡一音。而以之。音接拉。此亦自拉音起。越胡之二音。而以鳴音接拉。其越至數音。及所越者。何音。學者始雖難知。然樂中所用八音之次第

聲響既熟。則一聞見之際。即可知其音內有無隔越之聲。及所越者。或係全音。或半音。如觀此^{三四五六}數目字既熟。則一觀上行即可知一三數目間。越過二字。一觀下行。即知一四間。越過二三字。誠將樂之八音聽熟。則雖未見前圖。但聽其聲。自第一音至第二音間。有一全音之候。即可知其越全音。又自第二音下至第三音間。止有全音之半。即可得知第三音是唱。第二音是之。從此追尋第一音。即可知樂之第一音係拉。知其為拉者何。蓋既知其樂之第三音是唱。第二音是之。即可知其第三第一音間之音之外。又有一全音。此一全音。即之之半音上朔音之位也。既知越過朔音。即可知樂之第一音係拉。如是聞見律呂之八音既熟。則聽衆樂時。皆一概能別其始。與繼續矣。蓋此之半音。於八音內。以為發揮律呂之眼。即若無半音。則他音高下之節。俱各雷同。而樂之始末。何由分別。不能別其始末。則樂之條理。將混亂而不可明矣。

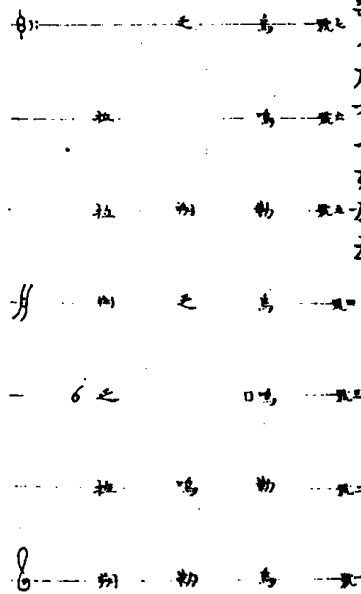
樂音合不合說

樂中所用八音內。有相合者。有不相合者。相合者。一三五六八之音也。不相合者。二四七之音也。相合五音內。惟一五八為最合。作配合樂時。將此三音。每人各執一音而奏。其繼續之音。不可雷同。必依配合樂例。一接以上起之音。一接以落下之音。一接以隔越之音。始覺和美可聽。倘繼續之音。俱不隔越而止。接以上起之音。或俱不隔越而止。接以落下之音。或俱隔一音。而以上起者接之。或俱隔一音。而以落下者接之。則違配合樂例。而不足聽矣。何則。前樂音條內。謂第八音。隔八相生。決定與第一音合。第五音。雖不同第一第八音。苟善於配合。亦不覺其異。故作配合樂時。各執最相合之音並奏。倘不各異其接繼之音。則反失節奏而難聽。故精于樂者。如並用最合之音。必以繼續之音。雷同為戒。其第三第六音。為次合音。作配合樂。以此二者並奏。則不難接他音。或俱不隔越而接以上起之音。或俱不隔越而接以落下之音。或俱接以隔越之音。無不可。何則。此第三第六二音。與最合之三音不同。如第三或第六音。合於其下第

一音則不覺其同而反覺其異。聽之和美。如嘗新味者之適口矣。第二第四第七音。與他音最不合。故謂之不合音。此三音雖與他音不合。然精於律呂之人。作配合樂時。將此不合音巧合入樂。比用最合次合音更為精妙。而聽者愈覺其合。其合不合音。用於配合樂之多寡。具說於後。

樂名序說

樂名序者。所以包括配合單樂二樂之衆音。并明示衆音上下之道路也。樂名序有七。列於左。

此橫畫下所書第一樂名序。曰朔勒烏。第二樂名序。曰拉鳴勒。第三樂名序。曰乏鳴。第四樂名序。曰朔乏烏。第五樂名序。曰拉朔勒。第六樂名序。曰拉鳴。其上第七樂名序。曰乏烏。又以一層樂名序。不足以供樂音上下之用。故列七樂名序。作三層而為一圖。此三層之中。層七樂名序。內無論自何序何音起。或上起以之上層。或落下以之下層。但依衆樂名序次第。求所繼之音。則樂名序所括音內。定有當繼之音。上起。則至拉音止。落下。則至烏音止。須觀下圖。

第一行	第二行	第三行	第四行	第五行
○	拉	之	烏	號七
○	拉	之	烏	號六
○	拉	之	烏	號五
○	拉	之	烏	號四
○	拉	之	烏	號三
○	拉	之	烏	號二
○	拉	之	烏	號一
○	拉	之	烏	號六
○	拉	之	烏	號五
○	拉	之	烏	號四
○	拉	之	烏	號三
○	拉	之	烏	號二
○	拉	之	烏	號一

此圖第一行。將樂名序所配發各當本樂名序方位書之。共第二第三第四行。俱將樂名序當然之序以排置衆音。按衆音次第讀之。其音或出於有一啟發之樂名序。或歸於有一啟發之樂名序。第五行。則將樂名序數目換次書之。此衆音之聯貫者至精至妙。故作配合樂及諸樂甚為簡易。圖內。又將剛柔二樂形號附書於所當配屬之樂名序。觀第三橫行可見。欲知圖內排寫之衆樂名序所括之音屬何啟發。則於中層七樂名序內。任指其一樂名序之某一音。從此次第求當繼之音。

讀之。以至烏音。即於其樂名序內值一啟發。既值啟發。即可知原所指之音屬此啟發矣。如欲知圖之中層七樂名序內。第五拉勒勒樂名序之勒音屬何啟發。即於此樂名序下之第四期之烏樂名序內。求勒音下當繼之音。得烏音。又於此樂名序內得此。第二啟發。即可知所指勒音屬第二啟發矣。若欲知第五樂名序之勒音屬何啟發。亦於第五樂名序下之第四期之烏樂名序內。求勒音下當繼之音。得之音。從此下求至第三之烏樂名序。得繼之之烏音。又下至第二拉勒勒樂名序。得繼之勒音。又下至第一勒勒烏樂名序。得繼之勒音。又於此第一樂名序下之第七之烏樂名序。得繼勒之烏音。既得烏音。則亦得

乏鳥樂名序之如此。第三放發矣。既得此放發。即可知所指第五樂名序之拉音。屬第三放發矣。凡樂之各音。欲知其屬何放發。但如此求之。即定得各所屬之放發矣。欲明識樂圖排寫之衆音。必須將七樂名序之某樂名序。有幾音。其所有之音。屬其放發。熟記之。不然。則樂圖之五線。及線空間。雖明明將衆音各排。屬於當然之位。而不能辨識其音為何音矣。既不能辨識。則亦不能求得所繼之音矣。故將衆樂名序之次第。及一樂名序。有幾音。所有之音。屬何放發之處。俱一一陳之。第一胡勒

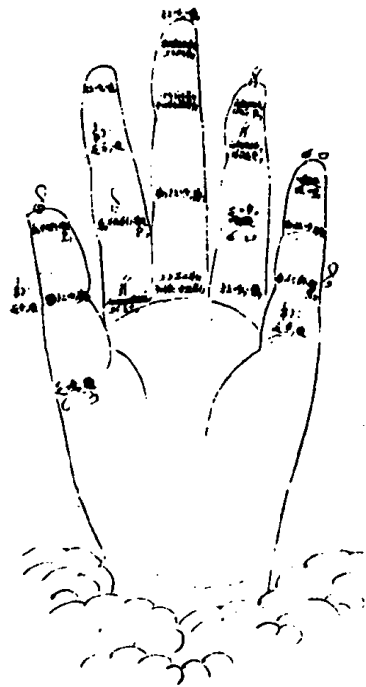
鳥樂名序之鳥音。屬本樂名序首所書之如此。第一放發。其勒音。屬此。第三放發。胡音。屬此。第二放發。第二拉。鳴勒樂名序之勒音。屬第一放發。鳴音。屬第三放發。拉音。屬第二放發。第三之鳴樂名序之鳴音。屬第一放發。之音。屬第三放發。第四胡之鳥樂名序之鳥音。屬本樂名序首所書之第二放發。其乏音。屬第一放發。胡音。屬第三放發。第五拉胡勒樂名序之勒音。屬第二放發。胡音。屬第一放發。拉音。屬第三放發。第六拉鳴樂名序之鳴音。屬第二放發。拉音。屬第一放發。第七乏鳥

樂名序之鳥音。屬本樂名序首所書之第三放發。乏音。屬第二放發。將衆樂名序所括之音。所屬放發。俱次第記熟。則一見衆樂圖。即可識樂圖之五線。及線空間。為何樂名序之方位。又可知五線之某線。及某線空間。當書何音矣。學律呂者。初觀雖覺煩難。既熟之後。但一見圖內所書放發之形號。及剛柔樂之形號。即可盡識樂名序。并樂名序所括之音。自能配合音樂而奏之矣。剛柔二樂形號。不配屬於他樂名序。而獨配屬於第三樂名序者。何。蓋第三樂名序之乏鳴。二音。係剛柔相對之二音。他

樂名序內。此二音。無全有者。惟第三樂名序。全有之。故於第三樂名序之乏音。配以此。柔樂形號。於鳴音。配以此。剛樂形號。若剛樂內。有當奏雜柔音之處。即如剛柔樂條內所說。於所奏柔音。傍書此。柔樂形號。奏樂者。見此形號。即知音當半減。而以乏音代鳴音用之。柔樂內。有當奏雜剛音之處。則於所奏剛音。傍書此。輔立形號。此形號。即與奏樂者。見此形號。即知音當半加。而以鳴音代乏音用之。

掌排樂名序說

將衆樂名序排屬於所畫手指節指尖者。所以記前條樂名序之次第。使其便於用也。

排於大指尖者。乃下首層七樂名序之第一樂名序也。排於大指上節者。係第二樂名序。排於大指下節者。係第三樂名序。排於食指下節者。係第四樂名序。排於中指下節者。係第五樂名序。排於無名指下節者。係第六樂名序。排於小指下節者。係第七樂名序。其排於小指中節者。則中層七樂名序之第一樂名序也。排於小指上節者。係第二樂名序。排於小指尖者。係第三樂名序。排於無名指尖者。係第四樂名序。排於中指指尖者。係第五樂名序。排於食指尖者。係第六樂名序。排於食指上節者。係

第七樂名序。其排於食指中節者。則上末層七樂名序之第一樂名序也。排於中指中節者。係第二樂名序。排於無名指中節者。係第三樂名序。排於無名指上節者。係第四樂名序。排於中指上節者。係第五樂名序。排於中指上節外者。係第六樂名序。排於大指上節外者。係第七樂名序。將此排於所畫指間樂名序之衆音。并諸啟發之次第。能於指間指算熟記。則凡樂圖。於指間查對。即可洞晰其樂之以何音始。以何音接。以何音終矣。又將衆音讀記聽熟。以至聞全音半音。即能分別。則雖不見樂圖。但一聆樂音。即如半音條內所說音。一概能別其始作。與繼續之音矣。

讀音條例說

欲辨識樂圖排寫之音。當審其樂之所用放發在五線之何線。其音自書放發之線。或向上排。或向下排。音自放發而向上排者。則讀音時。自有放發之樂名序起。向上換連。於象線空間。各數一樂名序以求第一音。既得第一音。即從該此第一音之樂名序。將樂中他上下之音次第讀之。音自放發而向下排者。讀音時。亦自有放發之樂名序起。向下換連。將衆樂名序逆數之。既得第一音。即從該此第一音之樂名序。將樂中他上下之音

次第讀之。樂中之上起者。不出於第六拉音。落下者。不過於第一烏音。則不易名。若上起之音。更出於拉落下之音。更過於烏。而以六名配音為不足。則數樂名序以讀音。至拉鳴勒。拉胡勒。兩樂名序內之一樂名序。即取其前該音名易之。其易母後所當繼續之音。仍按六音次第讀之。以足多用之音名。然則柔樂之上下易。亦有同有異。讀音至拉鳴勒樂名序時。若係落下之音。則剛樂柔樂俱讀此拉音。若係上起之音。則樂則讀勒。柔樂則讀鳴。讀音至拉胡勒樂名序時。若係上起之音。則剛樂柔

樂俱讀此勒音。若係落下之音。則樂則讀胡。柔樂則讀拉。又易者止易音名。其原音高下之節。則不易。如剛樂上起之音。更出於拉。則將所排之音。向上讀之。至拉胡勒樂名序之胡音。遂易之而讀勒。讀勒時。仍如胡音高下之聲。自此讀所餘之音。則每音令遞高一音之聲。倘今不易。則第六拉音後音名已盡。無可繼續矣。

又如剛樂落下之音。更過於烏。則將所排之音。向下讀之。至拉胡勒樂名序之勒音。遂易之而讀胡。讀胡時。仍如勒

音高下之聲。自此讀所餘之音。則每音令遞下一音之聲。倘今不易。則讀至勒音下之烏音。即無他繼續之音名矣。

其至拉鳴勒樂名序而易者。亦同此例。觀剛樂易之例。則柔樂之上下易

之處。即可類推而知矣。

易用樂音說

前 樂名序條內。以七序之音分爲則

柔。今又得奏剛樂中間易以柔樂。奏柔樂中間易以

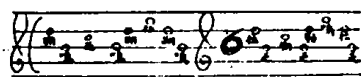
剛樂緣由。一一發明於左。此圖

其五線首。止書第一啟發。即可

一音自起。至鳴之鳴。則拉

則易以第五樂名序 柔

形號。則此拉音。仍當讀爲剛矣。

奏剛樂中間易以柔樂。知其奏剛樂矣。樂曲第
鳴。其八音後之第九音。
樂之拉音。倘不易樂之
今以第八音後。添書柔

樂形號。故不讀爲剛而讀爲拉。次讀之。則之。則之。則之。

空越過。遂易第五樂名序之第三行拉字。而讀第四行之勒音。次上讀鳴。次下

之。則易剛樂而用柔樂音名。然音

即却不。其拉音高下之。即仍與剛樂音同。第九音在剛樂則讀爲剛。在

柔樂則讀爲拉者何。按七樂名序。則樂所屬 鳴音上起。則之。之音上

起。則剛樂之。今此第八鳴音形號。既排於五線之第三線。若剛樂自鳴而上越之。

則當繼以剛音。故讀爲剛。若改用柔樂。易繼鳴之。則七樂名序

柔樂所屬 拉音係第五勒音 樂名序之第一字。故讀爲拉。然樂

音之名。雖易爲拉。若仍歌剛樂之曲。則拉音形號。不照前圖排。爲於第

四線。須如此 團排於第二第三線之空間。何則。此五線首止書第一

啟發。又自第 三樂名序。鳴音而下。即值第二拉鳴勒樂名序

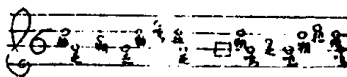
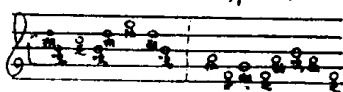
之拉音。故以 拉排於第二第三線之空間。此圖

樂中間易以 剛樂。其五線首第一啟發後書柔

號。即可知其 奏柔樂矣。樂曲第一音。自起。至

勒鳴拉。其八音後之第九音。則易以第五樂名序

剛樂之剛音。倘不易樂之形號。則此剛音。仍當讀爲拉矣。

以第 樂形 奏柔 之剛 之

八音後添書剛樂形號。故照前圖。則不讀爲拉而讀爲剛。次讀鳴之。鳴。則拉。則

鳴。雖易柔樂而

用剛樂音名。然音即却不。其剛音高下之。即仍與柔樂拉音同。樂音之名。雖易爲

剛。若仍歌柔樂之曲。則剛音形號。不照前圖排。爲於第四線。須如此

排於第二線。何則。此五線啟發後書柔樂形號。又自樂名序

音。越一。即值 第一勒音。爲樂名序之勒音。故以剛排

第二線。以上四圖。已將易用音名緣由。括盡。並取樂名序。恭觀

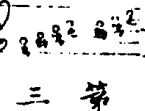
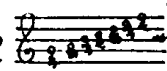

之。於 之

則凡樂音之錯綜變化。俱可知矣。

審用樂音說

樂之奏也。或吹。或彈。或歌。而審用樂音。則當精而不亂。確而不移。精與確者。謂不以全音為半音。半音為全音也。如此圖鳥勒鳴。之勒鳴。之。音內。值全音處。必。全音。值半音處。必。半音。無纖毫顛倒錯亂。方可謂之精確。若聲音高下之節。不能詳審。彼此相混。雖照例讀音名。或誤如此。一圖雷同讀之。或如第二圖。誤作高聲讀之。或如第三圖。誤作下聲讀之。則不足以言精確矣。何則。如第一圖鳥勒鳴。

夕 又

之四音雖照例連續。而其高下之節審之不詳。第四之半音。依仍以第五勒音。如之音讀之。則所繼之音。亦皆相因而錯。而第六鳴音。遂接自第五位。第七之音。遂接自第六位矣。如此第二圖鳥勒鳴。之四音雖亦照例連續。其第四之音。未讀如半音上起例。誤作高聲讀之。則此第四音。占過第五音節。而第六音之當繼者。為第五勒音。占。第七音。為第六勒音。占。第八音。為第七之音。占。如此第三圖鳥勒鳴。之四音雖亦照例連續。其第四之音。未讀如半音上起例。誤作下聲

讀之。而落於第三音之位。則所繼之音亦皆相因而下。而第五音竟接第三音。第六音竟接第四音。第七音竟接第五音矣。凡奏樂時。一音錯。則衆音相因而錯者。大抵放此。是故樂中之全音半音。不可不審。誠將此全音半音熟於耳而會於心。知之極其精。信之極其確。則雖不見樂圖。但一聆樂音。自能分晰配用。不致有纖毫顛倒錯亂矣。

律呂纂要下篇上篇諸段所說皆所以發明樂音之高下。此篇則專為發明樂音之長短而言。
凡樂音長短俱賴有一定之制度形號。倘無制度形號。則樂音無所取準。必致混淆而無倫矣。故制度形號各樂皆有之。而於配合之樂為尤要。何則。奏配合樂時。何音宜長。何音宜短。若無一定之法。則所奏之音各相乖連而反。又覺厭聽。故量樂音之長短而為之度。並制為八形號三遲速等形號。誠能詳以審之。則凡樂音之宜長宜短俱可知矣。

樂音長短之度說

凡奏樂欲以用音之長短曉示樂工。不須拍板。但示以無聲之度。而其宜長宜短者。自然可知。不用拍板者。蓋配合樂音。則衆器齊奏。若用拍板。則止可合於一項音聲。而他音未必合。故不須拍板。但以手勢之抑揚爲度而用之。手勢一抑一揚爲全度。或止一抑。或止一揚爲半度。奏樂時。樂工以樂圖所排八形號之分際。依此度而爲之長短。度有二。一曰平度。一曰廣度。平度不遲不速。用此則八形號之分際。不須增減。故謂之平度。用廣

度。則將手勢緩緩抑揚之。手勢雖緩。樂工見之。又將圖中所排八形號之分際減半。令音聲倍短於前。配合樂。用平度。將相合之衆聲齊奏中間。樂師不另樂音之次第。但一改平度而用廣度。而聽之者乃倍覺和順異常。此實造律呂者之妙術。而樂工變幻以見其奇者也。用廣度。則衆音又短。故用於人聲者少。樂器者多。何則。手之用疾於喉。故吹彈之樂。須用廣度。蓋半減八形號之分際。而使樂音異常。若不用廣度。則必又加八形號而爲十六形號矣。爲十六形號。則圖內混雜難觀。故欲半減八形

號之分際。須用廣度也。

樂音長短之形號說

凡樂音長短之形號有八。若減於八則不足以別配各樂音之長短。多亦無用。形號之所關者有三。曰名。曰式。曰節。名者各視其分位而以長短名之者也。式者欲令樂工知此係某形號彼係某形號而易於識認也。節者欲令樂工見各形號即知此音之節當若何長。彼音之節當若何短也。先列其名於左。

八形號之名

最長 長 短 短之半 小 小之半 速 最速

第一形號。名曰最長者。謂其所奏音節最長也。奏樂時過此形號。

則將屬此形號之音。引之使最長。更長於七形號之總分。第二形號曰長者。屬於此者之音節。雖不及最長形號所屬音節之長。實長於他音。故曰長。奏樂時過此形號。則將所屬之音。引而長之。樂中用此形號者甚少。惟下聲為他聲之基。長音與此聲相合。故時或用之。第三形號曰短者。屬於此者之音節。雖長於他形號所屬之音節。比前形號所屬音節則大短。故曰短。第四形號曰短之半者。屬於此者之音節。比短形號所屬音節又減半。故曰短之半。此音節恰與全度相符。全度者即前所云半勢之一抑一揚也。

第五形號曰小者。屬於此者之音節短而小。故曰小。此音節止有第四形號所屬音節之半。恰為半度。半度者即前止一抑也。第六形號曰小之半者。屬於此者之音節止有第五形號所屬音節之半。故曰小之半。第七形號曰疾者。屬於此者之音節。比前形號所屬音節大速。故曰速。第八形號曰最速者。屬於此者之音節。止有前形號所屬音節之半。故曰最速。造律呂者。又以八形號音節之長短譬喻而為之名。最長形號曰腫。他形號所屬之音。雖上下迭速。而屬於此者之音。仍栩栩不絕。

其音節最長。故名以睡。長形號曰卧。卧近於睡。屬於此者之音節。雖不如上形號所屬音節之長。却長於他形號之音。故名以卧。短形號曰坐。坐近於卧。屬於此者之音節。雖不如上形號所屬音節。而猶大長。故名以坐。短之半形號曰遊。遊在行坐之間。屬於此者之音節。無甚長甚短。在長短之間。故名以遊。小形號曰行。行在遊與趨之間。屬於此者之音節。比短之半形號所屬音節頗長。故名以行。小之半形號曰趨。屬於此者之音節。一作趨。令人不覺。定似奔趨之疾。故名以趨。速形號曰飛。飛比奔

趨尤疾。屬於此者之音節。視前諸音大短。故名以飛。最速形號曰不見。樂內若有此形號所屬之音。則樂工絕不為疏落。倏忽趨踰。故名以不見。

八形號之式說 下篇

第一第二第三形號。所以指示引而長之之音節。故將此三形號縱橫之而為方式。此三者皆出自剛樂形號。剛樂形號作此 方式。第三短形號。亦放之作如此 方式。第二長形號。所以指示其所屬音節。倍長於短形號所屬之音節。故將短形號之一豎畫。加長而為此 式。第一最長形號。所以指示其所屬音節。又倍長於長形號所屬之音節。故於長形號。又添一方形而為此 式。短之半形號作此 圖式者。

其故有二。一為指示其所屬音節。恰與全度相符。一為指示此形號後。衆形號所屬音節。依次減少也。此圓形號。則出自此 柔樂形號。嗣後他形號皆出自此短之半形號。何則。於短之半形號。添一豎畫。即為此 小形號。見此小形號。則將屬此音節。比短之半形號所屬音節半減之。小之半形號。仍與小形號之式相同。但墨填以別之。此 小之半形號所屬音節。止有小形號所屬音節之半。奏此音時。令速於小形號所屬音節一倍。小之半形號之豎畫下。添一勾。即為此 速

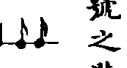
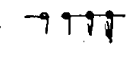
形號。此形號所屬音節止有小之半形號所屬音節之半。奏此形號所屬之音又令連於小之半形號所屬之音一倍。連形號又添一勾即為此。最連形號。奏此形號所屬之音則又令連於連形號所屬之音即半倍矣。

用八形號說

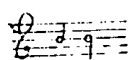
最長形號用於人聲之樂者甚少。何則。此形號所屬音節須引之極長。而人之聲氣如此耐久者甚少。惟將風琴等樂器設法用之。方可使此一音嫻嫻不絕。長形號亦但可於此等樂器用之。長形號所屬音節雖不如最長形號所屬音節之長。然比他形號所屬音節大長。故用於人聲之樂者亦少。短形號雖時用於人聲之樂。然多用於樂之終。又四聲之樂。雖皆用此形號。然惟下聲樂內用之者多。何則。配合之樂。下聲為衆聲之基。故其所屬之音。於始作時。即須引之使長。其引而長之也。必令配合於他衆音。此短形號所屬之音。比前長形號。最長形號所屬之音雖短。實長於後五形號所屬之音。故短形號用於下聲之樂者多。下聲之樂宜於長音。故衆形號內多用最長長短三形號。中聲之性與下聲相近。故中聲之樂亦可用短形號。高聲最高聲之性與下聲中聲相反。故此二聲性宜短疾之音。此四聲之性實與人性彷彿。下聲之性與老人遲緩之性相似。故下聲則用遲長之音。中聲之性與中年安重之性相近。故中聲則用安徐之音。高聲

最高聲之性。與孩童少年提疾之性相近。故高聲最高聲則用疾速之音之。

非寫長短形號說

八形號內後四形號之豎畫。須酌量安置之。或如此
 置於音號上。俱可。何則。長
 短
 各形號。不使出於五線之外。俱盡排寫於五線內。則圓
 內不亂。而觀者亦得明白。故酌量安置之。若將衆形號之豎畫
 盡書於上。則五線之上線所排形號之豎畫。必軼出於五線之
 外。盡書於下。則下線所排形號之豎畫。亦軼出於五線之外。軼
 出於外。則樂圖混亂。而觀者不得明白矣。五線之中線所排形

號之豎畫。如此

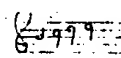

圖置於音號之上下俱可。若中線以上

之線及線空間

所排衆形號之豎畫。俱宜如此

圖置於音號之下。若中線以下之線及線空間所排衆

形號之豎畫。俱宜如此

圖置於音號之上。如是則衆形

號之豎畫。盡包括於五

線內。無軼出在外者。而圖之上

下所書歌曲之字。不致蒙混矣。若五線之中線以上所排形號

之豎畫如此

圖俱置於上。中線以下所排形號之豎畫

如此

圖俱置於下。則圖之上下所書歌曲之字。

(Handwritten musical notation)

欲知樂音長短之形號分際。須當先知人之聲音及樂器之音之

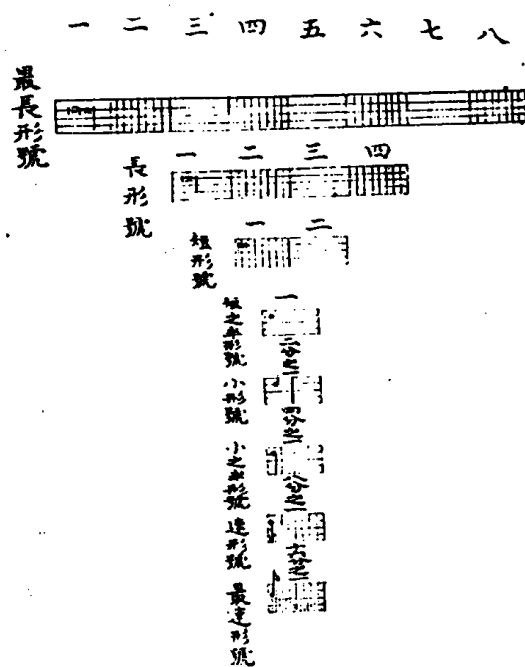
長短不同。大畧樂器之音可使短於人之聲音。造樂者以分別長短制為遲速形號。人之歌唱及樂器所奏之音欲令其或長或短。不須易長短形號。但以遲速形號。寓於原有形號之傍。而長短其音節。此形號有三。一曰全形號。一曰大半形號。一曰大半之半形號。全形號作如此（圖）一圓環式。樂國內有此形號。奏樂者即將八形號所屬之音。於二分加一引而長之。大半形號作如此（圖）

經 185—825

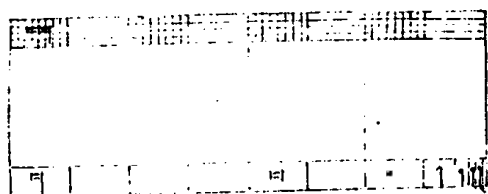
指示圖內所排之音當長當短也

用遲速三形號說

奏樂者若見樂圖有全形號。則將八形號內最長形號所屬之音節準十二度。十二度者謂手勢抑揚各十二次而此一音始畢也。以後度數俱各按次半減之。長形號所屬音節準六度。短形號所屬音節準三度。此後形號所屬之音俱倣此半減其數以準之。然自有八形號以來。用此全形號者少。何則。用全形號將短之半以後形號之音節照最長形號例減算。則度之見分奇零之數太煩。將大半形號用於八形號所屬之音。則音之引而長者儘可足用。而所分音聲之度亦無奇零煩碎之數。是故用全形號者少。用大半形號者多。但以古者多用全形號。而編為樂書以傳於世。今恐失古樂書中之精意。故全形號仍存之。奏樂者若見樂圖內有大半形號。則將八形號之最長形號所屬音節準八度。長形號所屬音節準四度。短形號所屬音節準二度。短之半形號所屬音節準一度。小形號所屬音節準半度。此音兩作。方與全度相準。小之半形號所屬音節準四分度之一。四分度之一者或半勢揚至於半。或抑至於半。而此音與全度相準。故曰準四分度之一。連形號所屬音節準八分度之一。此形號之音八作方為一度。最速形號所屬音節準十六分度之一。此形號之音十六作方為一度。其詳見於左八層圖內。

觀此圖。而大半形號所屬八形號之音節。或準幾度。或準一度之幾分。了然可見。首層最長形號所屬之音節準八度。故界為八分。此一分即準一度。又欲其便於觀覽。故一分細有豎畫。一分不細豎畫以別之。他層皆倣此。第二層長形號所屬之音節準四度。故界為四分。第三層短形號所屬之音節準二度。故界為二分。第四層短之半形號所屬之音節準一度。故止為一分。以止一分故無界分之豎畫。此下四層小形號等所屬音節皆不及一度。乃各畫為一度之分者。蓋將此一度。又界為小分。以見小

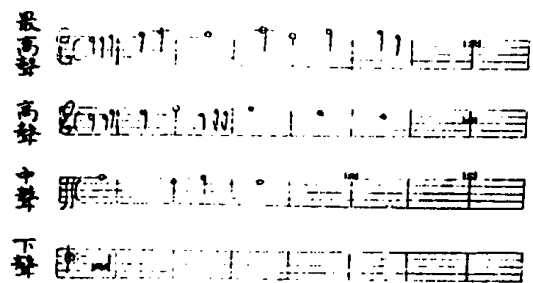

形號等所屬音節止準小分之幾許也。第五層界一度之分為二小分者。小形號所屬音節止準一度之半。故界一度為二分。第六層界一度之分為四小分者。小之半形號所屬音節止有四分度之一。故界一度為四分。第七層界一度之分為八小分者。速形號所屬音節止有八分度之一。故界一度為八分。第八層界一度之分為十六小分者。最速形號所屬音節止有十六分度之一。故界一度為十六分。右圖。將八形號所屬音節準幾度。或準一度之幾分。皆為發明。又觀下圖。則愈了然矣。

此圖上層界為八分者。以見首列最長形號所屬之音準八度也。下層亦界為八分者。以見合併七形號所屬之音。仍不及最長形號之音節長也。又將此八分從中平分者。以見左邊四分之首列長形號所

屬之音節準四度也。又將所餘右邊四分從中平分者。以見左邊二分之首列短形號所屬之音節準二度也。又將所餘右邊二分從中平分者。以見左邊一分之首列短之半形號所屬之音節準一度也。又將所餘右邊一分從中平分者。以見左邊半分之首列小形號所屬之音節準半度也。又將所餘右邊半分從中平分者。以見左邊首列小之半形號所屬之音節準四分度之一也。又將所餘右邊從中平分者。以見左邊首列連形號所屬之音節準八分度之一也。又將所餘右邊從中平分者。以

見左邊首列最速形號所屬之音節準十六分度之一也。末尾仍空却右邊一半。此可見合併七形號之音。仍不及最長形號音節之長矣。下圖發明大半之八形號所屬之音。用於配合樂之條例。觀此。則四聲所宜之音。與其遲速長短之節。分殊合同之故。俱可知矣。

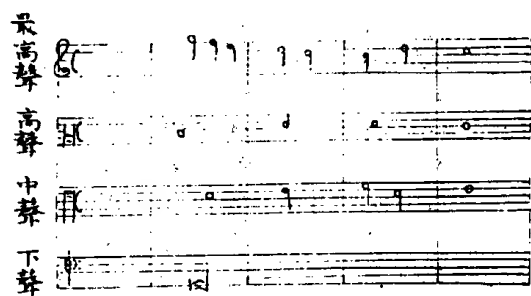

此圖四層。俱以豎畫界為八分。將四聲所屬之音。各列於本層。最速形號所屬之音。至速。用於人聲之樂者。少。故圖內唯不書此一形號。他七形號。皆書之。上層所排。係最高聲之音。此聲之音。或上或下。善接以接連。越位者。少。此音用短連形號者。多。此層第一分。

排三音形號者。以三音之總分。準一度故也。前一音屬小形號。準半度。餘二音皆屬小之半形號。各準四分度之一。故此三音之總分。止準一度。後五分共排八音者。以此八音之總分。止準五度故也。即此可知其音節。俱不長矣。惟第七第八分之間。所排一音。屬短形號。故此音節。準二度。此處排一長音者。即如前所言。用於人聲之樂之終者也。第二層所排。係高聲之音。此層第三分內。排至數音者。以此第二第三分之間。所排一音。屬短之半形號。其音節。準一全度。占却此層第二分之半。與第三分之半。其第三分。仍餘一半。又以三音。足此所餘之半分。故排至數音。此

三音之前一音屬小之半形號。準四分度之一。餘二音皆屬連形號。各準八分度之一。故此三音之總分止準半度。此所餘半分未用準半度之一音。乃用三音以足半度之分者。何。作樂者配合樂性的用音聲之故也。若繼此短之半形號之音而用小形號之一音。則音調之和協必不如用此三音者矣。故繼短之半形號之音而用小之半形號之一音連形號之二音。以準於半度。此層他分排音緣由與上層無異。故不再論。第三層所排係中聲之音。此聲之音無甚上下者。此層第五分所排者係長形號所屬之音。此一音節準四度。故五六七八之四分俱為所占。以上二層所排高聲

最高聲之數音。奏足四度。而此中聲之音。燭燭而徐引者方歇。故一音節準四度。第四層所排係下聲之音。此層但排一音者。此一音節準八度。故八分俱為所占。以上三層所排最高高聲中聲之上下長短之數音。奏足八度。而此下聲之一音。燭燭而徐引者方歇。故此一音節準八度。將此四層圖所排衆音詳觀之。則音節所配長短形號。併長短之音。配用四聲之處。俱可洞曉矣。前謂配合之樂。下聲為衆聲之基。故將前圖上三聲所用衆音。俱配下聲最長形號所屬之一音而用之。下圖又將長形號所屬之音。用於下聲。並下聲為配合衆聲之基。發明之。

此四層圖。以配四聲。故將四聲所屬之音。各排於所配本聲層內。又將四層。各以豎畫界為五分。第一分止。書樂之啟發及遲速形號。其餘四分。即與四度相準。下聲層內。但排長形號所屬之一音者。以見此音節準四度。故占却此層

之四分。而為上三層所排衆音之基。所謂基者。以上三層之最最高聲中聲所屬諸短長形號之音。各配聲性奏足四度。而此層下聲所屬長形號徐引之一音方歇。故以為衆音之基。衆音之長短高下雖異。各配其聲性奏之。則無不協合。而聽之者亦聲聲不倦矣。單舉之樂。用最長長形號者甚少。或竟不用。何則。但引長一音。而不令其上下。即厭聽矣。故此二形號用於單舉之樂者少。後六形號音節無甚長者。故單舉之樂皆用之。六形號音節單舉樂。由分別為易。且前二圖。已將用此等音處發明。故不再論。元

樂圖內見此 大半之半形號。即將圖內所排八形號之音比大半

形號半減之。其最長形號之音節止準四度。長形號音節止準二度。短形號音節止準一度。短之半形號音節止準半度。小形號音節止準四分度之一。小之半形號音節止準八分度之一。速形號音節止準十六分度之一。最速形號音節止準三十二分度之一。樂內若用此大半之半形號。則最速形號所屬之音作三十二次。方與一度相準。此形號所屬之音至速。人聲能如此者少。故人聲之樂。不可接連多用。精熟於樂律者。始能稍稍用之。

之。若樂器音聲之疾快。全賴手熟。故此形號可酌用於樂器之聲。

三分樂度說

前所言之遲速形號所屬八形號之音。或準幾度。或準一度之幾分。俱於從中平分內。又平分之。此外又有三分度之條例。名曰三分形號。全形號無用此者。惟大半。大半之半形號。則用之。用於大半形號者。謂之小三分形號。則如此 書於大半形號傍。用於大半之半形號者。謂之大三分形號。則如此 書於大半之半形號傍。或有人倣古式。將小三分形號。如此 書之。大三分形號。如此 書之者。大小三分之用俱同。其所

以異者。非謂大三分者之音節長且大於小三分者之音節也。但大三分用以準度之音。比小三分用以準度之音。多一倍。故以大小別之。樂圖內有小三分形號。則將最長形號所屬音節準六度。長形號所屬音節準三度。然此二形號。用於三分者實少。蓋三分度者。所以短促其音。故用此二形號者少。短形號所屬音節準一度半。短之半形號所屬音節不及一度。止準三分度之二。小形號所屬音節不及半度。止準三分度之一。小之半形號所屬音節準六分度之一。速形號所屬音節準十二分度

之一。最速形號所屬音節準二十四分度之一。樂圖內有大三分形號。則得最長形號所屬音節準三度。長形號所屬音節準一度半。短形號所屬音節準三分度之二。短之半形號所屬音節準三分度之一。小形號所屬音節準六分度之一。小之半形號所屬音節準十二分度之一。速形號所屬音節準二十四分度之一。最速形號所屬音節準四十八分度之一。前論度條內。以手勢之一抑一揚為全度。或止一抑或止一揚為半度。今以發明度之平分三分者而畫為此

合尖兩岐之圖。以所岐

之半。準一抑手之半度。又一半準一揚手之半度。共為一度。音樂若用大半形號。則小形號所屬音節止準半度。故於此圖左畫上書一小形號。其下合尖處亦書一小形號。以指示手勢從上一抑而上小形號之音始作。抑至下合尖處而上揚而下小形號之音即繼作也。於此可見二小形號所屬音節止準一度矣。若用小三分形號。則小形號所屬音節不及半度。止準三分度之一。故於此

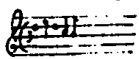

圖左畫上書一小形號。不全至下合

尖處。但自此畫之上算起。至三分之二方位。又書一小形號。轉

過下合尖處從右畫之下算起。至三分之一方位。又書一小形號。以見此三小形號之音節止準一度也。以手勢抑揚之度論之。樂師之手未抑至下。止至三分之二方位。而此一小形號之音即準。將手抑至於下一分。而又上揚至一分方位。其又一小形號之音亦準。自此上揚至二分方位。又一小形號之音亦準。故此三小形號之音節止準一度。以下形號俱依此例推之。以三分度配合樂音者。與從中平分之度大異。不可不知。又按三分度例。樂圖內有短之半形號之音。所繼者係小形號及小之

半形號之音。則此等形號之音節。以不及短之半形號之音。故短之半形號之音節準三分度之二。所餘一分。用入小形號等音以足之。觀圖可見。此

圖所排樂歌之第一音係短之半形號。次音係小形號。小形號之音節。以不及前短之半形號之音。故前短之半形號之音節準三分度之二。至於小形號音節係準三分度之一者。故繼短之半形號將小形號之音。用入所餘一分內以足一度。第三音亦係短之半形號。次二音俱係小之半形號。所繼二音亦不及前音節。故前短之半形號之

音節仍準三分度之二。小之半形號之音節係準六分度之一者。故持二小之半形號之音節入所餘一分內以足一度。若繼短之半形號之音。或長於短之半形號之音節。或相等。則前短之半形號之音節即準一度。觀圖可見。此圖所排樂音。俱係短之半形號。其音節俱同。故各準一度。此圖第一音係短之半形號。次音係短形號。其所繼音節長於前音。故前短之半形號之音節亦準一度。第三第四音俱係短之半形號。故第三音節亦準一度。又短之半形號後音韻間歇之候。若長

於短之半形號之音節。或相等。則短之半形號之音節亦準一度。音韻之候。觀圖可見。此圖所排樂歌之第三音係短之半形號。其傍識以半形號者即係短。間歇形號。八項。其論於後。此間歇之候長於短之半形號之音節。故短之半形號之音節即準一度。又短之半形號若在樂之終。則其音節亦準一度。短形號之音亦同此例。繼短形號之音或與短形號之音節相等。或更長。則短形號之音節準二度。短形號後音韻間歇之候或長於短形號之音節或相等。則短形號之音節亦準二度。又短形號若在樂之終。則其音節亦準二度。若繼短形號之音不及短形

號之音節。則短形號之音節止準一度。又三分度之。所餘二分或入短之半形號之音。或小形號之音以足之。如此圖。短形號排連一處。則後短形號之音止與短之半形號之音節相等。前短形號之音節比後形號之音多一倍。用大三分。若遇此等二短形號排連一處。則將二形號。如此圖。俱填墨以別之。又後短形號之位用入短之半形號。亦可。用小三分。則小形號之音節止準三分度之一。三小形號方準一度。此圖是也。小形號之音節比小之半形號之音多一倍。若用小之半形號。必至六位。方準一度。此圖是也。小之半形號之音節比連形號之音多一倍。最速形號之音多三倍。若用連形號之音。必至十二位。最速形號之音。必至二十四位。方準一度。此二圖是也。其湊足樂之一度。如前圖排連用六小之半形號之音者。非係定例。但用六小之半形號之音以足之亦可。或參用他形號之音以足之亦可。譬如此圖。首所排二音俱係小形號。其音節俱準三分度之一。故二音占却三

音節俱準三分度之一。故二音占却三

號之音節。則短形號之音節止準一度。又三分度之。所餘二分或入短之半形號之音。或小形號之音以足之。如此圖。短形號排連一處。則後短形號之音止與短之半形號之音節相等。前短形號之音節比後形號之音多一倍。用大三分。若遇此等二短形號排連一處。則將二形號。如此圖。俱填墨以別之。又後短形號之位用入短之半形號。亦可。用小三分。則小形號之音節止準三分度之一。三小形號方準一度。此圖是也。小形號之音節比小之半形號之音多一倍。若用小之半形號。必至六位。方準一度。此圖是也。小之半形號之音節比連形號之音多一倍。最速形號之音多三倍。若用連形號之音。必至十二位。最速形號之音。必至二十四位。方準一度。此二圖是也。其湊足樂之一度。如前圖排連用六小之半形號之音者。非係定例。但用六小之半形號之音以足之亦可。或參用他形號之音以足之亦可。譬如此圖。首所排二音俱係小形號。其音節俱準三分度之一。故二音占却三

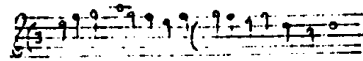
分度之二。所餘一分用二小之半形號之音以足之。第五第六音亦係二小形號之音。故第八分亦用二小之半形號之音以足所餘之一分。其添足一度者。錯綜音聲而用之之條例甚多。前已發明。故不再論。三分形號之音節。無正準一度者。欲正準一度用之。則別有一法。所用音節不及一度。則音號傍如此。圖或如此。圖綴一小點以增其音節。凡音號傍有點者。則將音節比原音半加之。譬如大半形號所屬短之半形號之音。雖準一度。若如此。圖綴一點於傍。則其音節即準一度。

形號之分際。應知八形號之分際。則其足度也不難矣。

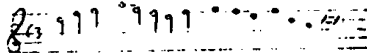
又半度矣。短形號之音雖準二度。若如此。圖綴一點於傍。則其音節即準三度矣。足度之法。須變通用之。三分樂內。奏抒寫心情之音。若常用準一度之二音。即如此。圖所排用二音。此圖首所排短之半形號之音節。係準三分度之二者。故繼用準三分度之一小形號之音。以足所餘之一分。視歌調之繁慢。如此。圖所排用之亦可。此圖首所排者。係小形號之音。繼用短之半形號之音以終一度。故用音者。須酌宜用之。不必限定音數。但足其度。則其調協者俱同。音之長短。全視八

一樂中平分度三分度互易之說

或單樂音樂或配合音樂。正以三分度配奏中間易而用平分度。或正以平分度配奏中間易而用三分度。則聆其音樂即如慣見一物以為尋常者。又見一珍異之物則愈快矣。具見於圖。此圖乃發明用三分度中間易而用平分度者。故圖首書此。三分度形號。中間書此。平分度形號。若首用三分度則中間用平分度。首用平分度則中間用三分度。此二項形號須酌量互易之。精於作樂者。每用此法。樂音即為之新。古者未有八形號。其度甚為煩

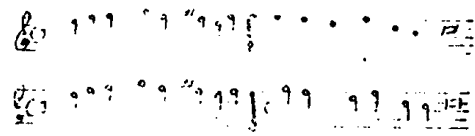
難。惟精於樂者始能互易之。其所以煩難者。無音聲之長短形號。但視手勢之抑揚繁慢以為長短。而其易度也。正將圖內所排之音號填墨以為記。故易度甚為煩難。今得八形號。遂覺易度甚便。此作樂者或做古例填墨。要將小之半連取。填墨形號易為白圖。故用古易度之者。知此。將八形號之音變通用之。故其長變通八形號之音也。不易音節。亦不但分度時。斟酌音樂之宜遲宜速者。或平

圖係古易度之法。今連三音。之原。法必難免。煩作樂。短之無有不合。其。易手勢抑揚之度。分之或三分之。以定

樂音之遲速。此

難。今法易之度。同。上層之左所。用平分度。而墨。層之左所排者。平分度。而不墨。大半形號以定。亦不煩難。此三

不宜於抒寫悲愁寂寞之樂。故作樂者將三分度止用於抒寫喜樂之樂。用於抒寫悲愁寂寞之樂者甚少。其宜不宜者何。三分度者。用以疾速其音。抒寫喜樂之音短速。越位者少。速與速相宜。故三分度宜於抒寫喜樂之樂。其抒寫悲愁寂寞之音。遲長和緩。越位者多。遲與速不相宜。故三分度不宜於抒寫悲愁寂寞之樂。又平分三分度外。另有一廣度。樂奏中間若忽易原度而用廣度。則樂師手勢之抑揚。乃倍緩於前。而奏樂者見之。遂將衆形號所屬音節半減而短之。倍加音數。以足原度之分

圖將古今易度之法。及用古法發明。此圖兩層所排樂音俱相排者。係三分度形號。中間易而填其音號。以為記。此古法也。下亦係三分度形號。中間易而用。填其音號。此今法也。用今法於音節。則音樂不致迷繆。而易度分度大畧宜於抒寫喜樂之樂。而

際。樂中易原度而用廣度者止有數處亦不多。此誠作樂者所

圖在音號下。

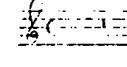

以示其奇妙者也。曩以短長其八形號之音節乃於形號傍綴以各項點式。今作樂者將八形號配用於平分三分度。則凡短長其樂中之音節俱無不足。故盡棄別項點式。但留半加形號之音節點式以備用。此點式平分度三分度俱用之。凡樂之衆形號音節欲加一半。即如前所說於其形號傍綴一小點。然其所屬形號之一音。今其上下。但引而長之。又歌中若有一字關合數音者。則將歌中之一字或上或下。讀盡所關之數音而

一字之聲始畢。排圖時將此歌中之一字正當數音之形號書之以見其所當音號俱屬此一字。一字所屬有數音。則數音之形號俱於一度連寫。其連寫則將有勾形號盡大勾以連之所連之音若俱係連形號。則連形號原有一勾。故將此衆音形號如此。圖盡一大勾以連之。若所連之音俱係最連形號。則最連形號原有二勾。故將此衆音形號如此。圖盡二大勾以連之。若係無勾之形號。則將衆形號盡一勾以連之。其所盡曲勾或如此。圖在音號上。或如此。

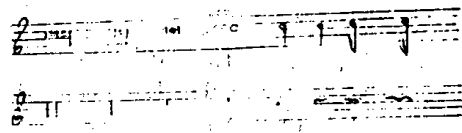
樂音間歌說

奏配合音樂。內有一二音之宜稍緩者。則暫停此音。適可復作。此之謂間歌之候。間歌之候不同。有久歌者。有暫歌者。視樂中之節奏。以定間歌之遠近。指示間歌之遠近。亦如指示音聲之長短形號。而制為八項。辨認形號甚要。奏樂者見樂圖內有間歌形號。遂視樂師手勢抑揚之度。而各自隨宜停歇。所奏之聲。歌已復奏。若無間歌形號。則奏樂者須盡知樂中之各項音聲。始能奏之。倘知之不悉。則不知此聲於何處停。於何處復作。而

其間歌之候。非過即不及。音樂新乎不能善矣。故配八音之度。而制為八間歌形號。此八形號之式。見於以後諸圖。間歌形號。若與大半形號所屬準八度之最長形號相配。則其間歌之候。亦準八度。如下圖。奏樂者於其所奏樂內。見此形號。則至此形號方停。歌所奏之音。候樂師八抑八揚其手。而至八度畢。始奏所繼之音。若與準四度之長形號相配。則其間歌之候。亦準四度。如下圖。奏樂者於其所奏樂內。見此形號。則至此形號方停。歌所奏之音。其音至四度畢。始奏所繼之音。

若與準二度之短形號相配。則其間歌之候。亦準二度。如下圖。奏樂者於其所奏樂內。見此形號。則至此形號方停。歌其音至二度畢。始奏所繼之音。與準一度之短之半形號相配者。其間歌之候。亦準一度。如下圖。與準半度之小形號相配者。其間歌之候。亦準半度。如下圖。與準四分度之一。小之半形號相配者。則如下圖。與前圖之形號。而擬一勾。向。右。與準八分度之一。速形號相配者。則如下圖。而擬一勾。向。左。與準十六分度之一。最速形號相

配者。則如下圖。與前圖之形號無異。但其勾。比前圖形號之勾。長一倍。其第六第七第八三形號。間歌之候。不及半度。雖與手勢抑揚之度相準。但候呼吸之息。以為度。以呼吸之息。為度者。奏樂者見樂圖各人分內。有此形號。則配形號遠近之候。而長短其息。以為間歌。奏樂者。但將間歌八形號。識認精熟。則視樂師手勢之抑揚。以為作較甚便。而決不至於迷惑矣。此間歌八形號。配於音聲長短之八形號者。具見於圖。

樂內不可不用間歌形號。奏大樂時有此
間歌形號。則奏樂者詠歌間作。而聽之者
乃覺和順而不厭矣。又有抒寫情懷。以問
答為歌。唱者問者歌。則答者止。答者歌。則
問者止。若問答齊歌。則聽者煩而音樂亂
矣。故奏樂者視此等形號。各隨音樂間歌
之度。以為久暫。間歌之候。若更浮於準八
度之形號。即於形號傍。又加形號用之。若

者有幾形號。則間歌之候。即須與幾度相準。加用形號者。即於
準八度之間歌形號傍。或加一全畫。或加一半畫。若間歌之候
不及八度。而間歌八形號內。又無相當之形號。則造此形號。亦
不為難。若間歌之候。欲準八度。則用下圖
準六度。則用下圖
所書之形號。欲準三度。則用下圖
所書之形號。欲
元間歌之候。欲準幾度。其形號。皆倣此。書之。

欲用準九度之間歌形號。則於準八度之形號傍。又配以準一
度之形號。即為與九度相準之間歌形號矣。下圖即是。
樂者見之。即歌至九度。欲用準十度之間歌形號。則於
八度之形號傍。又配以準二度之形號。即為與十度相準之
歌形號矣。下圖即是。
奏樂者見之。即歌至十度。欲用準十一
度之間歌形號。則
於準八度之形號傍。又配以準二度
及準一度之形號。即為與十一度相準之間歌形號矣。下圖即
是。
奏樂者見之。即歌至十一度。以此例推之。若連書一處

樂圖說

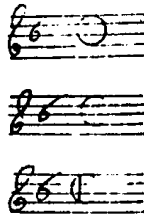
前將樂之凡例於各圖內發明。此條文總論圖中之凡例。書樂圖時先界五橫線。於五線左首書樂之啟發。次書剛柔樂形號於啟發後。下

二層圖是也。

剛柔形號後。則書三連

連形號。下三層圖是也。

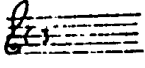

此圖上層所書者係三連連之全形號。中層所書者係大半形

號。下層所書者係大半之半形號。此三形號俱係平分其度者。

若用三分度。則於連連形號後。又書此了形號。下圖即是。

五線圖內。排寫樂音有不盡者。則又畫一五線圖。以排所

繼之音。排圖時其音之高下。主何樂名序及屬何長短形號之

處。俱宜詳審明白排寫。若前五線圖右邊所排之音係連形號

後五線圖左首所排之音。亦係連形號。而奏樂者既觀前圖右

邊所排之音。又觀後圖左首所排之音。則奏所繼之音必致連

延。若致遲延。則所繼之音不合節奏。斷續參差而不堪聽矣。故

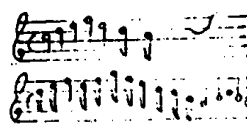
作樂者。於前五線圖右邊所排音後。而書此了形號。以見

所繼之音之高下。所繼之音在後圖之某線某空間。則指示形

號。亦書於前圖右邊之某線某空間。奏樂者見之。即得預知後

圖首所繼之音之高下。既得預知所繼之音之高下。則於後圖。

但專看長短形號。以奏當繼之音。必不至於遲延矣。下圖即是。

此圖下層首排之音。自下上數。在第四線。故拍

示形號亦書於上層之第四線。

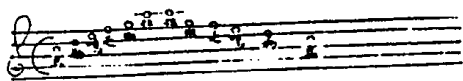
觀樂圖說

欲觀圖奏樂者須將前所言凡例記熟。始能一觀奏圖。即能奏之。觀圖時首觀三啟發內用何啟發。次觀所用啟發在五線之何線。次觀圖內所排長短音號。屬三連連之何形號。並音節屬平分度或三分度。次觀所排之音。或屬剛樂或屬柔樂。次觀圖內所排第一音為何音。屬七樂名序內之何序。係何啟發。次觀拉鳴。初之第二樂名序。初之第五樂名序內。易音不易音。又音之上起下落俱並觀之。

辨識六音說

前所言凡例。知之既悉。又能辨識六音。則凡樂之奏也。不致遲延矣。排六音者有數項。須一一詳審之。方能辨樂中之音。第一項。係辨音之不越位而接連者。能辨接連之音。則越位之音。辨之易矣。具見於圖。

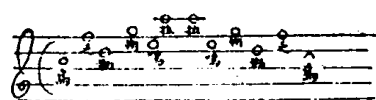
此圖則自第一啟發方位起。將第一樂名序之第一行音。上求至第四樂名序之中。啟發方位。得之為第一音。即如此。在說明之音。以所繼之音。在第一音之上。故於第五樂名序。易名而上。又一例。求第一音。至第四樂名序之中。啟發方位。不用第一行音。將同一樂名序第二行相並之音。用之。亦可。以後諸圖。俱依此。

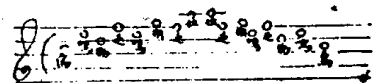
此圖前半所排音。係接連上起之六音。下半所排音。係接連落下之六音。所用啟發係第一。初勒。樂名序之第一啟發。所用連連形號。係大半形號。音屬短之半形號。以係大半形號。所屬短之半形號之。

音故其音即準一度。自五線書啟發之第二線方位起。依樂名序次第而上數之。則五線啟發上所書第一音號。即為烏音。如第一音為烏者何。五線首所書啟發。係第一樂名序之如下。第一啟發。此啟發既屬剛樂。而第一音號又在啟發之上。故求第一音名。須於書啟發之第二線讀烏音。次上至不用之空讀勒。次上至不用之中線讀鳴。次上至有第一音號之線空間所讀烏音。即係所求之第一音。

自烏而上。將鳴之朔拉等音接連讀之。圖中前半所排上起之烏勒鳴之朔拉六音既皆認識。則圖之後半所排落下之音。係拉朔之鳴。勒烏之度。自皆知之矣。第二項係排音之越一位者。樂中有越位之音。則樂圖五線內。必空却所越音位。數音時。仍兼所空之位數之。具見於圖。

音上起。則無越位者。第三項係排音之越二位者。具見於圖。此圖所排啟發及遲連形號。第一音號亦俱如前圖。但所越之位不同。自第一烏音而上。越勒鳴二音。而以之音繼之。自乏而下。越鳴一音。以勒音繼之。由是上起則越二音。落下則越一音。以至於拉。又自拉音起。下越朔之二音。而以鳴音繼之。自鳴而上。越之一音。以朔音繼之。由是落下則越二音。上起則

此圖所排啟發及遲連形號。第一音號俱如前圖。故第一音號亦為烏音。自烏上越勒音。而以鳴音繼之。自鳴下至勒。自勒越鳴而上。自乏下至鳴。自鳴越乏而上至朔。自朔下至乏。自乏越朔而上。以拉音繼之。此前半八音。上起。則皆越一音。落下。則無越位者。第九音。又自拉音起。下越朔。而以之音繼之。自乏上至朔。自朔越乏而下至鳴。自鳴上至乏。自乏越鳴而下至勒。自勒上至鳴。自鳴下越勒音。而

越一音以至於焉。

第四項係排音之越三位者。具見於圖。此

第一音號俱如前三圖。但所越之位不同。自第一鳥

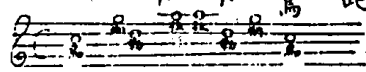
勒鳴之三音而以勒音繼之。自勒下

之自勒上越鳴之三音以拉音繼之。又自拉音起

繼之。自勒上越鳴之三音以勒音繼之。自勒下

三音

五項係排音之越四位者。具見於圖。

圖所排發及連連形
音而亦越

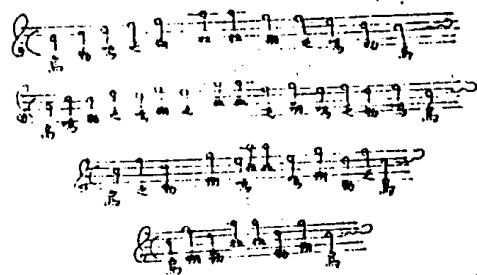
勒鳴之三音以勒音繼

越勒鳴之三音而以勒音

繼之。自勒上越鳴之三音以勒音繼之。自勒下

而以鳥音繼之。第

第五項六第

五圖所排樂音之上下者有五項。其上一圖
所排六音無越位者。上下

俱按次連排之下四圖。

將越位之音分為四

項排之。此四項外排更有別項越位者。然實抵

格而難奏矣。第七項則五圖所排之音仍如前

五圖。但其音俱屬小之半形號。故其音即俱

準四分度之一。此四音止準一度。觀圖可見。

第五項七第

第八項連形號所屬音即準

八分度之一。其音短而連。將

此形號排寫圖內時。則四

四排之。令高下如一。而以四

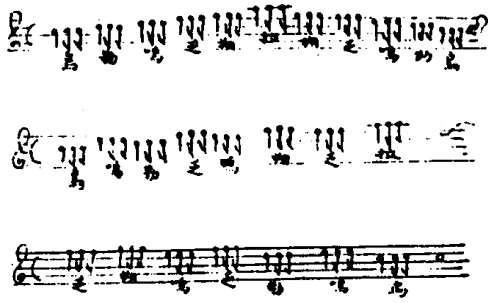
形號屬一音。若每形號各書

一音。則其音甚難奏。且

無以分別矣。以四形號屬

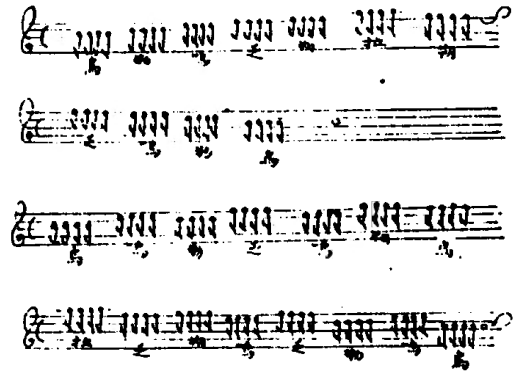
一音。則其用亦可明曉。此

此圖所排發及連連形號第一音號俱如前四圖。亦但所越之位
不同。自第一鳥音上越
拉音繼之。又自拉音起卡越
勒鳴之三音而以勒音繼之。自勒下
而以鳥音繼之。如此越四音之一項。稍覺抵格。乃係勉強用之者。樂
中不多用。以上五圖所排形號之音即與各準一度。他形號所屬之音具
見於後數圖。將此等音替換聽既熟。則各項形號所屬長短之音并越位之音俱
可辨識。以至短小等形號所屬之音配度而用之。條例亦俱可知矣。第六項則五圖所
排之音亦即如前五圖。但其音俱屬小形號。故音即俱準半度。觀圖可見。此

前三層圖所排者係準四分度之一。小之半形號所屬之一音準八分度之一。連形號所屬之二音。以此三音聯為一處。三排之。讀此音時。亦與讀前二圖所排二項之音相同。但讀過準四分度之一。小之半形號所屬之一音。則繼續連形號所屬之二音時。須令倍速於小之半形號所屬之音。此三音節為準半度。若將此三層圖所排樂音互易之。令如此

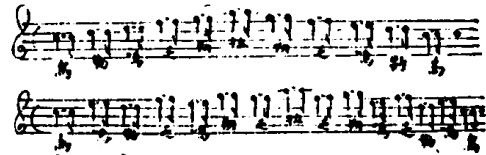
圖四項八第

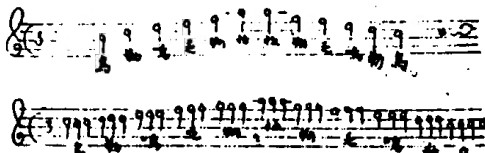
四圖所排者即是。連形號所屬之音。排圖內時。亦與前圖所排之四項彷彿。以無用故不錄。又讀音一項。具見於下三圖。此

圖先讀連形號之二音。後讀小之半形號之一音。則此三音節乃仍如前準半度。至於此樂之首音係準四分度之一。小之半以其傍繼一點。故其音節如前所說。點加小之半形號之音。連形號所屬乃共準半度。觀此二層圖則讀此音之際。項亦可類推而知矣。故他圖不具錄。餘內排樂音俱屬平分度之音。其三分度所屬

二層圖所排形號所屬之音。輒加一半。以此一音讀之。其音節倒可以了然。而他自此以上數圖所之音俱見於下

三圖。三分度有大小二形號。此係將小三分形號發明。此小三分度所屬小形號之音準三分度之一。合三音節為準一度。此二圖即是。上圖所排者。俱係小形號所屬之音。下圖所排者。亦係小形號所屬之音。此圖三形號所屬音節乃共準一度。故三三排之。

此圖亦係發明小三分度者。此圖首所排者小形號傍綴以一點。其音節加一半。排於第二者係小之半形號。排於第三者係小形號。此三音內首音係小形號綴點之音。其音節準半度。第二係小之半形號之音。其音節準六分度之一。第三係小形號之音。其音節準三分度之一。以上三音節乃共準一度。讀音條例雖有出於此者。然前所發明並律呂二篇內所說凡例已足參証。故不盡錄。

有圓線若要分幾分將半徑比在六十度上數分

十分	九分	八分	七分	六分	五分	四分	三分
三十七度	四十度	四十五度	五十一度	六十度	七十二度	九十度	一百二十度

樂名序有七

	勒	烏
朔	鳴	勒
拉		鳴
延		烏
	之	勒
朔	朔	烏
拉		烏
拉		烏
	之	烏

第一第二
第三第六

第一樂名序。朔勒烏。有三音。朔勒烏。鳥是硬音之啟發。♂ 勒是軟

音之啟發。中。朔是和性之啟發。中。

第二樂名序。拉鳴勒。有三音。拉鳴勒。勒是硬音之故。拉思是軟音之

啟發。拉是和性之啟發。

第三樂名序。之。鳴。有。二。音。之。鳴。鳴。是。硬。音。之。啟。發。之。是。軟。音。之。啟。發。

第四樂名序。朔乏鳥。有三音。朔乏鳥。鳥是和性之啟發。乏是硬音之

啟發。朔是軟音之啟發。

第五樂名序。拉朔勒。有三音拉。朔勒。勒是和性之欲發。朔是硬音之

啟發，拉是軟音之啟發。

第六樂名序。拉鳴。有二音。拉。鳴。是。和。性。之。啟。發。拉。是。硬。音。之。啟。發。
第七樂名序。乏。烏。有。二音。乏。烏。是。軟。音。之。啟。發。乏。是。和。性。之。啟。發。
啟發有三

第一啟發

一是硬音之啟發。其啟發之形勢如下。

第二啟發

二是中成之樂。又中等啟發。其啟發之形勢如下。

第三啟發

三是柔軟樂之啟發。其啟發之形勢如下。

硬軟之樂疏有二。

硬樂之疏如下

軟樂之疏如下

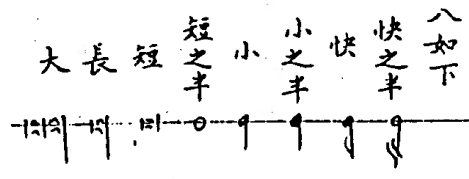
音樂之六名

音樂之名有六。一。烏。二。勒。三。鳴。四。乏。五。翔。六。拉。

樂內變音名之規

依硬軟兩樣之樂。樂名序之內。有兩個。但上往下來。要變音之名。此
兩個樂名序。拉。鳴。勒。拉。勒。勒。便是。但樂音上往與下來者不同名。
所以要知道。但凡音樂之內。遇着樂名序。拉。鳴。勒。看其音。或是上

樂之形象有八如下

往。或是下來。如上往者。又看硬音軟音之樂。若是硬音之樂。必須
呼勒如下來者。必須呼拉。若是軟樂往。上起。必須呼鳴。往下來。必
須呼拉。

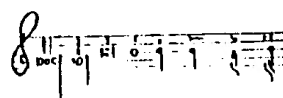
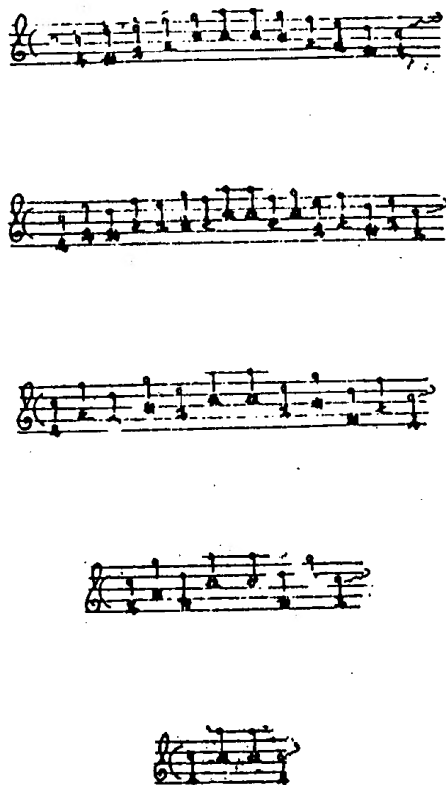
若是樂名序。拉。勒。勒。也看硬樂軟樂。如是硬樂。往上起。必須呼勒。
若往下來。必須呼勒。如是軟樂。往上起。必須呼勒。往下來呼拉。

立此樂之疏如下

音樂量時快慢之規有三時

一。全時。○ 二。非全時。C 三。非全時半。C

八形疏

若隨着非全時之規矩。大者。卅用八個定時號。長者。卅用四
個定時號。短者。卅用兩個定時號。短之半。卅用一個定時號。
小者。卅用半個定時號。小之半。卅用一個定時號。四分之一。
快者。卅用小之半之一半。快之半。卅用快之分之半。分。

加時點如下

三款時有二

大三款

小三款

小三款

小三款

斷位節形號有八如下

律呂纂要二卷

內府藏本

不著撰人名氏前後亦無序跋分上下二篇每篇
各十有三說大意以律呂之要在辨其聲音之高
下長短上篇則發明高下之節下篇則發明長短
之度似乎近人節錄

御定律呂正義以便記誦者也